

فیوض الحرم

اردو ترجمہ پارہ ۲۶

روح البیان

مُصَنَّف

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ

مُتَرَجِم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

مکتبہ اویسیہ رضویہ سیدانی روڈ بہاولپور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب :- فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان

پارہ ۲۶

مصنف :- سراج العلماء والفضلاء علامہ اسماعیل حقی قدس سرہ

مترجم :- شیخ التفسیر والحديث مولانا محمد فیض احمد ادیسی رضوی

سن طباعت :- بار اول :- ۱۹۹۱ بار دوم :- ۱۹۹۳ء

باہتمام :- عطاء الرحمن سولی ادیسی رضوی

ناشر :- مکتبہ اویسیہ رضویہ بنمیرانی روڈ - بہاولپور

فہرست مضامین تفسیر فیوض الرحمن پ ۲۶

۵۸	رکوع مذکور کا ترجمہ و تفسیر و اذکار الخاء (الآیت)	
۵۹	ہو علیہ السلام اور قوم عاد کا منسوب نامہ	
۵۹	ہندوپاک میں آدم علیہ السلام کا آنا	
۶۱	اعدائے اولیاء کی علامت	
۶۳	قوم عاد کے عذاب کا نسخہ	۳
۶۶	تفسیر و نقد لکنا ہم (الآیت)	۴
۶۹	حضور علیہ السلام کا قصاص دینا	۵
۷۰	رکوع و نقد لکنا ما حولکم الخ	۸
۷۱	ترجمہ رکوع مذکور و تفسیر آیت و نقد لکنا الخ	۱۱
۷۳	انبیاء اولیاء سے وسیلہ اور وہابیہ کے وہم کا ازالہ	۱۳
۷۳	تفسیر و اذکار فی البک (الآیت) اور جنات کا مذہب	۱۳
۷۵	جنات حضور علیہ السلام کی خدمت میں	۱۷
۷۸	جنات کی دوسری حاضری	۱۹
۷۹	کفار و مسلمان جنوں کی غذا اور ابلیس کی علامات	۲۰
۸۰	تفسیر قالوا یقوتونا (الآیت)	
۸۳	تفسیر ومن لا یحب داعی اللہ (الآیت) اور	۲۱
۸۳	حضور علیہ السلام اور ملائکہ کرام	۲۳
۸۳	حضور علیہ السلام تمام ملائکہ کے نبی ہیں	۲۳
۸۶	محجزہ و اہلسنت کے مذہب کی تفصیل	۲۷
۸۸	اکام البرجانی کی تحقیق در و خول جنات فی الجنتہ	۲۹
۸۹	مذہب اور بعض کے استدلال در بارہ جنات	۲۹
۹۱	تفسیر اولم یروا ان اللہ الذی الخ	۳۰
۹۱	امام گسانی نے علم غیب پڑھا ہے میں پڑھا	۳۱
۹۳	حیات کی اقسام (فائدہ)	۳۳
۹۳	حکایت رابعہ بصری	۳۵
۹۸	آسانی و لذت کے عملیات و تعویذات	
۹۹	تعویذ لکھنے کی دلیل	۳۶
۱۰۱	سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع عربی	۳۷
۱۰۱	سورہ محمد شریف کا ترجمہ مع تفسیر	۳۸
۱۰۲	آیتہ الذین کفرو الخ	۳۹
۱۰۳	دعا نے نبوی اور حق کے معانی و مطالب	۴۰
۱۰۵	موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ کا جواب	۴۲
۱۰۶	بشر حانی رحمتہ اللہ کو زبارت مصطفیٰ صلی اللہ وسلم	۴۵
۱۰۶	اولیاء سے عقیدت و اتباع کا فائدہ	۴۶
۱۰۷	تفسیر وماذا نعیم الذین کفرو (الآیت)	۴۸
۱۱۱	تفسیر والذین قتلوا (الآیت)	۵۰
۱۱۲	فضائل شہداء	۵۲
۱۱۳	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا (الآیت)	۵۳
۱۱۳	نصرت کے اقسام	۵۶
۱۱۳	تین وجہوں سے سالک ڈکھاتا ہے	۵۷
	مضمون	
	صفحہ	
	رکوع اول عربی سورہ الاحقاف	
	ترجمہ رکوع مذکور و تفسیر حتم	
	تفسیر وما خلقت السموات والارض الا بتہ	
	تفسیر والذین کفرو واعمالہم و (الآیت)	
	تفسیر قل انکم ماتہم عن الاہل	
	تفسیر ومن افضل من یدعو (الآیت)	
	تفسیر والذین کفرو (الآیت)	
	تفسیر وانا تنزل علیہم (الآیت)	
	کرامت و جادو کافروں۔ اولیاء کی عقیدت بھی ولایت ہے	
	تفسیر قل ما کنت بدعا من الرسل (الآیت)	
	وما ادروی ما یفعل فی الخیر و یادیوں دیوبندیوں	
	کے سوالات کے جوابات	
	علم غیب ذاتی اور عطائی کا ثبوت	
	تفسیر قل انکم ان کان من عند اللہ (الآیت)	
	حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ	
	اولیاء سے محبت بھی عبادت ہے دروہابیہ	
	آیات عربیہ رکوع و قال الذین کفرو الخ	
	رکوع مذکور کا ترجمہ	
	تفسیر و قال الذین کفرو (الآیت)	
	تفسیر ومن قبلہ کتاب موسیٰ (الآیت)	
	تفسیر ان الذین قالوا ربنا اللہ (الآیت)	
	ولی کامل کی شان اور عالم بے عمل اور خصوصیت	
	مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	
	واقعہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام	
	تفسیر ووصینا الانسان بوالدہ (الآیت)	
	مدت حمل در شکم میں احناف کی دلیل	
	استدلال امام اعظم رحمتہ اللہ و مسائل حمل	
	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ اور آپ کی عورت و عظمت	
	اوتاد کی تعریف	
	ماں باپ کو راضی کرنے والے شخص کا انعام	
	تفسیر والذین قتلوا والدہ (الآیت)	
	یوسف علیہ السلام کو تنبیہ	
	تفسیر وان جاہلک علی ان تغربک (الآیت)	
	تفسیر و یوم یرض الذین کفرو (الآیت)	
	حضور علیہ السلام کا اختیار	
	رکوع و اذکار افاعاد الخ	

۱۶۶	تفسیرات آیت ام حسب الدین فی قلوبہم	۱۱۵	تفسیر ذالک بانہم کر ہوا (الآیت)
۱۶۷	حضور علیہ السلام منافقین کا حال جانتے تھے	۱۱۶	تفسیر ذالک بان اللہ مولیٰ الآیت
۱۶۹	سجے جھوٹے مرید کو مؤمن (ولی) فرستے جاتے ہے	۱۱۷	حضرت زید بن ثابتؓ کی کرامت
۱۷۱	تفسیر ولیناؤکم حتیٰ نعلم المجاہدین (الآیت)	۱۱۸	رکوع عربی ان اللہ یدخل الدین
	غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند اور	۱۱۹	رکوع مذکور کا ترجمہ
۱۷۲	تفسیر ان الذین کفروا بالغ	۱۲۰	تفسیر آیت ان اللہ یدخل الدین الغ
	روا الحزله والحوار ج اور امام شافعی وحیب	۱۲۱	حکایت سیدنا اویس رضی اللہ عنہ
۱۷۳	عجمی رحمہما اللہ	۱۲۲	بھوکہ کے فوائد
۱۷۹	تفسیر وان تؤمنوا بتقوالغ	۱۲۳	تفسیر وکاین من قریبہ الغ
	حضور علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھ کر کافر	۱۲۴	تفسیر اقمین کان علی بیتہ الغ
۱۸۱	مسلمان ہو گیا	۱۲۵	شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۱۸۲	تفسیر وان تتولوا یستبدل الغ	۱۲۶	تفسیر مثل الجتہ الی الغ
	اہل فارس کی فضیلت و شیخ سعدی رحمۃ علیہ	۱۲۷	تفسیر ولہم فیہا من کل الشرات الغ
۱۸۳	کی ہز کی	۱۲۸	تفسیر انہم من یستم الیک
۱۸۵	سورۃ الفتح کا شان نزول	۱۲۹	تفسیر فقد جاءت اشرط الغ
۱۸۶	سورۃ الفتح کا رکوع اول عربی مع ترجمہ	۱۳۰	علامات قیامت
۱۸۷	تفسیر انا عمالک فتحنا مبینا الغ	۱۳۱	تفسیر واستغفرہ للذنبک الغ اور ذنب کا معنی
۱۸۸	تحقیق حدیبیہ اور خواب نبی علیہ السلام	۱۳۲	حضور علیہ السلام کی حالتیں تین ہیں
۱۸۹	معجزہ چشمہ لہرائے اور دریائے	۱۳۳	حضور علیہ السلام کو استغفار کا حکم نہ ہم امت
	وہابیوں کا اعتراض اور پراسر جواب اور	۱۳۴	کے لئے تھا
۱۸۹	جاسوس نبوی	۱۳۵	حضور علیہ السلام اللہ کے راز دان
۱۹۰	صحابہ کرام کی جان نثاری اور حدیبیہ کو کوچ	۱۳۶	توحید بیکار جب تک رسالت کی شہادت نہ دے جائے
۱۹۰	کنوئیں میں چشمہ آب لگا دیا معجزہ	۱۳۷	توحید و رسالت کے نکتے ہیں نکتے
۱۹۱	حدیبیہ میں صحابہ کرام کا نمونہ ادب	۱۳۸	کوئی یہ علم جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا
	عروہ کی رپورٹ اور اسکا مسلمان ہونا	۱۳۹	رقص کی تردید اور حاشیہ پر دلالت
۱۹۲	حضرت عثمان مکہ گئے	۱۴۰	اویس رضی اللہ عنہ کا نکتہ
	علم غیب نبوی کا ثبوت اور حضرت عثمان	۱۴۱	نفس کو بیدار کرنے کا طریقہ
۱۹۳	کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۴۲	ظالم کا بیزاغرق اور رزق میں وسعت اور عرش کی سیر
	کفار نے حضور علیہ السلام کے لئے پابندی لگائی آج	۱۴۳	فضائل لا الہ الا اللہ
۱۹۳	غدی لگا رہے ہیں (حاشیہ)	۱۴۴	رکوع و بتول الدین اموالغ مع ترجمہ
۱۹۳	شہادت عثمان غنی کی خبر اور وہابیوں کی تردید	۱۴۵	تفسیر یقول الدین اموالغ
	بیعت الرضوان کے صحابہ کی فضیلت اور کفار مکہ و اہل	۱۴۶	تفسیر فاولیٰ لہم الغ
۱۹۵	اسلام میں مدبھی	۱۴۷	تفسیر فہل عیم الغ
۱۹۶	کفار مکہ کی صلح کی پیشکش اور مسلمانوں میں انتظار	۱۴۸	محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
۱۹۶	صلحنامہ حدیبیہ کا مضمون	۱۴۹	گستاخ کی سزا
	صلح کی شرائط اور حاشیہ پر دلیل کہ یا محمد	۱۵۰	تفسیر اقلایہ تدبرون انقر ان الغ
۱۹۷	مٹانے والے کون	۱۵۱	ہلدا میں تین بھر نامی تھے اور بھر مانی کی کہانی
	صلحنامہ کے بعد اور تبرک ہال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۱۵۲	تفسیر ان الذین ارتدوا (الآیت)
۱۹۸		۱۵۳	فاجر کی قبض روح کا ہولناک منظر
۱۹۹	معجزہ ہرکت طعام اور پیالہ پانی کا رحمت کا پر نالہ	۱۵۴	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جنازہ کا حال
۱۹۹	فضائل سورۃ الفتح اور طعام آگے رکھ کر فائدہ کا ثبوت	۱۵۵	رکوع عربی ام حسب اللہ الدین فی قلوبہم الغ
۲۰۰	مکالمہ نبی علیہ السلام و فاروق اور تردید شیعہ	۱۵۶	رکوع عربی مذکور کا ترجمہ اردو

۲۴۳	ہرے پھروں کی مذمت اور حاشیہ پر بھی	۲۰۲	تفسیر بغیر لک اللہ الع
۲۴۳	اعلیٰ حضرت امام احمد ر منار منی اللہ عنہ سجا پر	۲۰۳	تفسیر ما تقدم من ذنبك الع
۲۴۳	جس کا ہر نہ ہو اس کا ہر شیطان ہے تعلیم نبوی اور صحابہ کرام	۲۰۵	حدیث وسیلہ از آدم ہر اے فخر آدم علیہ السلام
۲۴۶	ولی اللہ کعبہ سے افضل اور شریعت و طریقت	۲۰۶	لغرض نہ تھی ناز تھا (حاشیہ) ۲۰۵
۲۴۶	امام اعظم نے امام ابو یوسف کا امتحان لیا	۲۰۶	آیت مذکورہ کی تفسیر امام ابن العری
۲۴۸	تین سو سالہ پیچ شاکر کو سکھائے پھر بے ادب ہو گیا	۲۰۷	امان شرابی و دروس عبرت
۲۴۹	ہدایت کی تعریف اور اس کی مثالیں	۲۰۷	آیت مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ
۲۵۰	خرقہ پوشی کا ثبوت حسن بھری نے حضرت حضرت علی سے خر	۲۰۹	تفسیر ویم نعمتہ علیک الع
۲۵۰	پایا	۲۱۱	احکام کی ترتیب یعنی پہلے توحید پھر رسالت الع
۲۵۱	منکرین خرقہ حسن بھری کے متعلق تصانیف (حاشیہ)	۲۱۲	سکینہ تین قسم ہے
۲۵۱	رکوع عربی سيقول لک المخلون الع	۲۱۳	تفسیر ولہ جنود السموات والارض الع
۲۵۲	ترجمہ اور تفسیر سيقول لک المخلون الع	۲۱۷	تفسیر لیدخل المؤمنین الع
۲۵۳	عرب و اعراب کا فرق	۲۲۰	عقیدہ صحابی در علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵۵	تفسیر قل فمن یملک الع	۲۲۲	تحقیق الدائرہ
۲۵۶	قرآنی آیات کی برکات	۲۲۳	تفسیر ولہ جنود السموات الع
۲۵۷	تفسیر بل ظننتم الع	۲۲۵	انار سناک شاہد الع
۲۵۸	تفسیر ومن یومن باللہ الع	۲۲۵	تورات میں حضور علیہ السلام کی فضیلت
۲۶	تفسیر سيقول لک المخلون الع	۲۲۲	رد وہابی کے اس عقیدہ کا کہ حضور علیہ السلام
۲۶۱	حد کی تحقیق	۲۲۷	کو اپنی نبوت قبل از وقت علم نہ تھا
۲۶۳	تفسیر قل للمخلون الع		نماز پنجگانہ کا ثبوت
۲۶۶	خطائے اجتہاد پر اجر و ثواب کا ثبوت	۲۲۷	تیرے صدقہ یا رسول اللہ دعویٰ علم غیب
۲۶۷	تفسیر لیس علی الاعی الع	۲۲۹	رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۷۰	رکوع قدر منی اللہ عن المؤمنین عربی	۲۲۹	جملہ مخلوق پر حضور علیہ السلام شاہد (حاضر)
۲۷۱	ترجمہ رکوع مذکور	۲۲۹	نبی علیہ السلام نور اور نور گم
۲۷۲	تفسیر آیت اور منی اللہ عن المؤمنین		پر امتی حضور علیہ السلام کی نگاہ میں اور
۲۷۳	بیعت کس لئے اور فضائل اصحاب الشجرہ	۲۳۰	پر نبی ولی ہے
۲۷۳	مخفی کا پر واندہ اور روئے زمین میں افضل صحابہ	۲۳۱	نبی علیہ السلام نور من نور اللہ ہیں
۲۷۳	فضائل بیعت الرضوان کی تفصیل		تفسیر ان الذین یماءونک الع اور حاشیہ پر امام
۲۷۳	شیعوں کے اعتراضات کے جوابات	۲۳۲	احمد ر منار نبوی کی تفسیر
۲۷۸	سوال شیعہ اور جواب اویسی	۲۳۳	اولیاء اللہ کی شان از حدیث قدسی
۲۷۹	حضور علیہ السلام کی موت اور اسکے جوابات	۲۳۵	من تودم (اللہ جل جلالہ صلی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق
۲۸۰	شجرہ رضوان کہاں اور وہابیوں کے بہتان کے جوابات	۲۳۵	آئینہ جمال اور مظہر کمال
۲۸۲	جوابات از صاحب روح البیان مع حاشیہ اویسی	۲۳۶	ذائب خدا اور خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۲	دیوبندیوں وہابیوں کا خدشہ کا مدیوں پہلے قلع قمع	۲۳۶	سبحانی ما اعظم شائی کا جواب
۲۸۳	تفسیر اناہم فتحا قریباً	۲۳۶	بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نہیں
۲۸۶	غزوہ خیر اور اسکی وجہ تسمیہ	۲۳۷	وہ مسجد کیجئے جو سر کو خبر نہ ہو
۲۸۷	غزوہ خیر کی تیاری	۲۳۷	تفسیر فمن نکث الع
۲۸۸	قام خیر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور مرحب کا مقابلہ	۲۳۸	چاہ کنندہ را جہ در پیش
۲۹۱	فرگ اور اسکی تفصیل	۲۳۹	بیعت والوں کے شرائط بیعت کی اقسام
۲۹۲	بی فی صفیہ کا خواب اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا پہرہ	۲۳۰	مرشد کے بے ادب کا انجام بد
۲۹۳	ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو انعام اور برہیلوی مسلک کی تائید	۲۳۰	بیعت کا ثبوت از احادیث مبارکہ
۲۹۳	بزید سے بڑھ کر ہے وہ جو مزارات کا دشمن ہے	۲۳۲	عورتوں کو سرید کرنے کا طریقہ صحابیات کو تبرک کی طلب

۳۳۲	انامن نور اللہ حدیث سے ردوبابیہ
۳۳۳	انا محمد و احمد و ابو القاسم اور نام محمد صلی اللہ وسلم کی برکت
۳۳۴	نکٹے رسم محمد و احمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
۳۳۵	حکایت رابعہ اور میلاد شریف کا ثبوت ردوبابیہ
۳۳۶	ثبوت قیام و سلام عندالمیلاد
۳۳۷	حاشیہ پر حوالہ جات در فوائد میلاد شریف
۳۳۸	ذرائع محبت و خلوص (حاشیہ)
۳۳۹	محافل میں انوار کی بارش اور مغفرت (حاشیہ)
۳۴۰	بدعت حسنہ کا ثبوت
۳۴۱	دولت دیدار برکت میلاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۳۴۲	میلاد شریف کا استدلال از قرآن وحدیث
۳۴۳	میلاد شریف کی برکات اور میلاد میں پہلی تصنیف (حاشیہ)
۳۴۴	تفسیر والذین مع الآیتہ
۳۴۵	تورات میں فاروق اعظم کے اوصاف (رضی اللہ عنہ)
۳۴۶	ماتھے کے داغ وبابیوں کی نشانی
۳۴۷	قد قرئی ماتھے کا داغ اور امام زین العابدین
۳۴۸	تفسیر وذلک مظم فی التوراء
۳۴۹	تحقیق انجیل
۳۵۰	سادات ادری
۳۵۱	حق چار بار (رضی اللہ عنہم)
۳۵۲	فضائل صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم)
۳۵۳	عقرہ مبقرہ بالعصوم چار بار رضی اللہ عنہم
۳۵۴	شعبہ برادری کی خبر نبوی اور شعبہ کارود
۳۵۵	ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم
۳۵۶	دو آیت قطب سے دعاء مستجاب فضائل سورۃ الفتح
۳۵۷	سورۃ الحجرات کا رکوع اول عربی
۳۵۸	سورۃ الحجرات کا رکوع دوم ترجمہ مع تفسیر
۳۵۹	بالہما اللہین آمنو
۳۶۰	آیت اول سورۃ حجرات کے چار شان نزول
۳۶۱	گستاخی کی سزا اور فضیلت ابوہریرہ صدیق رضی اللہ عنہ
۳۶۲	تفسیر لائر فموا اصواتکم فوق صوت النبی
۳۶۳	عباس رضی اللہ عنہ کی اونچی آواز کی شان
۳۶۴	شہید بولنا اور سب کچھ جانتا ہے اور مردہ کی وصیت
۳۶۵	صحابہ نے اس طرح عمل کیا جیسے شہید نے فرمایا
۳۶۶	ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قصہ سے چند سنی استدلالات ابویسی
۳۶۷	۳۷۵
۳۶۸	حیط اعمال کے اقسام
۳۶۹	شان رسالت کی نزاکت ادب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ وسلم
۳۷۰	ذکر بالجہر وبالسری کارا لا صحابہ کی رمز شناسی
۳۷۱	رائین گنبد خضراء کو پناہت ابویسی (حاشیہ)
۳۷۲	بے ادبی و گستاخی کی غمخست
۳۷۳	تفسیر ان الذین یفمنون اصواتہم الع

۲۹۴	حضرت ابویوب کا وصال اور حقہ و تمباکو نوشی
۲۹۵	یزید کو امیر المؤمنین کہنے والوں کا رد (حاشیہ)
۲۹۶	مومنین کا کٹنا اور جہنم کے مہاجرین
۲۹۷	قیام تعطیلی پر اعتراض کا جواب ابویسی
۲۹۸	ام حبیب سے نکاح معجزہ شجر اور بکری کے گوشت میں زہر
۲۹۹	سات بیمار یوں کا ایک علاج یہودیہ کا ذکر کا اقرار
۳۰۰	زہر خوردانی پر وہابیہ کے اعتراض کے جوابات ابویسی (حاشیہ)
۳۰۱	یہودی کی جلاوطنی از فاروق اعظم
۳۰۲	تفسیر واخر لحدو ولا علیہا الع
۳۰۳	یہودیہ مسلمان ہو گئی اور یہودیوں کے امتحانات (حاشیہ)
۳۰۴	فتوحات کی تفصیل اور قسطنطنیہ دار الخلافہ
۳۰۵	غزوہ حنین اور اس کے اسباب اور لشکر اسلام
۳۰۶	حنین کا داخلہ اور عارضی شکست
۳۰۷	عناٹ حنین کا شمار اور تفسیر ولو قاتلکم الذین کفرو والع
۳۰۸	تفسیر وهو الذی کذب الہدیکم الع
۳۰۹	خالد سیف اللہ کب بنے
۳۱۰	انوکھی جنگ
۳۱۱	قصہ فتح مکہ اور زوجہ ابوسفیان کا خواب
۳۱۲	قریش کی ندامت اور انکی معاوضی کیبشی
۳۱۳	لشکر نبوی کی تعداد اور فوج کے جھنڈے ہجرت حضرت عباس اور
۳۱۴	ابوسفیان جاسوس
۳۱۵	ابوسفیان کا اسلام اور اسکا گھر دارالامان اور اسلام کا جھنڈا
۳۱۶	شوکت اسلام کا نظار مہادشاہ نہیں بنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
۳۱۷	تین سو سالہ بت شکنی
۳۱۸	کعبہ کے اندر داخلہ اور نوٹو مٹانے اور کعبہ کی دعا
۳۱۹	بیعت نبوی اور قیام مکہ معظمہ
۳۲۰	تفسیر ہم الذین کفرو وعدوکم الآیتہ
۳۲۱	تفسیر لوتز یلو المدینا الذین الآیتہ
۳۲۲	تفسیر افضل الذین کفرو والآیتہ
۳۲۳	حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف
۳۲۴	حجاج کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حق گوئی
۳۲۵	حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کرامت
۳۲۶	حیاتی شاگرد کا واقعہ
۳۲۷	رکوع عربی لقد صدق اللہ رسولہ الع مع ترجمہ
۳۲۸	تفسیر آیت لقد صدق اللہ رسولہ الع
۳۲۹	حضور علیہ السلام کا ایک خواب اور آیت مذکور کا شان نزول
۳۳۰	۳۳۲
۳۳۱	تبرک کا ثبوت اور تقسیم تبرک از حضور صلی اللہ علیہ وسلم
۳۳۲	اولیاء اللہ کے قصہ
۳۳۳	عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۳۳۴	ازلی نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
۳۳۵	شرح الحدیث تردید وہابیہ وغیرہ

۳۴۳	تفسیر فاروق اعظم و منی اللہ عنہ	۳۸۳	تفسیر ولا یتوب بعضکم الی
۳۴۵	صحابہ کی گستاخیاں از شیعہ (حاشیہ)	۳۸۳	آیت کا شان نزول اور گہ کو کا قصہ
۳۴۷	فرمودہ شیخ اکبر و منی اللہ عنہ	۳۸۳	ہا یغ آدمیوں کے روزے (مصنوی طور ثبوت جاتے ہیں)
۳۴۸	تفسیر ان ان الذین ینادونک الی	۳۸۵	ہنگامہ کو ابلیس روز گہ غیت کے نفسی مسائل
۳۵۰	حضور صلی اللہ علی وسلم کو باہر سے کس نے پکارے	۳۸۶	تفسیر یا ایہا الناس انا خلقناکم الی
۳۵۰	شان نزول آیت مذکور (حاشیہ)	۳۸۶	آیت کے دو شان نزول
۳۵۲	حضور علیہ اسلام کا علم غیب	۳۸۷	تفسیر ان اگر مکہ عند اللہ اتقاکم الی
۳۵۲	واقفہ سر پر نبی الفکر	۳۸۷	بعض گدھی بھینوں اور پیر زادوں کا رد (حاشیہ)
۳۵۵	صحابہ کرام ر منی اللہ عنہم کے آداب و رسول صلی اللہ وسلم (حاشیہ)	۳۸۸	آیت مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ
۳۵۶	۳۸۹	۳۹۱	تفسیر قالت الاعراب الی
۳۵۹	آداب صمیمت (روفاقت) عوام عرب و ترک	۳۹۱	ابو منصور ماترہدی کے مذہب کی تائید
۳۶۱	خفلیات کا منظر اور اسکی احادیث مبارکہ	۳۹۳	انما المؤمنون الذین آمنوا الی
۳۶۳	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم الی	۳۹۳	تفسیر قل اتعلمون اللہ الی
۳۶۵	تفسیر واعلموا ان فیکم رسول اللہ الی	۳۹۷	تفسیر ینؤمن علیکم الی
۳۶۷	تفسیر ویکرم الیکم انکفر والفسوق الی	۳۹۹	تفسیر ان اللہ یعلم غیب السموات الی
۳۶۷	شیخ اکبر اور ایک بے عمل عالم (حکایت)	۴۰۱	غیب پر ایک اعتراض کا جواب از اویسی (حاشیہ)
۳۶۹	تفسیر وان طائفتان الی	۴۰۲	بدعت حسنہ پر عمل سے دعا مستجاب
۳۷۰	لقمان حکیم کی حکمت	۴۰۳	قرآن پاک کی منزلوں پر تلاوت پر دعا مستجاب
۳۷۰	آیت مذکورہ کا شان نزول اور منافق بے ادب کا قصہ	۴۰۴	قرآن پر نقطہ حجاج نے لکوائے (بدعت)
۳۷۱	تفسیر فان فارقت فاصحوا الی	۴۰۴	اعراب کی بدعات اور ابتدائی اعراب کی علامات خلیل کی بدعت
۳۷۱	شان حبیب طغی صلی اللہ علیہ وسلم	۴۰۷	کا تاحال عمل
۳۷۱	اوشاد نیکنما علی الرضی ر منی اللہ عنہ در تردہ شیعہ بے وقار	۴۰۹	وہابیوں دیوبندیوں کے ایک غلط قاعدہ کی تردید (حاشیہ)
۳۷۱	جنگ جہل و مغین کے متعلق بدایات از (اویسی غفر) حاشیہ	۴۱۰	ایک اور بدعت اور بدعت کے مفتیوں کو اویسی کا انتہاء (حاشیہ)
۳۷۲	تفسیر انما المؤمنین اخوة الی	۴۱۱	۳۷۲
۳۷۳	خلت و اخوت کا فرق	۴۱۱	کئی بدعات اور خط عربی کا پہلا موجد
۳۷۳	خوت نبی و دینی کا فرق نبوی نسب تین قسم ہے	۴۱۲	سورہ ق کا پہلا رکوع عربی مع ترجمہ اور دو تفسیر ق
۳۷۳	ارابت نبوی معنوی اولیا کرام قرابت معنوی معنوی خلفاء	۴۱۳	ق میں شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نور اول
۳۷۶	مقوق اخوت دینی کی تفصیل	۴۱۵	جہل قاف
۳۷۷	کوع عربی یا ایہا الذین لا یسر قوم الی مع ترجمہ اردو	۴۱۸	زلزلہ کا موجب اور رکوفات کے عجائبات
۳۷۷	فسیر یا ایہا الذین لا یسر الی	۴۱۹	ملا تکتہ کی تخلیق
۳۷۹	سورہ کرخی ر منی اللہ عنہ کے نام لینے سے حل مشکلات	۴۲۱	آسمانی سبزی کیسی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ اور ابدال
۳۷۹	بر معروف دعا کے مستجاب ہونے کا طریقہ ہے	۴۲۲	کا ایک قدم
۳۸۰	تسکے تین شان نزول	۴۲۲	قطب الاقطاب اور ملا تکتہ کی ڈیوی چاندی کی زمین
۳۸۰	سیر ولا تلتروا والنفسکم الی	۴۲۵	قیامت کی زمین اور تفسیر والقرآن المجید الی
۳۸۱	سیر و کفر جس پر کروا اگر وہ مستحق نہ ہو تو قاتل پر ہڑی ہے	۴۲۵	تفسیر قد علمنا ما تنقص الی
۳۸۲	۳۲۸	۴۲۵	رث الوبانیہ دو عقیدہ حیات الانبیاء
۳۸۳	سیر ولا تناہوا بآل الاقطاب الی	۴۲۸	حضرت خضر کا عجوبہ اور ابلیس کی جوانی
۳۸۳	سی کو غلط اور گندے القاب دینے پر شرعی سزا	۴۳۰	تقریر غزالی اور ہابزہ سبطاسی ر حبیب اللہ
۳۸۳	سیر یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا الی	۴۳۳	تقریر شیخ اکبر ر منی اللہ عنہ
۳۸۳	قادیانی و ناصبی و شیعہ خوارج و معتزلہ	۴۳۳	ہل کذبوا بالحق کی تفسیر
۳۸۷	سیر ولا تمسوا الی	۴۳۹	حلاج منصور و حتمہ اللہ کی حقانیت
۳۸۷	شررت جبریل علیہ السلام کے تین محبوب عمل	۴۳۹	مولانا رومی کے والد مرحوم کی کہانی اور تفسیر اظم بنظر والی

۵۵۹	وہابیہ لفظ شہید سے بھی حاضر و ناظر	۳۹۱	دور حاضر کی سائنس اور اس کے غلط نظریہ کی تردید
۵۶۱	قلب چار قسم ہے	۳۹۱	اولیاء کے طفیل دنیا قائم ہے
۵۶۲	حدیث قدسیہ لا یسعی عرش الع	۳۹۱	تفسیر و اثبات فیہا من کل زوج (الآیت)
۵۶۳	قلب کی شرائط	۳۹۳	تفسیر و نزول من السماء ماء (الآیت)
۵۶۳	شیطان اور ملحد بن ایمان رضی اللہ عنہ	۳۹۶	تفسیر کذبت قبلہم قوم نوح (الآیت)
۵۶۵	تفسیر ولقد خلقنا السموات (الآیت)	۳۹۷	حفظہ بن صفوان علیہ السلام
۵۶۶	تفسیر فاصبر علی ما یقولون (الآیت)	۳۹۸	تبع حمیری کا تفصیلی واقعہ (حاشیہ)
۵۶۹	تفسیر العلفاء الراشدین (رضی اللہ عنہم)	۵۰۲	تفسیر افعینا بالعلق الاول (الآیت)
۵۷۲	نوافل المشافئ اور تفسیر والسمع یوم (الآیت)	۵۰۵	کعبہ کا طواف اولیاء کرام کو
۵۷۳	میدان حفر کا منظر اور الوار مدینہ		رکوع عربی ولقد خلقنا الانسان مع ترجمہ اردو
۵۷۵	امت کا غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود	۵۰۶	تفسیر آیات اول
۵۷۵	تفسیر انا نحن غمی (الآیت)	۵۰۷	شب و روز میں وسوسہ کی تعداد
۵۷۶	تفسیر یوم تشقق الارض (الآیت)	۵۱۲	تقریر وحدہ الوجود اور باہرید مسیطامی تفسیر الاتیقی (الآیت)
۵۷۹	سورہ ق کی فضیلت اور خطبہ کی بدعت	۵۱۳	تفسیر یا یفط من قول (الآیت)
۵۸۱	سورہ دار بات کار کو عربی مع ترجمہ	۵۱۶	جنسی انسان سے فرشتوں کی نفرت
۵۸۲	تفسیر آیت والذاریت کرو اور بھٹی دور خی ہوا	۵۱۷	قر کے مجاور فرشتے اور عجیب بندے
۵۸۳	علم غیب نبوی اور ہوا کہاں سے آتی ہے اور آٹھ چوائس	۵۱۸	کراما کی تین کتاب دلاور نکر ان ملائکہ کی تفصیل
۵۸۵	تفسیر فالعالمات وقرأ	۵۱۹	تفسیر وجات سکر الموت (الآیت)
۵۸۶	تفسیر فالجار بات سر اور مہربان فرشتے		صاحب مثنوی رحمہ اللہ کی موت اور موت کے ملائکہ کی تعداد
۵۸۹	ان ساتو عدون صادق	۵۲۳	۵۲۳
۵۹۱	تفسیر والسماء ذات العجب	۵۲۳	صالح و طالح مرد کی کہانی
۵۹۳	تفسیر قتل العراضون	۵۲۵	غوث پاک رضی اللہ عنہ اور ایک مولوی کی موت
۵۹۵	ولی اللہ کے کرامت دکھائی	۵۲۵	جیسی کرنی ویسی بھری
۵۹۶	تفسیر ذو قو فستکم (الآیت)	۵۲۶	شی علیہ السلام نے بوقت وصال کیا فرمایا
۵۹۸	تفسیر ان التین (الآیت)	۵۲۷	تفسیر و تغم فی الصور (الآیت)
۶۰۱	تفسیر وبالاسحار ہم (الآیت)	۵۳۰	تفسیر وقال قرینہ (الآیت) و شب معراج بڑھیا کی ملاقات
۶۰۳	ایصال ثواب اہل اموات	۵۳۱	تفسیر القیامی جہنم (الآیت)
۶۰۳	فضائل تہجد و آداب صبح کی	۵۳۳	تفسیر قال قرینہ لا تخلصوا (الآیت)
۶۰۶	تفسیر فی اموالہم حق (الآیت)	۵۳۹	رکوع عربی یوم نقول لجنہم الع مع ترجمہ اردو
۶۰۹	تفسیر فی الارض آیات (الآیت)		تفسیر یوم نقول لجنہم (الآیت) ۵۳۰
۶۱۱	تفسیر فی انفسکم (الآیت)	۵۳۲	بہشت و دوزخ کا منظر اور اللہ تعالیٰ کا قدم
۶۱۲	عمر علم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۵۳۵	جنت کی وسعت
۶۱۳	باعلی اسال الع		شیخ اکبر و دیگر صوفیہ کرام رحمہم اللہ کی تقریر قدم
۶۱۳	حضرت معروف کرخی کا نثار	۵۳۶	کے بارہ ہیں
۶۱۳	تفسیر فی السامر و فکم (الآیت)	۵۳۷	تفسیر وارفت الجنة (الآیت)
۶۱۵	سیدنا ابوس قری و برہن سنان رضی اللہ عنہما	۵۳۸	تفسیر هذا انوعدون (الآیت)
۶۱۶	وزق باذن اللہ اولیاء کے ہاتھ میں	۵۵۰	تفسیر من خشى الرحمن بالغیب (الآیت)
۶۱۷	رکوع عربی هل اتاک حدیث الع مع ترجمہ اردو	۵۵۱	تفسیر ادخلو بالسلام (الآیت)
۶۱۸	تفسیر هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم	۵۵۲	تفسیر ہم ما یثاؤن فیہا (الآیت)
۶۱۸	مہمان نوازی کی فضیلت	۵۵۳	دہدار السجی کہاں ہوگا
۶۲۱	تفسیر ادخلو علیہ (الآیت)	۵۵۵	تفسیر وکم ابکنا قبلہم من قرآن (الآیت)
۶۲۳	تفسیر قالوا لا تحف (الآیت)	۵۵۸	تفسیر ان فی ذلک لذكری (الآیت)

تفسیر فصکت وجہما (الآیت)

صوفی بعد چالیس سال کے بار دے کا مطلب

تمت الفہرست

پارہ ۲۶

ح

سورہ احقاف کی پینتیس (۳۵) آیات، ۳ رکوع ہیں۔ یہ سورہ کبیرہ ہے۔

ایاتھا ۳۵	(۲۶) سورۃ الاحقاف مکیہ (۶۶)	رکوعاتها ۳
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
<p>ح۱ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ۝ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّی ۝ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنْذِرُوْا مَعْرِضُوْنَ ۝ قُلْ اَرَاَیْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِذْ قُلُوْا مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرَکٌ فِی السَّمٰوٰتِ یُتَوٰی بِکِی ۝ مَنْ قَبْلَ هٰذَا اَوْ اَثَرٌ ۝ مَنْ عَلِمَ اَنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ یَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا یَسْتَجِیْبُ لَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دَعْوٰیهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ کَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءٌ ۝ کَانُوْا اِجْبَادٌ ۝ کُفْرِیْنَ ۝ وَاِذَا نَسَلِیْ عَلَیْهِمْ اَلْنَا بَیِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ۝ اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْزَلُ لَهُ قُلُوبٌ اِنْ اَفْتَرٰیۤہٗ فَلَا تَلِدُ کُوْنٌ لِّیْ مِنَ اللّٰهِ شَیْءٌ ۝ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تَقِیضُوْنَ فِیْہِ کُفٰی بِہٖ شَہِیْدٌ ۝ اَبِیْنٰی وَبَیْنٰکُمْ ۝ وَهُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝ قُلْ مَا کُنْتُ بِدَعَاۤیِمُ</p>		

الرَّسُولَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَفْعَلُ فِي وَلَا يَكْفُرُ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا
 إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ قُلْ أَدْعُوْكُمْ إِلَىٰ مَا يَتَخَذُونَ كَانًا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَمَشْهَدًا
 شَاهِدًا مَنْ بَنَىٰ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكَبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ: یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، ہم نے نہ بنائے آسمان اور
 زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر ميعاد پر اور کافر اس چیز
 سے ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو مجھے دکھاؤ
 انہوں نے زمین کا کونسا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، میرے پاس لاؤ اس سے پہلی
 کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم اگر تم سچے ہو اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو
 پوجے جو قیامت میں اس کی نہ سنیں اور انہیں ان کی پوجا کی خیر تک نہیں اور جب لوگوں کا خضر ہوگا
 وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے اور جب ان پر بڑھی جائیں ہماری روش
 آئیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا کہتے ہیں انہوں نے
 اسے جی سے بنایا۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنالیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ
 اختیار نہیں رکھتے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو اور وہ کافی ہے میرے اور
 تمہارے درمیان گواہ اور وہی بخشے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں
 اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو اسی کا
 تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈرنا ہے والا، تم فرماؤ بھلا
 دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی اسرائیل
 کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ بیشک اللہ راہ
 نہیں دیتا ظالموں کو۔

حکم - یہ وہ سورۃ ہے جس کا نام حکم ہے۔ بعض نے کہا

تفسیر عالمیانہ: کہ جاء کا اشارہ اہل توحید کی حمایت کی طرف اور مسلم کا اس کی
 رضا مندی مع اس کی زیارت کی طرف اور بعض نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے حمایت قلوب

اہل عنایتی الخ یعنی میں نے اہل قلوب کی حمایت کی اور میں نے ان کے قلوب کو خواطر و ہوا جس سے بچایا تو ان میں دین کے شواہد چمکے اور وہ نور یقینی سے روشن ہوئے۔

تفسیر صوفیانہ : فقیر حقی (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن جیسے اہل اموات کی زندگی ہے کما قال اللہ تعالیٰ (اَوْ كَلَّمَ صِدْقَ الْمَوْتِ) ایسے ہی مردہ قلوب کی بھی حیات ہے اس لئے کہ علوم و معارف و حکم قلوب و ارواح و اسرار کی حیات ہیں۔ نیز یہ درنوں اسمائے الہیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لیے کہ ابجد کے حساب سے حاء و میم کے سناو سے عدد ہیں نیز یہ ان سات صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں پیدا فرمائیں اور وہ سات صفات یہ ہیں۔ حیات علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ اس معنی پر حاء حیات پر اور میم کلام پر درلات کرتا ہے۔ پہلے اور دوسرے مجموعہ کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ اس کے اسماء حسنی کو یاد کیا جائے اور اس کی صفات کو پہچانا جائے اور اس کے اخلاق سے متخلق ہوں۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ۔ قرآن مجید نازل کرنا ہے جو اس سورت اور دیگر عظیم شان سورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مبتدا اور اس کی خبر ”من اللہ“ ہے اور وہ اللہ سے ہے اور جو شے اللہ سے ہو وہ حق اور سچ ہے کما قال ”وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا“ (العنکبوت) وہ غالب ہے اور جو غالب سے ہے وہ اپنے نظم و معانی کے لحاظ سے جملہ کتب پر غالب اور ارباب ظاہر و باطن پر اس کی دلیل ظاہر و باہر ہوگی۔

الْحَكِيمُ۔ وہ حکیم سے ہے اور وہ جو حکیم سے ہو اس میں حکمت بالغہ ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام بے شمار حکمتوں و مصلحتوں پر ہوتا ہے، کما قال ”مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ“ ہم نے آسمان و زمین اور ان میں بحیثیت جزئیات کے یا بحیثیت استقرار کے جو کچھ ہے نہیں پیدا کیا ”وَمَا بَيْنَهُمَا“ اور جو کچھ ان کے زمرہ مخلوق ہے جیسے آگ اور ہوا اور بادل اور بارش اور مختلف پرندے وغیرہ ”إِلَّا بِأَلْحَقٍ“ مگر حق کے ساتھ یعنی ان کی تخلیق سے غرض صحیح اور حکمت صحیحہ ہے۔ اس میں ایک غرض یہ ہے کہ اس پر مکلفین قرار پکڑیں اور انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے احکام کی پابندی کریں پھر قیامت میں انہیں ان کے اعمال پر جزا و سزا ملے ان اشیاء کی تخلیق نہ عبث

ہے نہ باطل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی پیدائش میں ہزاروں حکمتیں رکھی ہیں اور جملہ وجود عالم کلمات الہیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر کلمے کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ظاہر سے شے کی صورت اور باطن سے اس کا معنی مراد ہے اور نہ صرف ایک بلکہ ہر باطن میں سات بطون ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔

فائدہ: اس سے نتیجہ نکلا کہ ہر وجود حق ہے یہاں تک کہ وہ کلمات جنہیں ہم مہمل کہتے ہیں وہ بھی حق ہیں اس لیے کہ عالم وجود میں آچکے ہیں ایسے ہی باطل کے لئے سمجھے لیکن یہ نہیں کہ باطل حق ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ باطل سے وہ معنی مراد ہے جو اس کلمہ کی حقیقت ہے مثلاً کسی نے کہا زید مات، حالانکہ وہ مرا نہیں۔ یہ کلام باطل ہے لیکن چونکہ وہ کلمہ حروف ہیں بایں معنی حق ہے۔ اگرچہ ”زید مات“ بحیثیت عدم وقوع واقعہ کے باطل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا حق ہے اس لیے کہ اس کی حقیقت آخرت ہے اور برزخ ان دونوں کے درمیان فاصل اور بمنزلہ پل کے ہے۔

فائدہ: اس تقریر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول ”الناس نیام“ یعنی تمام لوگ نیند میں ہیں اُس وقت بیدار ہوں گے جب مریں گے۔ کی حقیقت معلوم ہوئی۔ اسی معنی پر کہا جاتا ہے کہ خواب (رویاء) حق ہے۔ ایسے ہی خواب کی تعبیر کا حال ہے لیکن ان دونوں کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ خواب اور اس کی تعبیر ہر دونوں دنیوی ہیں لیکن ان کے دنیوی ہونے کے باوجود ان کے حق ہونے کے منافی نہیں ہاں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہی حق حقیقت ہے اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اِنَّآ اَنْتَ رُؤُوسِیْ وَ اَنَا دُوْنِیْ وَ اَمِیْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا فِیْ حَقِّیْ حَقًّا۔ اور حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل کائنات ایک خواب خیال ہے اور وہ بھی فی الحقیقت حق ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ مخلوقات صرف معرفت الہی کے لئے پیدا فرمائی گئی تفسیر صوفیانہ : ہیں کما قال اللہ تعالیٰ ”فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ الْاَعْرَافَ“ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ میری پہچان ہو۔

حدیث شریف میں ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کو پورے طور پہچانو تو دریاؤں پر شمشک راستہ کی طرح چلو گے اور تمہارے کمنے پر پہاڑ ٹل جائیں گے اسی معرفت کے لئے ارواح کے آسمان

اور نفوس کی زمین اور ان کے مابین جو قلوب و عقول اور قوی پیدا کیے گئے۔

”وَاجَلِ مَسْجِدٍ“ اس کا عطف الحق پر ہے، اس کا مضاف محذوف ہے یعنی تمہارے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے جہاں تمہارے جملہ امور پہنچ جائیں گے اس سے قیامت کا دن مراد ہے وہ اس لیے کہ مخلوق قیامت کے دن سے مقترن ہوگی نہ کہ اسی مخصوص اجل سے۔

فائدہ: اس میں اشارہ ہے کہ کل کائنات فانی ہے اور پند و نصیحت اور زجر و توبیخ ہے۔ اسے لوگوں کو باگو اور غور کرو کہ تمہارا اصلی مقصد کیا ہے اور کیوں پیدا کیے گئے ہو اور اس میں اشارہ ہے کہ ہر عارف کی معرفت کے لئے میعاد مقرر ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر چالیس سال ہے کیونکہ سلوک کی آخری منزل کی یہی میعاد ہے اسی لیے کسی کو اپنے علم و عرفان سے دھوکا نہ کھانا چاہیے کیونکہ ہر عالم سے کوئی اور بڑا اہل علم ہوتا ہے اور ہر حد کی کوئی انتہا ہوتی ہے اور جملہ امور اوقات و زمان کے ساتھ مرہون ہیں۔ یہ اس کے لئے ہے جو فطرتِ اصل پر چلتا ہے اور اسکان کے امور سے محفوظ ہو کہ زندگی بسر کرتا ہے ورنہ بہت سے لوگ ستر سال تک محنت کرتے رہے لیکن پھر بھی معرفت کی منزل نہ ملی۔

فائدہ: معرفت کی پہلی اور آخری منزل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس کی آخری منازل کے لئے تو بہت بڑی مدت چاہیے لیکن اس کی ابتدائی منزلیں تھوڑی سی مدت میں حاصل ہو سکتی ہیں بلکہ بعض کو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی یہ منازل حاصل ہو گئیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون کے جادو گروں کو ایک منٹ میں تمام منزلیں طے ہو گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو کہا: ”امّا بدت العلمین“ (میں رب العالمین پر ایمان لائے) حضرت ابراہیم بن ادھم نے دوستوں کو بچا لیا:

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے لیکن جب فقیرانہ درویشاں راستہ اختیار کیا تو یہ کیفیت تھی کہ ایک دفعہ ایک آدمی دریا کے گہرے پانی میں ڈوبنے والا تھا۔ جب وہ پل سے گرنے لگا آپ اس وقت کو سوں دور تھے لیکن آپ نے ہوا کو اشارہ فرمایا اسے وہیں پر روک دیا گیا جہاں وہ گر رہا تھا۔

راجعہ بصریہ کی شان:

حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا پہلے ایک معمولی کنیز تھیں اور سن رسیدہ عام کار و بار میں مصروف رہتی تھیں آپ کی خریداری کسی کو منظور نہ تھی۔ آپ کے مالک نے اعلان

کیا لیکن کسی نے نہ خریدی ایک تاجو نے آپ پر رحم کر کے صرف ایک سو درہم میں خرید کر کے آزاد کر دیا۔ بنی بنی نے ایک سال تک عبادت میں وقت بسر کر دیا پھر وہ شان بن گئی کہ بصرہ کے جملہ وزراء اور قراء زیارت کے لئے حاضر ہونے لگے۔ یہ اس کی نوازش کا قدیمہ الزلیہ سے ہے اور وہ کسی علت سے معلل نہیں۔

فیض روح القدس ارباز ہد فرماید
دیگراں ہم بکنند آنچہ میسما میسکند

ترجمہ: روح القدس کا فیض اگر مدد فرمائے تو دوسرے اسی طرح کرتے ہیں جیسے مسیح کرتا ہے۔

قائدہ: حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ خلق اعمال کے متعلق مجھے اشکال تھا کسی طرح یہ بھید نہ کھلتا تھا یعنی معتزلہ خلق اعمال اور اہلسنت کسب اعمال کے قائل ہیں۔ مجھے تردد تھا کہ ان میں حق پر کون ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ راز منکشف فرمادیا چنانچہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوق کو خود پیدا فرمایا جبکہ ابھی مخلوق کا وجود بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکشاف کے بعد فرمایا اب بھی اشکال باقی ہے کیا میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا ایسے ہی میرا جملہ عالم کا معاند ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی دخل نہیں ہاں وہ امور جو اسباب کے وقت پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اسباب سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ اسباب صرف موجب بنتے ہیں اور ان کی تخلیق میں خود کرتا ہوں (جیسا کہ اہلسنت کا عقیدہ ہے) مثلاً میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نفع کو مردوں کے زندہ کرنے کا سبب بنایا لیکن اس نفع کا خالق میں خود ہوں ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے نفع کے بعد پرندے کا زندہ ہو جانا بھی میری تخلیق سے ہوتا تھا۔

تفسیر عالمانہ: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں یعنی مشرکین مگر عجماء **أَنْذَرُوا** جس سے ڈرائے گئے یعنی انہیں قیامت اور اس کے ہولناک امور سے ڈرایا گیا۔ **مُحْضُونَ** روگردانی کرنے والے ہیں یعنی ایمان و عمل کی استعداد کو ضائع کرنے والے۔

(مسئلہ) آیت میں اشارہ ہے کہ قیامت اور اس کے اندر ہونے والے واقعات سے اعراض کفر ہے۔

(مسئلہ) فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے موصوف کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں مثلاً امکان - حدوث - جسمیت - جہات - ظلم - نوم - نسیان - ایذاء وغیرہ وغیرہ یا اس کے کسی رسم یا امر سے استہزاء کیا یا اس کے وعدہ و وعید اور ان امور میں سے کسی امر کا انکار کیا جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں تو بھی وہ فقہاء کے نزدیک کافر ہو گیا۔

(مسئلہ) کسی نے زنا یا لواطت کا ارادہ کیا دوسرے نے اسے روکا تو اس نے جواب دیا کہ یہ فعل کروں گا اور میرے نزدیک یہ اچھا فعل ہے یہ بھی کفر ہے۔
(مسئلہ) کسی کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو وہ جواب دیتا ہے کہ ضرور کروں گا، روکنے والے نے کہا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے اُس نے جواب دیا کہ میں دوزخ سے نہیں ڈرتا ایسے جواب سے بھی کافر ہو جائے گا۔

(مسئلہ) کسی نے کسی کو کہا زیادہ نہ کھائیے اور نہ زیادہ سوئیے اور نہ ہی زیادہ ہنئیے اُس نے جواب میں کہا کہ میں اپنی مرضی پر جتنا چاہوں سوؤں اور ہنسوں گا ایسے جواب کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان ہر تینوں کی کثرت کے ارتکاب سے روکا ہے اس لیے کہ یہ دل کو موت مارتی ہیں اسی لیے ان کے متعلق نصیحت کو رد کرنے سے حقیقتاً نص قطعی کا رد کرنا ہے اور وہ کفر ہے۔

(مسئلہ) فتاویٰ ظہیر یہ کے آخر میں ہے کہ شیخ امام ابو بکر محمد بن الفضل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ کوئی شخص کہے کہ میں نہ دوزخ سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے جنت کی امید ہے۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اسی سے امید وار ہوں۔ کیا ایسے شخص کو کافر کہا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بات کہنا غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود دوزخ سے ڈرایا کما قال "فاتقوا النار الّتی وقودھا الناس أعدت للکافرین" اُس دوزخ سے ڈر جس کا ایندھن لوگ ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

(مسئلہ) کسی کو کہا جائے کہ اس سے ڈر جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے وہ کہے میں نہیں ڈرتا تو اس کا قائل کافر ہے اس لیے کہ اس نے نص قطعی کا رد کیا ہے۔

توضیح از صاحب روح البیان :

فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو دوزخ سے ڈرتا ہے نہ بہشت کی طمع رکھتا ہے اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ میرا ایمان صرف دوزخ کے ڈر یا بہشت کے لالچ پر مبنی نہیں بلکہ میں تو ایمان لایا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر ایسے شخص کو کافر نہ کہا جائے بلکہ رشک کیا جائے کہ اسے خالص ایمان نصیب ہے۔ ویسے اس نے حق کہا ہے کہ دوزخ سے ڈرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اس لیے کہ دوزخ میں وہی داخل ہوگا جو بندہ اس کی نافرمانی کرے۔ ہماری اس تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ قائل مذکورہ بالا تقریر کے مطابق مذکورہ بالا جواب دے رہا ہے تو اب اس کی عبارت کا مفہوم ”فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْصُوا“ کے عین مطابق ہے۔

(مسئلہ) کسی نص قطعی کا انکار کفر ہے اگر اس کے انکار پر اس کا مفہوم شرع مطہر کے مطابق بنایا جاسکے تو کفر نہ ہوگا ورنہ قائل کافر ہوگا۔

(مسئلہ) کسی کو کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اس کے جواب میں کہے تو اپنی خیر منانیرا جیسا مجھے کیونکر نصیحت کر سکتا ہے۔

اسم ذات کا ادب :

ہارون الرشید کسی سواری پر سوار جا رہا تھا۔ اسے کسی یہودی نے کہا ”اثنی اللہ“ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو وہ فوراً لشکر سمیت سواریوں سے اتر پڑا۔ آپ نے پوچھا گیا کہ یہ کیوں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اسم کی عظیم و تکریم کی وجہ سے کہ وہ نیچے اور ہم اوپر۔

(مسئلہ) کوئی قسم کھائے کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ حانت ہوگا اسے کفارہ ادا کرنا لازم ہے اس لیے کہ آسمان کو ہاتھ لگانا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے کما قال اللہ حکایۃ عن الجن اِنَّ الْمَسَّاتِ السَّمَاءَ لیکن ایسا کہنے والا عام آدمی گنہگار ہوگا اس لیے کہ قسم سے منقسم بہ کی تعظیم مطلوب ہوتی ہے اور یہاں تعظیم نہیں بلکہ ہتک ہوئی۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ناصح کی پسند و نصیحت کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور اس کی عظمت کو دل میں جگہ دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے الطاف کریمانہ کا مظہر ہو جائے اور یقین رکھے کہ اللہ لطیف ہے اور جب اس کے احکام سے کفر اور ررگردانی کرے گا تو قہر الہی کی صفات کا مظہر ہو جائے گا اس پر اسے معلوم ہوگا کہ وہ قہار ہے۔ ہم اللہ

تعالیٰ سے اس کی عفو و عطا اور اس کے لطف و اسع اور اس کی رضا کا سوال کرتے ہیں۔
قُلْ أَرَأَيْتُمْ۔ کافروں کو تبییناً اور زجر و توبیخ کے طور فرمائیے کہ مجھے خبر دو ”مَا تَدْعُونَ“ تم کس کی عبادت کرتے ہو ”مَنْ دُونِ اللَّهِ“ اللہ تعالیٰ کے غیروں کی جو کُبت اور ستارے ہیں ”أَدْعُوْنِي“ مجھے دکھاؤ یہ ار اُتیم کی تاکید ہے۔ ”مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ“ زمین سے انہوں نے کیا پیدا کیا یعنی اگر واقعی وہ معبود ہیں، یہ اس ابہام کا بیان ہے جو ماذا میں ہے۔ یعنی زمین کے کسی ایک علیحدہ ٹکڑے کو انہوں نے پیدا کیا ہو تو دکھاؤ ”أَرَأَيْتُمْ“ کا مفعول اول ”مَا تَدْعُونَ“ اور دوسرا ”مَاذَا خَلَقُوا“ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخت پرستوں کو زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے معبودوں کا حال بتاؤ۔ ”أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ“ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ ”فِي السَّمَوَاتِ“ آسمانوں کی تخلیق یا تدبیر یا ملکیت میں تاکہ وہ ہم کیا جاسکے کہ انہیں بھی عبودیت کا حق حاصل ہے اور جسے وجہ مذکورہ میں سے کسی ایک وجہ سے معمولی طور بھی دخل نہ ہو تو پھر وہ کس طرح معبودیت کا استحقاق رکھتا ہے کوئی زندہ انسان وغیرہ بھی اس کا حق نہیں رکھتا اور یہ توجہ د محض ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے معبود بالکل عاجز محض ہیں انہیں زمین و آسمان کی کسی شے پر تصرف کی طاقت و قوت حاصل نہیں۔ پھر تم کس طرح انہیں میرا شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش کرتے ہو۔

(سوال) حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُردوں کو زندہ کرتے اور پرتندوں کی تخلیق (بیخلق الطیبر) کرتے اور ایسے کام کر دکھلاتے جسے غیر کو مقدور نہیں۔

(جواب) دراصل ان کا (ایسے ہی ہرولی اور ہرنبی علیہ السلام) کا کر دکھلانا اللہ تعالیٰ کے اذن اور قدرت عطا کرنے سے تھا (جیسے ہم اہلسنت کہتے ہیں) اور یہ ان کے ذاتی عجز کے منافی نہیں۔

(سوال) عالم علوی میں شرک کی نفی کی گئی ہے حالانکہ وہ اسی طرح عالم سفلی کی اشیاء کی تخلیق سے بھی عاجز تھے۔

(جواب) چونکہ عالم علوی کے آثار اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لئے مختص ہونے میں مشہور ہیں۔ کیونکہ یہ عالم بلند و بالا بھی ہے اور بلند ہی کے باوجود بغیر ستون کے بھی ہے اور نہ ہی ان کے لئے کوئی میخیں ہیں۔

(جواب ۲) اس وہم کو دور کرنا مطلوب ہے کہ اگر کہا جاتا کہ کیا بتوں کو زمینوں

کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہے تو کوئی وہم کرنا کہ شاید عالم علوی میں تخلیق میں اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا ہے تو ایسے ہی زمینوں میں بجلی ہونے چاہئیں۔

یہ تقریروں صحیح ہوگی جب اُم کو منقطع بنایا جائے لیکن صحیح تریہ ہے کہ یہاں اُم متصلہ اُم منقطعہ کے بالتقابل محذوف ہے دراصل عبارت یوں ہوتی ”امر لہم شرک فی السموات (کذانی عواشی سعدی المفتی) اِیْتُوْنِیْ بِکُتُبٍ“ یہ ان کی تعجیز پر نیکیت ہے کہ وہ اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نقلی نہیں لاسکتے، اس سے پہلے ان کے دلیل عقلی نہ لانے کا بیان تھا اب دلیل نقلی کے عجز کا اظہار ہے اور بابتعدیہ کی ہے یعنی اسے کافر کوئی کتاب الہی لاؤ جو ”مَنْ قَبْلَ هَذَا“ اس کتاب سے پہلے ہو اس سے قرآن مجید مراد ہے جس میں توحید کا بیان اور شرک کا ابطال ہے یعنی کوئی ایسی آسمانی کتاب لاؤ جس میں تمہارے دعویٰ کا اثبات ہو حالانکہ اس سے قبل جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب میں توحید کا بیان اور شرک کا ابطال تھا پھر اس میں بھی وہی بات ہے۔ ”اَوْ اَشْرَکَۃً قَدْ عَلِمَ“ یا کوئی علم کا ایسا نشان جس میں مذکور ہو کہ تمہارے معبود عبادت کے مستحق ہیں یہ ”سَمِعْتُ النَّاقَةَ اَعْلٰی اَشْرَکَۃً مِّنْ لِّحْمٍ وَشَحْمٍ“ یعنی بقیۃ لحم و شحم کانت بہما من لحم و شحم ذائب سے ماخوذ ہے ”اَنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ“ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو اس لیے کہ کوئی دعویٰ درست نہیں ہو سکتا جب تک اس پر کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہ ہو اور تمہارے دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے برعکس عقلی و نقلی دلائل ہیں جو تمہارے غلط عقیدہ کا بطلان کرتے ہیں۔

فاحدا ندر ملک اورا بارے

بلکش اندر جز او سالار تے

نیست خلقتش را دگر کس مالکے

سرکش دعویٰ کند جز ہالکے

ترجمہ: ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ واحد ہے۔ اس کے ملک میں سوائے اس کے کوئی مردار نہیں۔ اس کے مخلوق میں اس کے سوا کوئی مالک نہیں۔ جو بھی اس کے ساتھ شراکت کا دعویٰ کرے ہلاک ہوگا۔

اس میں اشارہ ہے کہ ماسوا اللہ میں سے خواہش ہو یا شیطان اور دیگر

تفسیر صوفیانہ: وہ چیزیں جن کی پرستش کی جائے وہ ارض نفوس اور سموات روح ہیں ہر کوئی قدرت نہیں رکھتا اس لیے کہ ہر شے کا خالق وہی ہے، اسی سے ہر شے کی تاثیر اور اسی

لحہ اوشنی اپنے بقیہ گوشت اور پر جی سے مونی ہوگی جو اس کے اندر آگیا

کے ہاتھ میں قلوب ہیں وہ انہیں جیسے پھیرتا ہے چاہے انہیں حق پر قائم رکھے چاہے باطل کی طرف مائل کر دے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش پر نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی۔ کسی صاحب عقل و اہل مکاشفہ نے غیر اللہ کی پرستش کو جائز نہیں رکھا اسی لیے تمام علماء ظاہر و باطن نے فرمایا ہے کہ اخلاص واجب ہے یہاں تک فرمایا کہ ایمان کی رغبت اور ثواب کی نیت پر طاعت کرنا اور عذاب سے بچنے کے لئے خوف رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کو دخل ہے۔ نتیجہ نکلا کہ عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے بلکہ صرف رضائے الہی کے لئے ہو اور بس۔

”وَمَنْ“ من مبتداء استفہامیہ ہے اس کی خبر ”أَصْلٌ“ الخ ہے تفسیر عالمائہ: یعنی اس سے اور کون زیادہ گمراہ تر ہو سکتا ہے ”مَنْ يَدْعُوا“ جو عبادت کرتا ہے ”مَنْ دُونَ اللَّهِ“ اللہ تعالیٰ کے غیر کی دراختالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کر کے غیر کی پرستش کرتا ہے ”مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ“ یہ جملہ یدعوا کا مفعول ہے یعنی ایسے لوگ تمام گمراہوں سے گمراہ تر ہیں کہ خالق سمیع قادر مجیب خیر کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کی جو سمع و قدرت و استجابت سے عاری ہیں یعنی اگر کوئی مشرک اپنے معبود باطل کو پکارے تو اس سے استجابت کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ ”إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ یہ نفی استجابت کی غایت ہے یعنی قیامت تک سے مراد یہ ہے کہ جب تک دنیا ہے اس وقت تک بتوں سے یہ امور نہیں ہو سکتے۔

(سوال) اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں انہیں یہ امور حاصل ہو جائیں گے حالانکہ

یہ معنی بالاجماع غلط ہے۔

(جواب) قاعدہ ہے کہ شے کے منتہی کے بعد کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور پھر ”واذا

حشر الناس“ الخ سے بھی سوال کی تقریر کا رد ہو جاتا ہے۔

(سوال) قیامت میں تو بت بولیں گے اور چند ایک سوالات کے جواب بھی

دیں گے۔

(جواب) نفی استجابت سے اس دعاء کی وہ استجابت مراد ہے جو دنیا میں کفار

اپنے حصول نفع کے لئے انہیں پکاریں اور وہ ان کا جواب دیں یہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں۔

(سوال) قیامت میں بھی تو عدم استجابت ہوگی جبکہ وہ انہیں بلائیں گے۔

(جواب) اس استجاب سے رغبت سے جواب دینا مراد ہے اور قیامت میں اگرچہ جواب دیں گے بھی تو ان کا رغبت کا جواب نہ ہوگا بلکہ اللہ کفار کو جہنم میں داخل کرانے کے لئے ہوگا۔ (حواشی سعدی المفتی مرحوم)

فائدہ: ابن الیخ نے فرمایا کہ بتوں کی عدم استجاب نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں دینی ہوگی بلکہ آخرت میں اپنے عابدوں کے لئے اور زیادہ سخت ہوگی کیونکہ وہاں پر بیزاری اور دشمنی کا اظہار ضروری ہوگا اسی لیے دنیا کے منتہی تک عدم استجاب کو بتانا اسی معنی کے لئے ہے ورنہ آخرت میں تو وہ ان کے لئے اور زیادہ تکلیف اور عذاب کا موجب ہوگی اس کی نظیر ”اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ“ حالانکہ شیطان پر لعنت ابدی ہے لیکن ”یوم الدین“ سے اس کا منتہی بتایا گیا ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ شیطان پر قیامت میں لعنت کا اور اضافہ ہوگا جو دنیا کی لعنت سے کئی گنا زائد ہوگی۔

وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ اور وہ بت اپنے پکاریوں کی پکار سے ”غافلون“ غافل ہوں گے اس لیے کہ وہ جماد محض ہیں وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں پھر کیا جواب دیں گے ہاں ان کے وہ معبود جو عاقل ہیں جیسے ملائکہ وغیرہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اس کی عبادت میں مشغول ہوں گے وہ بھی جواب نہ دیں گے ”ہم“ کا مرجع ”یدعو“ کا مفعول ہے اور دعائہم کے فاعل کی طرف راجع ہے اگرچہ وہ واحد ہے لیکن باعتبار معنی من کے جمع ہے جیسے اس کے لئے یَدْعُو واحد کا صیغہ باعتبار اس کے لفظ لایا گیا چنانچہ بار بار اس کا مضمون گذرا اور ”غافلون“ ایسے ہی ضمائر ذوی العقول اس لیے ہیں کہ ان کے بتوں کو ذوی العقول قرار دیا اگرچہ وہ جماد محض ہیں یہ صرف بت پرستوں سے تہکم کے طور ہے۔

بے بہرہ کے کہ چشمہ آب حیات

بگذارد رُو نہد بسوئے ظلمات

ترجمہ: بے نصیب کو آب حیات کے چشمہ پر لے جاؤ۔ تو وہ بجائے آب حیات کے ظلمات کی طرف رخ کرے گا۔

”وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ“ اور جب قیامت میں لوگ جمع کیے جائیں گے۔ ”الحشر“ بمعنی

الجمع۔ (القاموس) اور المرغیب میں ہے کہ الحشر بمعنی جماعت گوان کی قرار گاہ سے نکال کر انہیں جنگ یا کسی دوسرے امر کے لئے لیجانا اور یہ لفظ صرف جماعت کے لئے مستعمل ہوتا ہے

اور قیامت کو حشر سے اسی لئے تعبیر کیا جاتا ہے ایسے ہی اسے ”یوم البعث و یوم النشور“ کہا جاتا ہے ”کانوا“ ہوں گے وہ بت ”لہم“ اپنے بھائیوں کے لئے ”اعداء“ دشمن جو انہیں نقصان پہنچائیں گے کسی قسم کا انہیں نفع نہیں دیں گے، اس وقت ان کے تمام گمان غلط ہو جائیں گے جبکہ دنیا میں خیال کرتے تھے کہ قیامت میں ان کے یہی بت ان کی شفاعت کریں گے ”وکانوا لعبادتهم کافرین“ اور ہوں گے وہ بت اپنے بھائیوں کی پرستش سے انکار و تکذیب کرنے والے یا تو لسان حال سے انکار کریں گے یا لسان مقال سے جیسا کہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو زندگی دے گا تو وہ بت پرستوں کی پرستش سے برأت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے درحقیقت اپنی خواہشات کی پرستش کی، کیونکہ خواہشات نے انہیں حکم کیا کہ وہ ان کی پرستش کریں، یہ اس آیت کی نظیر ہے جو سورہ یونس میں گزری کما قال ”وقال شرکاءہم ما کنتم ایانا تعبدون“ اور انکے شرکاء (بت) کہیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے ۱۲۔

تفسیر صوفیانہ: ایت میں نوم غفلت سے بیدار ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ **تفسیر صوفیانہ:** ماسوا اللہ انسان کے دشمن ہیں۔ کما قال الخلیل علیہ السلام ”فانہم عدوی الادیب العلمین“ اور فرمایا ”انی بڑی مٹی تشرکون“ میں اسے مشرکین! تم سے بیزار ہوں۔

حکایت یازید بسطامی قدس سرہ: حضرت یازید قدس سرہ حج کو جاتے ہوئے اونٹ پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سامان لاد دیا۔ لوگوں نے عرض کی یہ تو صریح ظلم ہے کہ اونٹ پر بہت زیادہ بوجھ لاد گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کے نیچے دیکھئے، طعن زن نے نیچے دیکھا تو بوجھ کسی اور شے نے اٹھایا ہوا ہے، اونٹ کو خبر بھی نہیں۔ طعن زن نے کہا یہ عجیب امر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت یازید قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حال ظاہر کروں تو تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ جب آپ مکہ معظمہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر جلد واپس جائیے اس لیے کہ آپ کی والدہ مکہ میں بوڑھی ہے اور اسے آپ کی خدمت کی ضرورت ہے آپ اپنی جماعت کے ساتھ واپس بسطام پہنچے، لوگوں نے دو منزلیں چل کر آپ کا استقبال کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب لوگ آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے شیخ قرصی کو بلا کر کھانا تناول فرمانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ سے شرع کے خلاف امر دیکھا تو واپس لوٹ گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ دیکھیے میں نے ایک شرعی امر کے لئے بیشک وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العلمین کے ۱۲۔

خلاف کیا تو خلق خدا مجھ سے منحرف ہو گئی۔

ازالہ و تیمم : مسافر کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا اسی لیے آپ نے حقیقتاً امر شرعی کے خلاف نہیں فرمایا تھا لیکن بظاہر خلاف تھا اور وہ بھی اپنے مشغلہ ذکر الہی کو بحال رکھنے کے لئے کیا تاکہ عوام کے میل جول سے ذکرِ حق سے رہ نہ جائیں۔

صاحبِ روح البیان قدس سرہ کی تقریر

صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت بایزید قدس سرہ نے عمداً لوگوں کو متنفر فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مشغول نہ کر دیں اس لیے کہ جو سالک کو ذکر الہی سے مشغول رکھے وہ ان کا دشمن ہوتا ہے اور دشمن سے اجتناب ضروری ہے جس طرح سے بھی ہو سکے اسی لیے آپ نے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے سے ان دشمنوں کو بھگانے کا سبب بنایا۔

(سوال) رمضان شریف کا روزہ نہ رکھنا ماہ رمضان کی ہتک ہے اور پھر روزہ توڑنے کا گناہ سوا۔ لوگوں کو بھگانے کا اور سبب بھی ہو سکتا تھا۔

(جواب) اس وقت آپ نے سوا اس کے اور کوئی سبب نہ پایا اور روزہ توڑنے کا کفارہ بھی دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا سبب اور اس کے ساتھ مانوس رہنا علی الدوام حاصل ہوا۔

(جواب) پہلے ہم نے لکھ دیا کہ وہ اس وقت مسافر تھے اور مسافر پر روزہ وقتی طور معاف ہوتا ہے۔

دشمن اولیاء : اولیاء کرام کے اعداء کو جب اولیاء کے اسرار کا علم نہیں ہوتا تو وہ ان پر بلا سوچے سمجھے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

سبقت : ہم پر لازم ہے کہ ہم اولیاء کرام پر کسی قسم کی طعن و تشنیع نہ کریں اگر ان سے خلاف شرع کوئی امر صادر ہو تو ہر ممکن اس کی اچھی توجیہ کریں ورنہ خاموشی بہتر۔

(جواب) اگرچہ بظاہر آپ نے روزہ توڑ دیا تھا لیکن باطن روزہ توڑا نہیں تھا اس لیے کہ ولی اللہ بظاہر کوئی کام کرتا ہے لیکن درحقیقت وہ کام کرتے ہی نہیں اور عموماً ملا میہ اولیاء کرام ایسے ہی کرتے ہیں اور انہیں اعدام و اقباء اور ایجاد پر قدرت حاصل ہوتی ہے اس کی نظیر ان کی شراب نوشی کا معاملہ ہے کہ وہ بظاہر شراب پیتے ہیں لیکن جب حلقہ تک

پہنچتا ہے تو وہ شراب شہد بن جاتا ہے لیکن یہ اس کے لئے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اس طرح کا تصرف رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ خلاف شرع عمل کر کے اس طرح کا کام کرنا معمولی اولیاء کا کام ہے ورنہ کالمین تو سرِ مؤبھی شرع کے خلاف نہیں کرتے۔ (ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت کا سوال کرتے ہیں)۔

”وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ“ اور کافروں پر بھی پڑھی جاتی ہیں ”اٰیٰتِنَا“ ہماری تفسیر عالمانہ: آیات در انجالیہ ”بینات“ وہ اپنے مدلولات پر واضح الدلالة ہیں یعنی اس کے بیان کردہ حلال و حرام و حشر و نشر کے امور واضح ہیں۔ اور کاشفی نے کہا کہ اس کے دلائل اعجاز واضح ہیں۔ ”قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ“ اور کافروں کے حق میں کہا اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ لام تعدیہ کی ہو۔ نقیض کو نقیض پر حمل کرنے کے قیل سے ہے اس لیے کہ ایمان لفظ باء سے متعدی ہوتا ہے اور کبھی لام کے ساتھ بھی جیسا کہ ”اٰمَنُوْا لَهُ“ وغیرہ میں یہاں پر حق سے وہی آیات قرآن مراد ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے ضمیر کے قائم مقام اس لیے لایا گیا ہے تاکہ وہ منصوص ہوں اور معلوم ہو کہ ان پر ایمان واجب ہے۔ ایسے ہی اسم موصول لانے میں یہی حکمت ہے ورنہ وہاں بھی ضمیر لانا چاہیے تھی اور کہا جاتا ”قَالُوا الْح تَاكُرْ اَنْ كَمَا لْ كُفْرٍ اَوْ ضَلَالَةٍ پُرْ مَہْرَبِتْ ہُو“ لَمَّا جَاءَ هُھُ“ اور پہلی بار ان کے ہاں آیا جو بلا سوچے سمجھے انکار کر کے کہنے لگے ”هٰذَا اَسْحٰوْا مَبِیْنِ“ یہ جاد و ظاہر ہے یعنی اس کا جادو اور باطل ہونا ظاہر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور جب انہوں نے قرآن مجید کو جادو کہا تو اس کے جملہ ارشادات مثلاً قیامت اور حساب و جزا وغیرہ کا انکار کر دیا اور گدھے سے بھی جاہل تر ہو گئے اور کفر جہل سے ہوتا ہے۔ امر یقولون افتراء“ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔

فائدہ: ان کا یہ دعویٰ نہ صرف بڑا بلکہ تعجب خیز بھی ہے کیونکہ قرآن مجید معجزہ ہے اور ایسا کلام ہے جس کی نظیر کسی فرد بشر کے امکان میں نہیں جب انسانی امکان سے باہر ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی منسوب کر سکتے ہیں۔

(مسئلہ) سحر و افتراء ہر دونوں کفر ہیں بالخصوص اللہ تعالیٰ پر افتراء سحر

سے اور زیادہ بُرا کفر ہے ”قُلْ إِنْ أَفْتَوَيْتَهُ“ فرمائیے اگر بالفرض والتقدير میں اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا ”فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا“ تو تم میرے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب دفع کرنے کے مالک نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر بالفرض میں افتراء کروں تو وہ مجھے لازماً عذاب کرتا تو پھر میں اللہ تعالیٰ پر کس طرح افترا یا اپنے آپ کو عذاب کیسے پیش کر سکتا ہوں کہ جس سے نجات ناممکن ہو ”هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَفْقِضُونَ فِيهِ“ یہ ”أَفْضَوْا فِي الْحَدِيثِ“ سے ہے بمعنی ”خاضوا فيه وشرعوا“ یعنی جب وہ بات میں غور و غوض کریں اور اس میں شروع ہوں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے طعن علی القرآن اور تشنیع بالآیات کو خوب جانتا ہے اور وہ ان کی چال کو بھی جانتا ہے کہ وہ قرآن و آیات کو کبھی جادو سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی افتراء سے ”کفّی بہ“ اسے اللہ کافی ہے۔ یہ باء صلہ کی ہے ”شہید ابی بنی و بینکم“ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کہ وہ میزنی تبلیغ حق اور صدق کی اور تمہارے جھوٹ اور جھوڑ انکار کی گواہی دے گا۔ یہ قرآن پر طعن و تشنیع کی جزاء کی وعید ہے۔ ”وہو الخفور الرحیم“ اور وہ غفور رحیم ہے یعنی اس نے تائب و مومن کے لئے مغفرت و رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ باوجودیکہ وہ بہت بڑی جرأت کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا تا کہ معلوم ہو کہ وہ بڑا علم والا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ رویت حق سے اندھے اور سماع حق سے بہرے تفسیر صوفیانہ : ہیں وہ اللہ والوں پر جادو وغیرہ کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی باتیں منکمرات ہیں (جیسے وہابی مودودی کہتے ہیں) اور عام طور اولیاء اللہ پر طعن و تشنیع ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سچے کو دنیا و آخرت میں بہترین جزاء بخشتا ہے اور جھوٹے کو دنیا اور آخرت میں رسوا اور سخت عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ بہشت کی کنجی : حضرت بایزید قدس سرہ کو کسی نے کہا کہ بہشت کی کنجی ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ آپ نے فرمایا کنجی کے لئے دندا نے ضروری ہیں اور اس کے دندا نے چار چیزیں ہیں۔

(۱) زبان جھوٹ و بہتان اور غیبت سے دور ہو۔

(۲) دل مکرو فریب اور خیانت سے صاف ہو۔

(۳) پیٹ حرام خوردی بلکہ مشتبہ طعام سے پاک ہو۔

(۴) عمل خواہش نفسانی اور بدعت اسبیہ سے خالی ہو۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کو انجاس و ارجاس سے پاک و صاف رکھنا ضروری ہے اور ہر وقت ان احکام کی پابندی لازمی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ کرامت و جادو و کافری، جادو اور کرامت میں حد فاصل اتباع نبوی ہے۔ اسی سے بزرگان اسلام نے فرمایا کہ جادو و فساق اور زندقوں اور ان کافروں سے صادر ہوتا ہے جو احکام شرعیہ و متابعت نبویہ سے کوسوں دور ہیں اور اولیاء کرام وہ ہیں جو متابعت نبوی اور احکام شرعی کی پابندی سے بہت بڑے مراتب کو پہنچتے ہیں۔

منکر اولیاء : اولیاء کرام کے منکر کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ وہ ان کے برکات و فیوضات سے ہمیشہ محروم رہتا ہے اور یہ اس پر ادنیٰ سزا ہے بلکہ منکر ولی کے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ (نحوذ باللہ من سوء القضاء) ہم سوء قضاء سے پناہ مانگتے ہیں۔

اولیاء کی عقیدت بھی ولایت : حضرت ابو القاسم سیدنا جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولایت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اولیاء کے علوم کی تصدیق کرے (بحمد اللہ ہم اہلسنت اولیاء کرام کے جملہ علوم و کمالات کے قائل ہیں اور محروم ان قسمت ہیں وہ ٹو بیاں جو اولیاء کرام کے کمالات و کمالات کے انکار میں سرگرم ہیں)

(فائدہ) کافر قرآنی آیات کے براہین واضحہ کے باوجود کفر کے گھیرے میں ہیں تو پھر ان سے اولیاء کرام کے کمالات و کمالات ماننے کے لئے کیسے امید کی جاتی ہے۔ ہاں جسے اللہ توفیق بخشے وہ اس کی خوش قسمتی ہے۔

واعظ کے وعظ سے حصول ولایت : حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک واعظ کی تقریر سنی تو معمولی طور پر میرے دل پر اثر ہوا پھر دوبارہ سنی تو راستہ تک اس کا اثر رہا تیسرے بار سنی تو میرے دل میں گھر کر گئی پھر چار جملہ آلات لہو و لعب توڑ ڈالے اور راہ خداوندی میں گامزن ہو گیا۔

سبق : حضرت عارف واعظ شیخ یحییٰ بن معاذ رازی قدس سرہ نے فرمایا کہ چڑیا نے شاہین کو پھنسا لیا یہاں پر چڑیا سے واعظ اور شاہین سے حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ مراد ہیں۔

فائدہ : وعظ کا دروازہ ہر ایک پر کھلا ہے لیکن اس دل پر اثر انداز ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو یا نہ ہے کہ سب سے بہترین اور بڑا وعظ قرآن مجید ہے۔ حضرت مولانا

جامی قدس سرہ نے فرمایا

حق ازاں جل خواند قرآنرا

تا بگیند سی لسان جبل آنرا

بدرا کی زجاہ نفس و ہوا

کنی آہنگ عالم بالا

ترجمہ: (۱) اللہ نے قرآن کو جبل (رسی) اسی لیے کہا ہے تاکہ تم اسے مضبوط پکڑ لو۔
(۲) تاکہ نفس و ہوا (غواش) سے باہر آسکو اور عالم بالا کی طرف ارادہ کر سکو۔
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ - حل لغات: بدع بالکسر
تفسیر عالمانہ: بمعنی البدیع یعنی وہ شے جس کی پہلے کوئی مثل ہو۔

(شان نزول) کفار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد اور مکابہ کے طور
آیات عجیبہ اور مغیبات کے متعلق سوال کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ انہیں
فرمائیں کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور نہ ہی صرف میں انسانوں کا
رسول نیا بن کر آیا ہوں میرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیشمار رسل کرام علیہم السلام بھیجے ہیں
اور وہ سب کے سب اخلاص فی التوحید اور صدق فی الجودیت کی دعوت دیتے رہے
اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا اہل اخلاق بیلہ کا اتمام کروں اور ضروری نہیں کہ مجھے وہی
حاصل ہو جو انہیں حاصل تھا یہاں تک جو کچھ تم مجھ سے مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں یا ان جملہ
امور غیبیہ کی خبر دوں جن کے لئے تم "دال کرو اور مجھ سے پہلے رسل کرام بھی وہی معجزات و
آیات لاتے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا اور وہ اپنی قوم کو انہی امور کی خبر دیتے جن کا انہیں وحی
کے ذریعے علم دیا جاتا پھر تم میرے سے ایسے امور کا کیوں مطالبہ کرتے ہو جو میرے اللہ نے
مجھے نا حال نہیں دیئے۔

وَمَا أَدْرِىٰ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ پہلا ما نافیہ ہے اور اس کی تاکید کے لئے ہے اور
دوسرا ما استفہامیہ مرفوع بالابتداء ہے اس کی خبر "یَفْعَلُ بِي" ہے یہ بھی ہے کہ دوسرا
ما موصولہ اَدْرِىٰ کی وجہ سے منصوب ہے لیکن درایت سے بیزاری کا تقاضا مقتضی ہے کہ
اس کا استفہامیہ ہونا موزوں ہے یعنی میں از خود نہیں جانتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہونے
والا ہے اور نہ ہی از خود مجھے معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ نہ میں اپنے لیے کچھ کہہ سکتا ہوں نہ

تمہارے لیے اس لیے کہ میرے سے پہلے انبیاء علیہم السلام امتحان و آزمائش میں دو چار ہوئے کئی ہجرت سے آزمایا گیا کسی کو قسم و قسم کے قتلوں میں مبتلا کیا گیا ایسے ہی ان کی امتوں کا حال رہا کہ بعض کو زہین میں دھنسیا گیا بعض کو مسخ و قذف میں مبتلا کیا گیا کسی کو آندھیوں اور سخت آوازوں سے تباہ کیا گیا کسی کو پانی میں ڈبوایا گیا وغیرہ وغیرہ۔

انزالہ و ہم و ہابیمہ دیوبند عیہ : یہاں پر اپنے اور اپنی امت سے علم کی نفی از مستقبل کا مقصد صرف یہی ہے کہ بالانتقلال وبالذات علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے ورنہ بالاعطاء والتعلیم حضور علیہ السلام کو بہت سے علوم حاصل ہوئے۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے اس و ہم کا نازلہ سینکڑوں سال پہلے فرما دیا۔ (کمقال)

(جواب علی) فنفی علیہ السلام علم ما یفعل یہ وہم من هذه الوجوه وعلم من هو الخائب المنصور منه ومنهم ثم عرفه الله بوحیه الیه عاقبة امره و امرهم فامرہ بالهجرة و وعدہ الحمة من الناس و امرہ بالجهاد و اخبر انه یظهر دینہ علی الادیان کلها و یسلط علی اعدائہ و یتأسلم غالب ہوگا اور آپ اعداء پر مسلط ہو کر انہیں جڑ سے کاٹ دیں گے۔

(جواب علی) دیگر اور جواب تحریر فرمایا ہے : ہابیمہ دیوبند یہ کو سناتے ہیں تو نہیں مانتے۔ (کمقال) وقیل یجوز ان یکون المنفی الدایۃ المفصلة ای وما ادری ما یفعل بولایکم فی الدارین علی التفصیل اذ لا علم فی الغیب کان الاجمال معلوماً بعض نے کہا کہ اس میں درایت کی نفی یعنی دارین میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کی تفصیل اللہ کو معلوم ہے کیونکہ مجھے علم غیب نہیں اگرچہ اجمالی طور آپ کو معلوم تھا کہ اللہ

۱۔ روح البیان ص ۴۶ : عہ اس لیے کہ یہ فرقہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نہ اپنے خاتمہ کا علم تھا نہ دوسروں کا بلا حظہ ہو تقویۃ الایمان اور برائین قاطعہ، اصل عبارت فقیر کی کتاب ”التحقیق الکامل“ میں ہے۔ (ادیسی غفرلہ)

کا لشکر غائب رہے گا اور نیک لوگوں کا رجوع
نعمتوں کی طرف یعنی بہشت میں اور کافروں کا
رجوع دوزخ کی طرف ہے۔

در مولانا ابوالسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ زیادہ ظاہر اور زیادہ موافق وہی ہے جو
سبب نزول میں مذکور ہے وہ یہ کہ یہ امور جو
آیت میں مذکور ہیں وہ علوم نہیں جو نبوت سے
متعلق ہوں اسی لیے بحیثیت نبوت کے متعلق
کے میں نہیں جانتا کہ حوادث و واقعات کیسے
واقع ہوں گے ہاں جو آخرت کے متعلق امور
ہوں انہیں میں جانتا ہوں کہ وہ نبوت کے

فان جند الله هم الغالبون وان مصير
الابرار الى النعيم ومصير الكفار الى
الجحيم۔ (روح البیان ص ۲۶۶)

(جواب ۱) وقال المولى ابوالسعود رحمه الله
تعالى والظاهر والافق لهما ذكر من سبب
النزول ان ما عبارة عما ليس في علمه من
وظائف النبوة من الحوادث والواقعات
الدنيوية دون ما يقع في الآخرة
فان ذلك من وظائف النبوة وقد ورد
به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل
بالجانبين (هذا) روح البیان ص ۲۶۸

متعلقات سے ہیں کیونکہ بہت سے امور اپنے اور اپنی امت کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ
نے معلوم کر لیے جبکہ آپ کو وحی کے ذریعہ معلوم ہوئے (اسے اچھی طرح یاد کر لے)
(جواب ۲) از اولیسی غفرلہ؛ حمل علی الجملین و دیگر مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت ”انا فتحنا
لك فتحا مبينا“ سے منسوخ ہے اور منسوخ آیات سے استدلال گمراہی ہے۔

(جواب ۳) یہاں درایت کی نفی ہے درایت کی نفی سے علم کی نفی کرنا جہالت ہے اس لیے کہ درایت
بمعنی اٹکل پچو اور اندازہ اور تخمینہ سے کسی شے کو جانتا اور نبوت کا علم تخمینہ اور اندازے
سے نہیں ہوتا بلکہ وحی ربانی سے ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ (مزید تفصیل
فقیر کی کتاب ”غایۃ المأمول فی غلیم الرسول“ میں دیکھیے۔ اولیسی غفرلہ)

شان نزول اور ہجرت کا خواب؛ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب
میں دیکھا کہ آپ عنقریب ایسے علاقہ کو ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے جہاں کھجوروں کے
باغات اور دیگر درخت بکثرت ہیں۔ آپ نے یہی خواب اپنے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو
سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ (رواہ الکلبی)

سعدی صاحب وطن گریہ حدیث است صحیح
نہاں مرد بسختی کہ من اینج نہ آدم

ترجمہ: اے سعدی اگرچہ حب الوطن والی حدیث صحیح ہے لیکن سختی سے اسی وطن میں مرنا اور کہنا کہ چونکہ یہاں پیدا ہوں لہذا یہاں زندگی بسر کروں گا تو یہ خیال اچھا نہیں۔

فائدہ: اس خواب کے بعد عرصہ تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کے خواب کی تفسیر کے مطابق ہجرت کا حکم نہ پایا اور ادھر مشرکین کی سختیاں بڑھ رہی تھیں تو حضور علیہ السلام سے عرض کی آپ نے فرمایا وہ ایک خواب تھی اور خواب ہر فرد بشر دیکھتا ہے (کبھی صحیح کبھی غلط) وہ حکم مجھے وحی کے ذریعے تو نہیں ہوا تھا کہ میں تمہیں یثیب سے کہوں کہ تم ہجرت کر جاؤ اس پر یہی آیت نازل ہوئی۔ (وما ادری ما یفعل بی)

ازالہ وہم از اویسی غفرلہ: اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا مسلک برحق ہے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر احکامات اور علوم و اختیارات کا نزول تدریجاً ہوا اس کی ایک دلیل یہی ہے کہ روایت مذکورہ میں بتایا گیا ہے کہ میرا خواب وحی نہیں حالانکہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ نہ صرف حضور علیہ السلام کی خواب وحی ہے بلکہ ہر نبی علیہ السلام کے خواب کو وحی ماننا ضروری ہے بلکہ ہر مومن کے ہر سچے خواب کو نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا۔ (فانہم ولا یکن من الوہایمین)

آیت کا معنی: اب مضیہ ہوا کہ مجھے از خود معلوم نہیں کہ مکہ معظمہ میں رہوں گا یا ہجرت کا حکم دیا جاؤں گا جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔

فائدہ: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بحکم کا خطاب اہل ایمان کو ہے لیکن ماقبل و ابعد کے مضامین سے یہ خطاب اہل ایمان کے لئے رد کرتے ہیں کیونکہ ماقبل و ابعد کے مضامین سے واضح ہے کہ یہ خطاب کفار کو ہے۔

رد بد نہا ہے: اس سے واضح ہوا کہ (اہل ہواؤ بدعت) وہابیہ کا خیال غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں اور نیکوں کو تکالیف و مصائب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیئے۔ (وہابیہ اہلسنت کو تو ریضا کہا کرتے ہیں) کہ انبیاء و اولیاء کو اختیار اور علم غیب ہوتا تو وہ تکالیف و مصائب میں مبتلا نہ ہوتے اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ عقلاً قبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو مصیبت میں مبتلا کرے۔ یہ ان کا خیال اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ قاعدہ صحیح مان لیا جائے تو سب سے بڑی شخصیت یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ میں رسول ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور بخشے گا لیکن فرمایا کہ مجھے از خود معلوم نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا تاکہ

سب کا یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ ہر حکم اسی کا ہے اور وہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔

فائدہ: عین المعانی میں ہے کہ آیت میں حضور علیہ السلام نے اپنے سے علم غیب (ذاتی) کی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اے دلِ تنا کے فضولی والو! عجبی

از من چہ نشان عافیت می طلبی

سرگشتہ بود خواہ ولی خواہ نبی،

در وادی ما ادری ما یفعل بی

ترجمہ: اے دلِ کب تک فضول اور ابوالعجب رہے گا اور مجھ سے کب تک عافیت کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ ہر ایک وہ نبی ہو یا ولی و ما ادری ما یفعل بی کی وادی میں حیران و سرگرداں ہے۔

”ان اتبع الامایوحی الی“ میں تو صرف اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ہر فعل وحی کے تابع تھا اس کا یہ معنی نہیں کہ وحی نبی علیہ السلام کے تابع نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا وہم ہے۔ یہ کافروں کے اس سوال کا جواب ہے جو حضور علیہ السلام سے ایسے غیوب کے متعلق پوچھا کرتے جن کے متعلق آپ کے ہاں وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئے۔ بعض نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے سوال کے جواب میں ہے جبکہ وہ مشرکوں کی اذیتوں اور تکلیفوں سے خلاصی کے متعلق جلدی کا سوال کرتے تھے لیکن پہلی تقریر ”وما اذالا نذیر مبین“ کے زیادہ موافق ہے یعنی میں نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا جیسے مجھے حکم ہوتا ہے اور میرا ڈرانا کھلا اور واضح ہے اور اس کی تائید میں معجزات باہرہ سے ہوتی ہے۔

(مسئلہ) اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں رہی

اس کی تخلیق، بلکہ اس کی تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے وہ جسے چاہے ہدایت

دے یا نہ دے۔

ازالہ وہم: ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور یہی اسی کے ساتھ خاص

ہے ہاں انبیاء و اولیاء علی نبینا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطاؤ اذن سے بذریعہ وحی الہام حاصل ہوتا ہے چنانچہ یہی مسلک صدیوں پہلے صاحب روح البیان قدس سرہ نے بیان فرمایا۔

وان علم الغیوب بالذات مختص باللہ تعالیٰ واما اخبار الانبیاء والاولیاء (علیہ السلام) فبواسطۃ الوحی و الالہام و تعلیم اللہ سبحانہ و من هذا القبیل اخبارہ علیہ السلام عن اشراط الساعۃ و ما یظہر فی آخر الزمان من غلبۃ البدع و الہوی و اخبارہ عن حال بعض الناس۔

”ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ہاں انبیاء و اولیاء کا خبر دینا وہ بواسطہ وحی الہام و تعلیم الہی سے حاصل ہوا اسی قبیل سے ہے، سفور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیامت کے آثار کی خبر دینا ایسے ہی جو زمانہ قرب قیامت میں امور واقع ہوں گے مثلاً بدعات (سیدہ) اور خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ایسے ہی بعض لوگوں کے حالات بتانا۔“

(روح البیان ج ۲۸ ص ۳۶۸ تحت آیت هذا)

علم غیب نبوی، فرمایا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ہشتی ہے۔ حضورؐ ٹی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمیں بھی وہ عمل بتائیے جس سے آپ ہشت کے مستحق ہوئے اس لیے کہ آج حضور علیہ السلام نے آپ کے لئے ایسے فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایک کمزور بندہ ہوں۔ ہاں میری عادت ہے کہ میں دل میں کسی کا کینہ اور بغض نہیں رکھتا اور نہ ہی فضول امر کے درپے ہوتا ہوں۔

حکایت: سید الطائف سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک دن مجھے میرے ماموں حضرت سری سقطی قدس سرہ نے فرمایا کہ لوگو! لا وعظ و نصیحت کیجئے لیکن میں اپنے آپ کو اس منہ سے بے استحقاق سمجھتا تھا اس لیے شامل ہوا۔ اس کے بعد شب جمعہ میں نے خواب میں اپنے ور علیہ السلام کی زیارت کی اور فرمایا کہ اے جنید (رضی اللہ عنہ) لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجئے۔ اس پر میں بیدار ہو کر اپنے ماموں حضرت سری سقطی قدس سرہ کے ہاں حاضر ہوا تو فرمایا تو نے میری بات نہ مانی اب تو مجھے آقاؐ کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہذا لوگوں کو پند و وعظ کیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے ایک مجلس میں وعظ کا آغاز

کیا تو میرے سامنے ایک نافرانی لڑکا کھڑا ہو گیا اس سے میں واقف بھی نہیں تھا، کتنے لگا کہ اے شیخ! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد گرامی ”اتقوا فداستہ المؤمن فاندینظر اللہ“ اہل ایمان کی فراست سے دُرّ و اس یہ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کا کیا مطلب ہے۔ میں نے اس کا سوال سن کر غصّوڑا سا سر جھکا کر کہا کہ بچہ! کلمہ طیبہ پڑھئے اب تیرے اسلام لانے کا وقت ہے چنانچہ وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔

سبق: (یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں اور امت کے اولیاء کا حال ہے) اور جنید و شبلی قدس سرہا جیسے اکابر اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے الہامات بکثرت ہوتے تھے (تو پھر ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توقف بلکہ فتویٰ شرک کیوں)

تفسیر عالمانہ: ”قل ادعیتہ“۔ اے میری قوم مجھے خبر دو ”ان کان“ اگر وہ جو میری طرف ہو۔ نہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ وہ جادو ہے یا حضور علیہ السلام کی منگھڑت باتیں ہیں۔ (معاذ اللہ) **فائدہ:** کشف الاسرار میں ہے کہ یہ لو شعیب علیہ السلام کے قول ”ولو کنا کادھیین“ کی طرح شک کے لئے نہیں بلکہ کلام کے صلات سے ہے ”وکفرتہ“ حالانکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہ خبر سے حال ہے اور اس میں قدّ مخدوف ہے۔ اجزائے شرط کے درمیان میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ان کے کفر پر مہر ثبت ہو جائے نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عطف کان پر ہو جیسے ”قل ادعیتہ ان کان من عند اللہ ثم کفرتہ“ میں کفو تم کا عطف کان پر ہے لیکن اس کی شرط کا وقوع و عدم وقوع یا اعتبار معطوف علیہ کے حال کی وجہ سے ہے اس لیے ان کا کفر تو ان کے نزدیک متحقق تھا البتہ اس میں شک تھا کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے نزدیک متحقق ہے یا نہ۔ ایسی ہی ”وشہد شاہد من بنی اسرائیل“ اور آئے ولے دونوں فعلوں کی تقریر ہوگی کہ یہ جملہ امور فی نفسہ تو متحقق ہیں لیکن تردد اس میں ہے کہ واقعی ان کی شہادت و ایمان و استکبار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں یا نہ ”وشہد شاہد من بنی اسرائیل“ اور بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان لوگوں نے گواہی دی۔ اس سے بنی اسرائیل کے وہ اشخاص مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لشکروں و اسرار سے واقف اور انہیں تورّٰت کے ذریعے علم تھا ”علیٰ مثلہ“ قرآن کی مثل کہ جیسے اس میں معافی ہیں ایسے ہی تورّٰت میں تھے یعنی اس کے علوم قرآن کے مطابق تھے جس طرح قرآن میں توحید اور وعد و وعید وغیرہ کا

بیان ہے ایسے ہی اس میں ہیں گویا تورات کے جملہ مضامین اسی میں ہیں جیسا کہ فرمایا ”وانہ
 لفی زبر الاولین“ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ علیٰ صلہ کے لئے ہے اب مخضہ یہ ہوا کہ
 گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے ”فامن“
 قاعدہ دلالت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کے حق شناس لوگوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد فوراً
 قبول کر لیا جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ وحی ربانی کی مجلس سے ہے۔ یہ کسی فرد بشر کا کلام
 نہیں ”واستکبرتم“ اس کا عطف شہد شاہد پر ہے اور شرط کا جواب محذوف ہے۔ اب
 معنی یہ ہوا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور بنی اسرائیل کے بڑے علماء نے نہ صرف اس
 کی گواہی دی بلکہ بلا تامل اس پر ایمان لائے اور تم نے اس سے انکار کیا اب بتاؤ تم سے
 اور کون گمراہ تر ہوگا ہم نے یہ ترجمہ دوسری آیت ”قل اسرائ یتیم ان کان من عند اللہ
 ثم کفرا تعوبہ من اضل لمن هو فی شقاق بعید“ کے مطابق کیا ہے۔ ”ان
 اللہ لا یتہدی القوم الظالمین“ بیشک اللہ ظالم قوم کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا یہاں پر
 ظالمین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اقرار و تسلیم کے بجائے جھوٹ و انکار کرتے ہیں اور انہیں ظلم سے
 موصوف کرنے میں ان کے عقلم کی علت کا اظہار مطلوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت
 اس لیے نہیں دی کہ باوجودیکہ ایمان اسلام کے لئے ان کے ہاں واضح اور بین براہین موجود ہیں
 لیکن پھر بھی ظلم و عناد اور سرکشی پر ڈٹے رہے۔ پھر ایسے بد نختوں کو ہدایت دینے کا کیا فائدہ۔
 (فائدہ) آیت میں اشارہ ہے کہ جب دعویٰ کی حقیقت پر شاہد عدل پایا جائے تو
 اس کے خلاف خصوصیت خود بخود باطل ہو جاتی ہے۔

عبداللہ بن سلام کے اسلام کا واقعہ: یہاں پر شاہد سے حضرت عبداللہ بن سلام
 بن حارث رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ وہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا پہلا نام
 خصین تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا (رضی اللہ
 عنہ) جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حاضر ہو کر آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر کہا کہ ”انہ
 لیس بوجہ کذاب“ ایسا چہرہ جموٹا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد
 کہا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا۔ پھر عرض کی میں آپ سے ایسے تین سوال
 پوچھتا ہوں جنہیں صرف نبی علیہ السلام جان سکتا ہے۔

(۱) قیامت کے قیام کی پہلی نشانی کیا ہے۔

(۲) اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔

(۳) شکل و صورت میں اولاد باپ کی طرف مائل ہوتی ہے یا ماں کی طرف۔

آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لائیگی۔ اور بہشت میں سب سے پہلا کھانا مچھلی کا بلکہ ہوگا اور تیسرے سوال کا حل یہ ہے کہ جماع کے وقت اگر باپ کا پانی سبقت کرتا ہے تو شکل و صورت میں باپ کی طرح ورنہ ماں کی طرح۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی کہا ”اشہد انک رسول اللہ حقا“ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے خود کو آپ سے سوالات کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن میری یہودی قوم بیوقوف ہے اگر انہیں میرا اسلام لانا معلوم ہو جاتا اور سنتے کہ میں نے آپ سے سوالات کئے بغیر اسلام قبول کیا ہے تو مجھے بیوقوف کہہ کر آپ کے سامنے میری حقارت بیان کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پچاس یہودی حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں، کہا بہت اچھے ہیں اور وہ ہمارے سردار ہیں اور ان کے والد بھی ہمارے میں بہت بڑے عالم ہیں اور ان کے والد بھی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کریں تو تم ماں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اسلام قبول کرنے سے پناہ دے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام ان کے ہاں تشریف لائے اور کہا ”اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہودیوں نے سن کر کہا کہ عبداللہ شریک ترین انسان ہے اور اس کا باپ بھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ان سے مجھے اسی بات کا خطرہ تھا جسے آپ نے ان سے سنا۔

حضرت عبداللہ بن سلام کے فضائل :-

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے متعلق نہیں سنا تھا کہ فرمایا ہو کہ فلاں بہشتی ہے سوائے عبداللہ بن سلام کے اور شہد شاہد من بنی اسرائیل بھی انہی کے حق میں نازل ہوئی۔

(سوال) حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا ”وشہد شاہد من بنی اسرائیل الخ“ حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ سورتیں جن

میں احسن واقعہ ہے وہ تمام مکہ میں اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں مسلمان ہوئے۔

(جواب) یہ ضروری نہیں کہ سورہ مکہ ہو تو اس کی تمام آیات مدنیہ ہوں۔ (اس قاعدہ کی تفصیل ہم نے احسن البیان حصہ اول میں بیان کر دی ہے مجملہ ان کے ہی آیت ہے کہ مذکور ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سورت میں رکھا گیا ہے۔ (کذا قال الکلبی)

تفسیر صوفیانہ: آیت میں توفیق عام کی طرف اشارہ ہے اور توفیق عام اعمال، ایمان، ایمان بر رسول اللہ و ما جاء به مراد ہے اور توفیق خاص سے ان اعمال کی توفیق مراد ہے جو شرعاً مندوب ہیں۔ فرائض یوں یا نوافل۔ اعمال و مجاہدات و ریاضات سے تصفیہ قلب اور اخلاق الہیہ کے ساتھ متخلق ہونا اور وصول الی العلوم الذوقیہ مقصود ہوتا ہے۔ اور ایمان باللہ و بالانبیاء و بالاولیاء اصل الاصول ہے۔ جیسے انکار استکبار حرام و خذلان کا موجب ہیں اور اولیاء کے منکرین کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ وہ ان کے برکات سے محروم ہوں۔

فائدہ: حضرت ابوتراب غنصی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے اعراض سے ماموس ہو تو اسے بیشمار خرابیاں گھیر لیتی ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
نیلش اندر طعنہ یا کالہ زند

توجہ۔ جب خدا کسی کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہے تو اسکا میلان طبع اولیاء پر طعن زنی کا کرتا ہے۔ رد و ہابیہ: حضرت عارف شاہ شجاع کرمانی قدس سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مقام محبت اور رضائے الہی کی اسے ہدایت بخشتا ہے۔ جس کے لئے چاہتا ہے لیکن ظالمین معاذین کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا کیونکہ ان کے ازل سے تلے بند ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ وَإِلَهُمُّ يَهْدُوا بِهِ
فَيَقُولُوا هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ ۝ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا
كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا عَزَّيْنَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ وَنُفِثَ لِلْمُحْسِنِينَ ۝ أَلِ الَّذِينَ
قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ خُلْدِينَ فِيهَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
 إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اؤْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
 اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىكَ وَرَبِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ نَقْبَلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَنَتَّبِعُ اَوْرَعْنَ سَبَاطِیْنِ ۝ فِیْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِیْ كَانُوا یَعِدُّونَ ۝
 وَالَّذِیْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ افْ لَکُمَا اَتَعِدٰنِیْ اِنْ اُخْرِجَ فَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِیْ
 وَهُمَا یَسْتَخْفِیٰنِ اللّٰهَ وَیَا لَکَ اٰمِنْ ۝ اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا ۝ فِیَقُولُ مَا هٰذَا اِلَّا
 اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِیْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَنْهُمْ کَانُوا خٰسِرِیْنَ ۝ وَلِکُلِّ دَرَجَةٍ مَّعَالِمٌ
 وَلِیُوقِفَهُمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ ۝ وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَلٰی
 النَّارِ اِذْ هَبَّتْمْ طَبِیْعَتُکُمْ فِیْ حَیَاتِکُمْ الدُّنْیَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۝ فَالْیَوْمَ نَجْزِیْهِمْ عَذَابَ
 الْهُوْنِ لِمَا کَانْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَغِیْرُ الْحَقُّ وَیَبٰکُنتُمْ تَفْسُقُوْنَ ۝

ترجمہ: ”اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس
 تک نہ پہنچ جاتے اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پُرانا بہتان ہے۔
 اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور مہربانی اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان
 میں کہ ظالموں کو ڈر سائے اور نیکیوں کو بشارت، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب
 اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے نہ اُن پر خوف نہ ان کو غم وہ حجت والے ہیں ہمیشہ اس میں
 رہیں گے ان کے اعمال کا انعام، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے
 اس کی ماں نے اُسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جہنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے
 پھرنا اور اُس کا دودھ چھڑانا تیس مہینہ میں ہے یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور
 چالیس برس کا ہوا عرض کی اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر
 کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے اور
 میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں یہ ہیں وہ

جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے، جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اُف تم سے دل پک گیا کیا مجھے وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں گزر چکیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو ایمان لا بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان کو وہوں میں جو ان سے پہلے گزرے جن اور آدمی بے شک وہ زیاں کار تھے اور ہر ایک کے لئے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے ان پر ظلم نہ ہوگا اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں بہت چکے تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدل دیا جائے گا سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔

”وقال الذین کفروا“ اور ان کفار مکہ نے کہا یو استکبار و انکار
تفسیر عالمانہ : میں کامل ہیں ”لذین آمنوا“ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے،
 یہ کلام بالمشافہ اور خطاب کے طور نہیں ہوا تھا ورنہ ”ما سبقونا“ نہ کہتے ”لو کان“
 اگر ہوتا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں قرآن یا احکام ”خیراً“ بہتر! درحق
 ”ما سبقونا الیہ“ تو یہ لوگ اس کی طرف ہمارے سے سبقت نہ کر جاتے اس لیے کہ
 اعلیٰ و اولیٰ امور و ذیل ترین لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتے اور یہ لوگ تو بہت گہرے ہوئے
 ہیں اور فقراء بلکہ غلام ہیں۔ اس مرتبہ میں سبقت کے مستحق صرف ہم ہی ہیں کیونکہ ہمارے
 ہاں زر بکثرت اور بزرگی اور شہرت ہمیں حاصل ہے۔ ان بیوقوفوں کا خیال تھا کہ دینی
 مراتب عہدے بھی دنیوی اسباب سے حاصل ہوتے ہیں یہ ان کی سخت غلطی تھی کیونکہ
 مراتب دینی کا دار و مدار کمالات نفسانیہ و ملکات روحانیہ پر ہے اور یہ مراتب دنیا کے
 نقش و نگار سے روگردانی اور آخرت کی طرف بالکلیہ متوجہ ہونے سے حاصل ہوتے ہیں
 جسے ایسے مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ آخرت کے عہدے و مراتب پر فائز ہو جاتا
 ہے اور جو ان سے محروم رہا اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔
 صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ایسے مراتب و مقامات فضل الہی سے

نصیب ہوتے ہیں ان میں اسباب و علل کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں جو ان اسباب و علل کو یا لیتا ہے تو وہ بھی عطاۓ الہی سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی ذاتی قابلیت کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ ”و اذ لہر بہتدواہ“ یہ طرف ایک محذوف فعل کے ساتھ متعلق ہے جیسا کہ باقبل اور ابعد کا ترتیب دلالت کرتا ہے۔ یہ فسیقولون کے متعلق نہیں اس لیے کہ یہ فعل مستقبل ہے اور لفظ اذ ماضی کے لئے آتا ہے اور اس وقت انہوں نے قرآن سے ہدایت نہ پائی جیسے اہل ایمان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا جو کہنا تھا ”فسیقولون“ صرف اہل ایمان سے اپنے افضل ہونے کے دعویٰ پر اکتفا نہ کیا بلکہ کچھ اور بھی کہیں گے ”ہذا“ ”یہ قرآن“ ”افک قدیم“ یہ منگھڑت اور پرانی باتیں ہیں یہ ایسے جیسے دیگر اوقات میں کہا ”اساطیر الاولین“ یعنی یہ جھوٹا کلام بہت پرانے زمانے کا کہا ہوا ہے یعنی اس طرح کی باتیں پہلے لوگ بھی کہہ گئے ہیں حالانکہ وہ قرآن مجید کی روح سے جاہل اور اس کے اسرار و رموز سے بے خبر تھے اور قاعدہ ہے کہ لوگ بن امور سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔

تو زقرآن اے پسر ظاہر میں
دیو آدم را ایند جسز کہ طین
ظاہر قرآن چوں شخص آدمیت
کہ نقوشش ظاہر و جانش خفیت

ترجمہ: قرآن کے ظاہر کو تم اے بیٹے نہ دیکھو آدم کو صرف گارہ دیکھتا ہے۔
قرآن کا ظاہر آدمیت کی طرح ہے کہ اس کے نقوش ظاہر اس کی جان پوشیدہ ہے۔
(قاعدہ) جس کا منہ کڑوا ہو وہ ٹھنڈے پیٹھے پانی کا ذوق اور لذت محسوس نہیں کرتا۔
سبقت: جسے حق بات سمجھ نہ آئے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر طعن و تشنیع کے بجائے خاموشی اختیار کرے اس لیے کہ حق کی کنہ میں ادراک عاجز ہے اگر کوئی اس کی کنہ میں مجس کرتا ہے وہ گمراہ اور جاہل ہے ہاں اس راہ رو سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
فائدہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ ”لو کان خیروا ما سبقونا الخ کفار کا کہنا نفس کے مکر اور دھوکہ کی وجہ سے تھا تا کہ وہ ظاہر کر سکیں کہ ہم نے حق کو کیوں قبول نہ کیا وہ اس لیے کہ وہ حق قبول کرنے سے مغذور تھے اس لیے کہ وہ حق نہیں تھا بلکہ (معاذ اللہ) باطل

تھا اور اس کے بطلان پر انہوں نے اپنی ایک غلط دلیل بھی قائم کر دی حالانکہ وہ بدقسمت اس کے لائق نہیں تھے کیونکہ نہ ہی ایمان کا ذوق تھا اور نہ قرآن کا اور نہ ہی وہ مواہب ربانیہ کے مستحق تھے اسی لیے فرمایا ”فسيقولون لهذا اهلك قد يح“

فائدہ: بعض فقہاء نے فرمایا کہ ہم جب کسی سے کرامت دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ قضیہ اتفاقیہ ہے تو یہ ہمارے دماغ کی کمی ہے جب ہماری یہ حالت ہے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا جن کے دلوں پر ہزاروں پردے حائل تھے اسی لیے انہوں نے سخت تر اور بری طرح اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) نگلے کہ ہر کلیم از درخت طور شکفت

توقع از خس و خاشاک میسکنی خاشاک

ترجمہ: (۱) وہ گل جو کلیم (علیہ السلام) کیلئے طور کے درخت سے پھوٹے۔ تو پھر توقع خس و خاشاک کرتا ہے پھر افسوس ہے۔ اور فرمایا ہے

(۲) مسکین فقیہ میسکنہ انکار حسن دوست

با او بگو کہ دیدہ جانرا بجلی کند

ترجمہ: (۲) مسکین فقیہ (زائد خشک) حسن دوست کا انکار کرتا ہے اسے کہو کہ وہ جان کی آنکھوں کو روشن کرے۔

”ومن قبلہ کتاب موسیٰ“ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قرآن

تفسیر عالمانہ: مجید سے پہلے موسیٰ۔ کتاب موسیٰ مبتدا اور من قبلہ اس کی خبر

ہے یہ یہود کے قول ”هذا افك قد يح“ کا رد و ابطال ہے کیونکہ قرآن کتاب موسیٰ

کی تصدیق اور اس کی حقیقت کو ثابت کرنے والا ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان

کے وہ اہل علم اسلام قبول کر چکے جنہیں وہ اپنے جملہ دینی و دنیوی معاملات میں اپنا

فیصل مانتے بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات کے متعلق انہی کا اعتناء

کرتے اور یہ قرآن مجید ان کی بلکہ جملہ کتب الہیہ کی تصدیق کرتا ہے تو پھر انکار کبر۔

”اماما“ یہ کتاب موسیٰ سے حال ہے۔ امام سے وہ شخص مراد ہے جس کی دینی امور

میں اقتدا کی جائے ”ورحمۃ“ اور اہل ایمان اور جو اس کے موجب عمل کرتا ہے کے

لئے رحمت ”وهذا“ اور یہ جس کے لئے یہودی بکواس کرتے ہیں ”کتاب“ عظیم

الشان کتاب ہے ”مصدق“ اس کتاب موسیٰ (علیہ السلام) کی کتاب کی تصدیق

کرنے والی ہے جو امام و رحمت ہے یا جملہ کتب الہیہ کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں ”لسانا عدلیا“ یہ مصدق کی ضمیر سے حال ہے اور ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے اس لیے کہ یہ عرب والوں کے ہاں نازل ہوئی ہے ”لینذر الذین ظلموا“ یہ مصدق سے حال ہے۔ اس کی ضمیر کتاب یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے تاکہ ڈسائے ظالموں کو و بشیري للمحسنين“ اور محسنین کے لئے خوشخبری سنانے والی (کتاب) ہے۔ یہ محلاً منصوب

اس کا عطف لینذر محل پر ہے کیونکہ یہ انذار و بشیر کا مقولہ ہے، ظالمین سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں کیونکہ انہوں نے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی تورات و انجیل میں درج شدہ نعت کو بدلا اور اپنی کتابوں کی تحریف کی اسی معنی پر حضور علیہ السلام ان کے لئے نذیر اور ان اہل ایمان کے لئے بشیر مبعوث ہوئے جو جملہ انبیاء علیہم السلام کو مانتے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت پاگئے اور دین تویم پر ثابت قدم رہے اور ”انذار“ (ڈرانا) و نذر اور ابدی ہجر و فراق سے تھا اور خوشخبری بہشت اور وصال سرمدی کے لئے اسی لیے یہاں ایسے لوگوں کو محسنین سے تعبیر فرمایا اس لیے کہ احسان اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو مشاہدہ کے طور ہو اور قاعدہ ہے کہ جسے مشاہدہ حاصل ہو تو واصل ہو جاتا ہے ایسے ہی بالعکس یعنی واصل کو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔

(حکایت) کسی نیک آدمی (ولی اللہ) کا بھائی فوت ہوا تو خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا گذری اس نے کہا بہشت میں داخل ہوں اور کھانے پینے کی فراوانی ہے اور جہاں چاہتا ہوں ہوتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرا یہ مقصد نہیں بلکہ یہ بتائیے کہ دیدار الہی ہوا یا نہ۔ اس نے کہا کہ دیدار نہیں ہوا اس لیے کہ جس نے اسے دنیا میں نہیں پہچانا وہ آخرت میں اس کے دیدار سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس خواب سے بیداری کے بعد وہ نیک بخت حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کے ہاں حاضر ہو کر ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتا رہا یہاں تک کہ مقام ولایت پایا یا دیکھے کہ مرتبہ ولایت کشف و شہود کے طریق سے حاصل ہوتا ہے۔ دلائل و براہین عقلیہ سے نہیں اور عرفان الہی کا دوسرا نام ولایت ہے۔

سید میر شریف کی کہانی؛ حضرت سید میر شریف نے فرمایا کہ جب تک مجھے شیخ زین الدین

کلامہ (جو کہ شیراز کے مشائخ سے تھے) کی صحبت نصیب نہ ہوئی میں نے ترک دنیا نہ کیا اور جب شیخ فرید الدین عطار کی صحبت نصیب ہوئی تو معرفت حق حاصل ہوئی۔
سبقت: عاقل پر لازم ہے کہ وہ طریق حق کے لئے اتنا جدوجہد کرے کہ اسے شہود حق کی سعادت نصیب ہو جائے اور اہل بشری میں اس کا شمار ہو۔ یہی مخلصین اور عباد اللہ صالحین کا طریقہ ہے۔

تفسیر عالمانہ: ”ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا“ بیشک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت ہوئے یعنی جنہوں نے توحید جو کہ علم کا خلاصہ ہے اور استقامت امور دین جو عمل کا مفتی ہے کو جمع کیا ”ثم“ تہذیب عمل پر دلالت کرتا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ ہدایت توحید پر موقوف ہے۔ اور ابن طاہر نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو سابق اقرار بالتوحید پر ثابت قدم ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی منتعم نہیں اور کسی حال میں اس کے سوا کسی کا شکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے غیر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استقامت کے اسی معنی پر ثابت اور قائم ہیں۔ ”فلا خوف علیہم“ انہیں تکالیف وغیرہ پہنچنے کا کوئی خوف نہیں۔ ”ولا هم یحزنون“ اور نہ ہی وہ اپنی محبوب شے کی گمشدگی سے محزون ہوں گے اور اس سے دائمی غم اور حزن کافوات مراد ہے۔ ”اولئک“ وہی لوگ جن کے اوصاف ابھی مذکور ہوئے اس سے ان کی وہی دو بڑی صفیں مراد ہیں۔ ”اصحاب الجنة“ بہشتی ہیں یعنی وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے۔ ”خلدین فیہا“ یہ اصحاب کی ضمیر مستتر سے حال ہے ”جزاء“ یا عامل کا مقدر یعنی تجزوں سے بوجہ مفعول مطلق ہونے کے منصوب ہے یا معنی متقدم کی وجہ سے اس لیے کہ اصحاب الجنة ”جائزینا ہم“ کے معنی میں ہے ”بما کانوا یعملون“ یہ جزاء انہیں ان حسنات علمیہ و عملیہ کی وجہ سے ہے جو دنیا میں کرتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ: ”تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ دلوں میں ایمان کی استقامت کے بعد کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر ارکان شریعت پر ان کا ہر عضو بختم کار ہے اور آداب طریقہ پر اچھے اخلاق سے نفوس کا تزکیہ کرنے میں استقامت رکھتے ہیں اور قلوب کے اوصاف درست

کرنے کے تصفیہ پر مداومت کرتے ہیں اور اخلاق حق کے ساتھ متخلق ہو کر ارواح کو متجلی کرنے میں استقامت سے کام لے کر کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اس کے ساتھ ایمان لانے میں مستقیم ہیں اور نفوس سے ارکان ادا کرتے ہیں اور قلوب کے ساتھ یقین رکھتے ہیں اور اسرار کے ساتھ اس کے عرفان میں ہیں اور ارواح کے ساتھ احسان میں ہیں اور اخفاء کے ساتھ عیان میں ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ اپنی انانیت سے فناء میں ہیں اور اس کی ہیئت کے ساتھ بقاء میں ہیں انہیں انقطاع کا کوئی خوف نہیں اور حظ الدارین کی کسی شے کے فوت ہونے سے غمگین نہیں ہوں گے وہی لوگ جنت الوحیدۃ میں باقی رہنے والے اور اسی میں اثنیت سے امن والے ہیں یہ ان کی استقامت علی الاعمال مع الاقوال کی جزا ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مگر ہمہ علم غالت باشد
بے عمل مدعی و کذابی

ترجمہ: اگر تم تمام علوم کے عالم ہو۔ اگر بے عمل ہو تو تم صرف مدعی اور کذاب ہو۔ کسی اور بزرگ نے فرمایا ہے

کرامت نیابی مگر از استقامت

ترجمہ: کرامت استقامت سے پاؤ گے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان کمال کو پہنچتا ہے
ولی کامل کی شان: تو اس پر ذمہ داری کا اضافہ ہو جاتا ہے لیکن برکات الہیہ کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ اس کے لیے ملک و افلاک سموات و ارضین کے علاوہ دریا کی مچھلیاں اور جنگلات کے وحشی اور درختوں کے پتے استغفار کرتے ہیں۔

مشائخ فرماتے ہیں اس جاہل پر حیف جس نے علم حاصل نہ کیا اور
عالم بے عمل: ہزار حیف اس عالم پر جس نے عمل نہ کیا۔

خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اٹھ کر نماز کی ادائیگی یعنی تہجد مجھ پر فرض ہے اور تم پر یہ نماز فرض نہیں۔

وہ بھی اس لیے ہے کہ آپ چونکہ کل کائنات سے اکمل و مکمل ترین تھے اور ابھی ہم نے کہا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں کمال حاصل ہوتا ہے اتنا قدرت میں مشقت اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

سبق : انسان پر عبودیت اور اس پر استقامت لازمی ہے۔
حکایت : پیر ابو علی سیادہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد تم سے پوچھا جائے کہ بہشت چاہتے ہو یا دوزخ تو بہشت کے بجائے دوزخ کو ترجیح لازم ہے اس لیے کہ بہشت انسان کی خواہش سے عطا ہوگی لیکن دوزخ صرف ذات حق تعالیٰ کا حق ہے اس لیے کہ جس میں تمہارے نفس کا فائدہ ہو اس میں باطنی طور مراتب و کمالات کا نقصان ہوگا لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کے حق کا تعلق ہوگا وہ ہر قسم کی کمی سے منزہ اور پاک بلکہ اس میں ہزاروں مراتب اور کمالات نصیب ہوں گے۔

واقعہ خضر و موسیٰ علیہما السلام کا ایک نکتہ
 حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے دو سوال ایسے کیے جو مخلوق یعنی ایک لڑکے کے قتل کرنے، دوسرا کشتی توڑنے کے متعلق تھا تو میں خاموش رہا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے تیسرا ایسا سوال کیا جو نفسانیت سے متعلق تھا چنانچہ دیوار کی تکمیل کے بعد کہا ”لو شئت لا اتخذت علیہ اجدا“ اس پر مجھ سے رہا نہ گیا اسی لیے میں کہہ دیا ”هذا افراق بیدنی و بینک“۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ ایسے عمل کے درپے نہ ہو جس میں نفسانیت کو دخل ہو یا زینت دنیا وغیرہ کو عبادت میں خلل ڈالنے کا خطرہ ہو۔

(حکایت ابدال) منقول ہے کہ ابدال کی جماعت ہو اپراڑتی ہوئی جا رہی تھی ان میں کئی کو ایک ایسی جگہ پسند آئی جو نہایت خوشنما اور سرسبز شاداب تھی اور پانی نہایت صاف شفاف۔ دل میں خیال آیا کہ کاش میں اسی جگہ پر ہوتا اور وضو کر کے نماز پڑھتا اسی آٹنا میں وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے دوسرے ساتھی وہاں سے چلے گئے اور وہ ان سے مجبور اور در رہ گیا۔

سبق : اس حکایت سے سبق حاصل کیجئے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے جاننا چاہیے کہ ترک تدبیر و شہود تقدیر کا نام عبودیت ہے۔ اس مضمون کے بقایا ابحاث احسن السجدا میں

لے اگر تم چاہتے تو مردوری لے لیتے ۱۲ لے بیمرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔

ذکور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارباب استقامت اور اصحاب دارہ قافہ سے بنائے وہی صاحب فضل و عطا ہے۔ دنیا ہو یا آخرت وہی صاحب ہر ایک پر فضل و عطاء فرمانے والا ہے۔

تفسیر عائشہؓ ”ووصینا الانسان“ اور ہم نے انسان سے عہد لیا کہ وہ احسان کرے ”بوالدیہ احسانا“ اپنے ماں باپ سے، یہاں پر فعل مجزوءہ کر کے مصدر پر اکتفا کیا گیا ہے جیسا کہ فعل محذوف پر ”حملتہ املہ الخ دلالت کرتا ہے اسے ماں نے اٹھایا الام یعنی ماں الاب کے مقابل آتی ہے۔ دراصل اس عورت کو کہتے ہیں جو بچہ جنے۔ اس بچہ کے لئے عورت ام (ماں) کہلائے گی یہ دو قسم ہے قریبہ و بعیدہ قریبہ وہی جس سے وہ پیدا ہوا اور بعیدہ جس نے اس کی ماں کو جانا اسی طرح اس کے آگے یہاں تک کہ بی بی خوا کو بھی ام کہا جاتا ہے اگرچہ ان کے اور ہمارے درمیان ہزاروں مسابط ہیں ایسے ہی ہر شے اصلی اور تربیت کنندہ اور مصلح اور مبدع کو ام سے تعبیر کیا جاتا ہے ”کدھا“ یہ حملتہ کے فاعل سے حال ہے یعنی ماں نے اسے اٹھایا درانحالیکہ وہ مشقت والی تھی کوڑا یعنی مشقت و صعوبت ہے اس سے عورت کا وہ زمانہ مراد ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ زمانہ مراد نہیں جو بچہ جننے کے بعد اٹھاتی ہے کیونکہ اس سے اسے اتنا مشقت و صعوبت نہیں ہوتی جتنا بوقت حمل ہوتی ہے ایسے ہی ”ووضعتہ“ کو سمجھیے اور جب اس نے اسے جنا ”کدھا“ درانحالیکہ وہ مشقت و صعوبت والی تھی، اس سے انتہائی شدت مراد ہے جیسے حدیث شریف میں ہے ”اشدٰی ازمۃ تنفرجی“ یہ جملہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لئے فرمایا جس کا نام ازمہ تھا اور وہ درد زہ میں مبتلا تھی، آپ نے فرمایا ”ابے ازمہ صبر کر یہاں تک عنقریب وضع حمل سے تو چھٹکارا پا جائے گی (کذا فی المقاصد الحسنہ) ”وحملہ“ اور بچے کی پیٹ میں حمل کی مدت ”وفصالہ“ اور دودھ چھڑانے کی مدت ”فصال“ سے دودھ چھڑانا مراد ہے یہ ”القطام“ کے معنی میں ہے اہل عرب فطم الولد اس وقت بولتے ہیں جو دودھ پیتے چھوڑ دے، اس سے بچے کے دودھ پینے کی وہ مدت مراد ہے جہاں اس کا دودھ پیتے وقت ختم ہو اس معنی پر فصلا کہہ کر رضاع تام مراد لینا مجاز مرسل ہوگا اس لیے کہ ایک کی انتہاء دوسرے پر موقوف ہے جیسے امد بول کر مدت مراد

لی جاتی ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے

کل حی مشکل مدة العمر

ومردی اذا انتہی امده

ترجمہ: ہر زندہ اپنی عمر کی مدت کو مکمل کرے گا اور مرے گا اس وقت جب اس کی مدت ختم ہوگی۔

اس عبارت میں مردی بمعنی مالک ہے اور امده سے مدت عمر کی انتہا مراد ہے۔ اس قاعدہ کی نظیر عرب کا مشہور قاعدہ ہے۔ ”مَنْ لَا تَنْتَهِاءُ الْغَايَةَ اِلَى لَا تَنْتَهِاءُ الْغَايَةَ“ جیسے یہاں غایت سے مدت مراد ہے ایسے ہی قصاں سے رضاء کی انتہائی مدت مراد ہے ”ثَلَاثُونَ كَهْمَا“ تیس ماہ یعنی عورت بچے کی خاطر تیس ماہ مشقت و تکالیف برداشت کرتی ہے۔

تحقیق شہر: وہ مدت معروفہ جو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع ہو کر دوسرے چاند کے آغاز تک ہوتی ہے اسے شہر (مہینہ) کہا جاتا ہے یا یوں کہو کہ سورج کے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچنے کے بارہ اجزاء کے ایک جز کا نام شہر ہے چونکہ یہ مشہور معاملہ ہے اسی شہر کی بنا پر اسے شہر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

دلیل احناف: آیت احناف کی دلیل ہے جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ حمل لی ادنی مدت چھ ماہ ہے اس لیے کہ دوسری آیت میں رضاء کی مدت کو دو سال متعین فرمایا گیا قال ”حولین کاملین لمن ادا ان یتتم رضاءه“ جب دو سال رضاء کے کٹ گئے تو حمل کے لئے لازم چھ ماہ رہے۔ اطباء بھی ایسے ہی کہتے ہیں جس سے احناف کا استدلال اور پختہ ہو جاتا ہے۔

(مسئلہ) فقہاء کرام نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاء کی مدت دو سال چھ ماہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو سال ہے۔

(قائدہ خلافیہ) یہ اختلاف باہنی بر حرم رضاء ہے ورنہ اجرت رضاء میں کوئی اختلاف ہے جبکہ اس کے لئے دو سال متعین ہیں۔

استدلال صاحبین رضی اللہ عنہما کی تقریر: صاحبین اپنے دعویٰ کو آیت ”وَ

الوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین" سے ثابت کرتے ہیں۔

امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استدلال کی تقریر: سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے "مجملة و فصالہ ثلاثون شہرا" سے استدلال فرمایا ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ باری تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں (۱۔ عمل ۲۔ فصال) کو ذکر فرمایا ہے اور ہر دونوں کی مدت کو یکجا دو سال چھ ماہ بتایا اور یہ مدت مشترکہ تو ہو نہیں سکتی بلکہ مکمل طور پر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ مدت سمجھی جائے گی مثلاً کوئی شخص اپنے دو فرشتوں کو چار ماہ (مثلاً) تک قرض ادا کر لے کا وعدہ کیا تو دونوں کے لئے علیحدہ علیحدہ مستقل طور پر چار ماہ ادائیگی قرض کی مدت متصور ہوگی ایسا نہیں کہ ان دونوں پر اس مدت کو تقسیم کیا جائے گا، ایسے ہی یہاں ہوگا۔ مدت حمل مقرر ہو چکی ہے جیسا کہ نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حمل ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ مدت تک نہیں رہ سکتا اگرچہ مغزل کے سایہ کے برابر بھی اس سے معمولی مدت مراد ہے۔ نبی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول سماعاً ہوگا کیونکہ ایسی باتیں از خود نہیں ہو سکتیں اس لیے کہ ایسے امور کی حد بندی عقل و راستے سے نہیں کی جاسکتی اسی لیے دودھ چھڑانے کی مدت اپنے حال پر باقی رہ جائے گی "یوضعن اولادھن حولین کاملین" کو اجرت رضاع کے استحقاق پر محمول کیا جائے گا باین معنی کہ عورت دودھ پلائے تو دو سال تک اجرت کی مستحق ہے اس کے بعد اگرچہ دودھ پلائے تو اجرت کا کوئی استحقاق نہیں رکھتی۔

(فائدہ) دودھ پلانے کی مدت قمریہ مہینوں سے شمار ہوگی جیسا کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے شمس مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ (ہمارے دور میں انگریزی مہینوں پر معاملات طے کیے جاتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔) (اویسی)

فائدہ: عین المعانی میں لکھا ہے کہ حمل کی مدت کم از کم چھ ماہ ہے اس لیے دودھ پلانے کے لئے دو سال باقی رہ جاتے ہیں یہی امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حمل سے حمل طے الید مراد ہے اگر اس سے حمل البطن مراد ہو تو اقل مدت میں اکثر کا ذکر ضمناً ہو جاتا ہے۔

(فائدہ) بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں حمل کی اقل اور رضاع کی اکثر مدت بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ رضاع و حمل کو منضبط اور نسب و رضاع کو مرتبط کیا جاسکے مثلاً کوئی عورت تزوج کے بعد چھ ماہ تک بچہ جننے تو اس سے لڑکے کا نسب ناکج کے لئے ثابت ہو جائے گا۔

جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں ہوا کہ آپ نے وہ لڑکا ناکح کو دے دیا اگرچہ چھ ماہ سے کم مدت میں پیدا ہو تو وہ لڑکا ناکح کے لئے ثابت نہیں کیا جائے گا۔

(مسئلہ) جس بچے نے مدت رضاع میں پستان منہ میں لے کر دودھ چوسا تو رضاع ثابت ہو جائے گا وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جائے گی۔

(مسئلہ) الحقائق میں ہے کہ مدت رضاع کے متعلق صاحبین رضی اللہ عنہما کے قول

پر فتویٰ ہے۔

(مسئلہ) فتح الرحمن میں ہے کہ ائمہ کا اتفاق ہے کہ ادنیٰ مدت حمل چھ ماہ ہے لیکن اکثر مدت کے متعلق اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے دو سال مقرر فرمائی اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے پانچ سال مشہور ہیں، ان کی ایک روایت میں چار ایک روایت میں سات سال منقول ہیں اور امام شافعی و امام احمد رضی اللہ عنہما کے نزدیک چار سال ویسے عموماً بچہ ماں کے پیٹ میں نو ماہ کامل ٹھہرتا اور دسویں ماہ پیدا ہوتا ہے۔

العجوبہ: انسان العیون میں ہے کہ امام مالک ماں کے پیٹ میں دو سال ٹھہرے ایسے ضحاک بن مزاحم تابعی بھی اور محاضرات السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تین سال ٹھہرے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی جس نے تین بچے جنے جس کا ہر بچہ پیٹ میں چار سال ٹھہرتا رہا اور بارہ سال کی عمر میں اس نے صرف تین بچے جنے۔ ”حتی اذا بلغ اشده“ یہ فعل محذوف کی غایت ہے دراصل ”اخذ ما وصینا بہ حتی اذا بلغ الخ“ تھا یعنی وہ بچہ شروع ہوا اس میں جو ہم نے اسے وصیت کی یہاں تک کہ جب وہ سن بلوغ کو پہنچا۔ یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ یہ دراصل وقت اشده“ تھا ”روز بلوغ الاشد“ بمعنی اس سن کو پہنچنا جہاں انسان کی قوت و عقل و تمیز کی تکمیل ہو اور کہوت اس سن کو کہا جاتا ہے جو بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہوتا ہے اور فتح الرحمن میں ہے ”اشده“ بمعنی کمال قوت و عقل و رائے اور اس کی ادنیٰ مدت تیس سال اور زیادہ سے زیادہ چالیس سال ہے۔ ”وبلغ اربعین سنہ“ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی یہاں تک کہ چالیس سال کی مدت کو پہنچے۔

قائدہ: بعض علماء نے فرمایا کہ کسی نبی علیہ السلام کو چالیس سال سے پہلے نبوت نہیں ملتا لیکن یہ قول ضعیف ہے اس لیے کہ عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام کو چالیس سال سے پہلے نبوت

ہی (کذا فی بحر العلوم) بعض نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ جس نے مذکورہ بالا قاعدہ بیان فرمایا اس کی مراد یہ ہے کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کے لئے ایسے ہوا ہے اور ملاکٹر حکم الکمل کا ضابطہ عام مشہور ہے (کذا فی حواشی سعد المفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ) اور ابن الجوزی نے فرمایا کہ ”ما من نبی نبی الا بعد الاربعین“ کی روایت موضوع ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت ان کی عمر مبارک تینتیس سال تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لئے چالیس سال کی شرط لگانا غلط ہے ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو بارہ سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی (کذا فی التفسیر)۔

قائدہ: نبوت پر ولایت کے قواعد کا قیاس ہے ایسے ہی اسلام و ایمان کی قوت کے قواعد سمجھے۔

”قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي“ کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق بخشیے اور میرے دل میں الہام فرمائیے۔ اوزع اذاع سے بمعنی الاغراء اہل عرب کہتے ہیں فلان موزع بكذا بمعنی مغرئی؟ امام راغب نے فرمایا کہ ”اوزعنی“ بمعنی اَوْزِعْنِي ہے۔ اور الایلاء بمعنی سخت حربیں ہونا یا اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے ایسا تادبے کہ میں اپنے نفس کو کفران نعمت سے روک سکوں۔ ”اِنْ اَشْكُرْ يَرْكَبْ شُكْرُكُمْ“ رَحْمَتُكَ الَّتِي اَلْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَتِي“ تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا یعنی ہمیں دین و اسلام کی نعمت سے نوازا کیونکہ دین و اسلام ہی نعمت کاملہ ہو سکتی ہے یا اس سے دین و اسلام کے علاوہ دیگر جملہ ہر قسم کی نعمتیں مراد ہے آیت میں اپنے ساتھ والدین کو شامل اس لئے کیا گیا ہے کہ والدین پر نعمت کرنا درحقیقت اولاد کو نعمت سے نوازا ہے ”وَ اِنْ اَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ“ اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو یعنی ایسا عمل جسے توفیق کرنے اس سے فرغش خمسہ و دیگر طاعات مراد ہیں یہ تنوین تفہیم و تنکیر کی ہے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس سے وہ اعمال صالحہ مراد ہیں جو رضائے صوفیانہ مطلب الہی پر مشتمل ہوں اور وہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور ماسواۃ اللہ سے فارغ ہو کر مشاہدہ حق میں مستغرق ہونے سے حاصل ہوتی ہے اس میں اشارہ ہے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق و ارشاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

”واصلح علی فی ذریعتی“ یہ ذرا الشی بمعنی کثر سے ہے اسی سے ذریت کا لفظ لیا

گیا ہے اور اس کا اطلاق ثقلین کی نسل پر ہوتا ہے (کذا فی القاموس) یعنی صلاحیت اور نیکی میری اولاد میں سرایت کرنے والا اور راسخ بنا اسی سرایت اور رسوخ کے معنی کی وجہ سے اسے لفظ فی کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے ورنہ اصل کا صیغہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں دوسری آیت ”واصلحنا لہ زوجہ“ میں متعدی بلا واسطہ مستعمل ہوا ہے۔

فائدہ: حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں میرے خلف الصدق بنا اور وہ تیرے پیچھے بندے بنیں۔ اور محمد بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان اور نفس اور خواہشات کو ان پر مسلط نہ فرماتا۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ آباء و اجداد کا نیک ہونا اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے۔

شان صدیق رضی اللہ عنہ

کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے کہ وہ والدہ کے شکم میں چھ ماہ رہے پھر پیدا ہونے کے بعد دو سال دودھ پیا اٹھارہ سال کی عمر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نام زینت بلکہ الی الا بدر فاقت کا شرف پایا اور سفر و حضر میں ہر وقت حضور علیہ السلام کی دوستی میں زندگی بسر فرمائی پھر جب حضور علیہ السلام نے چالیس سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو اس وقت اٹھتیس سال کے تھے اور اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان قبول فرمایا جب خود چالیس سال کے ہوئے تو یہی دعا مانگی ”رب اوزعنی الخ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔

(صدیق اکبر کا کارنامہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نو ایسے غلام آزاد فرمائے جن پر کفار کے ظلم و ستم زوروں پر تھے۔ ان میں ایک حضرت بلال حبشی بن رباح رضی اللہ عنہ بھی ہیں حضرت بلال بنی ندج کے غلام تھے اور دوسرے عامر بن فہیرہ تھے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا عزت و عظمت تھی؛ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جملہ اولاد نے اسلام قبول کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ہی کی صاحبزادی ہیں جو امام الانبیاء علیہ السلام کے عقد نکاح کے شرف سے مشرف تھیں اور حضرت عبدالرحمن آپ کے فرزند اور ابوغنیق محمد آپ کے پوتے بھی مسلمان ہوئے اور

شرف صحابیت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ام الخیر مستملی بنت مخزوم عمر بن سعد بھی مسلمان ہوئیں صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس کا تمام کنبہ مسلمان ہوا ہو سوا اُن کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور آپ کی اولاد میں سے اہل علم وصلاح پیدا ہوئے۔

”انی تبت الیک“ جن امور سے تو راضی نہیں اور جو امور مجھے تیرے سے باز رکھتے ہیں ان سے میں نے تیری طرف رجوع کیا ”وانی من المسلمین“ اور بیشک ان لوگوں میں سے ہوں جو تیرے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں ”اولئک“ یہ اشارہ انسان کی طرف ہے اور جمع اس لیے کہ اس سے جلس انسان مراد ہے کیونکہ مختلف صفات سے موصوف انسانوں کا ذکر ہوا ہے ”الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا“ وہ لوگ جن سے ہمیں ان کی وہ طاعات قبول ہوں جو احسن ہیں۔ یعنی فرائض و واجبات اور مندوبات اس سے مباحات مراد نہیں اس لیے کہ وہ حسن تو ہیں لیکن ان سے ثواب نہیں اور ترجمہ فتوحات مکہ میں ہے کہ ہر حرکت پر لازم ہے کہ قرب حق تعالیٰ کا ارادہ ہو اگر مباح ہو اگر مباح نہ ہو تو اس کے قریب بھی بھٹکتا ہے چاہیے جس حرکت سے قرب حق نصیب ہوتی ہے اس سے ثواب بھی میسر آتا ہے۔

فقیر حق (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ یہاں پر صفت الی الموصوف کی تاویل موزوں ہے جیسے ”سیات ما عملوا“ میں صفت اپنے موصوف کی طرف مضاف ہے۔ یہ عبارت دراصل ”اعمالہم الحسنی“ حق اس لیے کہ کوئی اعمال صالحہ ایسے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرتا ہو بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ اس کے فضل و کرم سے ہر نیکی احسن ہے ”ونتجاوز عن سیاتہم“ اور توبہ سے پہلے جتنا برائیوں کے مرتکب ہوئے ان سے ہم تجاوز کرتے ہیں یعنی ان پر اتنی سزا نہیں ہوگی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنا چاہے گا اسے ہر برائی کی سزا ملے گی اور جسے معزز و مکرم کرنا چاہے گا اس کی برائیوں سے تجاوز فرمائے گا۔ ”فی اصحاب الجنة“ در انحالیکہ وہ اصحاب جنت کی فہرست میں شمار ہوں گے یعنی ان کی سزا میں منتظم ہوں گے ”وعد الصدق“ بتقبل و تجاوز سے مصدر مؤکد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدہ صدق یہ ہے کہ وہ ان پر فضل و کرم اور ان سے درگزر فرمائے گا۔ ”الذی کانوا یوعدون“ وہ لوگ کہ جنہیں رسل کرام کی زبانی وعدہ دیا گیا تھا۔

تفسیر صوفیانہ: حضرت نجم الدین قدس سرہ نے اپنی تاویلات میں بیان فرمایا کہ آیت میں

اشارہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے حقوق کی پاسداری ان کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر ضروری ہے اس لیے کہ انہوں نے ہماری جسمانی تربیت فرمائی اور ہم پر مختلف قسم کے انعامات فرمائے اس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کا سبق بھی ملے گا کہ ہماری تخلیق فرمائی اور ان گنت انعامات بخشے بالخصوص وجود کی دولت عطا فرمائی۔

(مسئلہ) بعض مشائخ نے فرمایا کہ ماں کا حق خدمت بہ نسبت باپ کے زیادہ ہے اس لیے کہ آیت میں والدین یکجا بیان کر کے پھر ماں کو علیحدہ ذکر فرمایا اور اس کی مشقت سر پر اٹھانے کی تفصیل بھی کر وہ اپنے بچے کے لیے نو ماہ حمل کی تکلیف اور وضع حمل اور پھر دودھ پلانے کے دوران کی مشقت ان تین امور کے دوران جتنا ماں تکالیف برداشت کرتی ہے انہیں ہر ایک جانتا ہے۔

نکتہ حدیث شریف

فتح الرحمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہمات کے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت میں چار مراتب کا ذکر ہے۔ پہلے مرتبہ میں ماں باپ کو یکجا پھر ماں کے حمل پھر وضع پھر دودھ چھڑانے کا ذکر فرمایا ہے اس سے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی مناسبت معلوم ہوئی جبکہ آپ سے پوچھا گیا کہ کس کا زیادہ حق ہے۔ ماں کا یا باپ کا تو آپ نے تین بار ماں کا بتایا پھر چوتھی بار صرف باپ کا نام لیا چنانچہ مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں۔ آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ۔ پھر تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا، ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا، باپ کے ساتھ۔

(اوتاد کی تعریف) حضرت ابراہیم الخواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے جنگل میں جا رہا تھا کہ میرے آگے ایک شخص مجھ رفتار سے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھ کر تعجب کیا اور دل میں خیال گذرا کہ یہ حضرت علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں قسم دے کر پوچھا آپ کون ہیں، انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کی اگر اجازت ہو تو میں آپ سے چند سوال کروں۔ آپ نے فرمایا پوچھیے۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اوتاد میں سے ہیں یعنی ان اولیاء سے ہیں جن کی وجہ جہات اربعہ یعنی شمال جنوب مشرق مغرب محفوظ ہیں۔ پھر میں نے عرض کی امام اہلسنت

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں انہوں نے فرمایا ”ھُوَ رَجُلٌ صِدِّيقٌ“ وہ سچا انسان ہے۔ میں نے عرض کی تو بشیر ابن الحارث رضی اللہ عنہ کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان جلیساں اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا فرمایا والدہ گرامی کی خدمت کی برکت سے۔

ماں باپ کی خوشنودی کا انعام یافتہ شخص

منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بدریچہ وحی فرمایا کہ دریا کے ساحل پر جا کر ایک عجیب منظر ملاحظہ فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنات و انس کے لشکر سمیت دریا کے ساحل پر پہنچ گئے لیکن کوئی شے نظر نہ آئی آپ نے ایک جن سے فرمایا دیبا میں غوطہ لگائے جو نئی شے ملے میرے ہاں لائے جتنے غوطہ لگایا لیکن کوئی شے نہ ملی دوسرے کو فرمایا تو دوسرا بھی خالی ہاتھ لوٹا۔ پھر آپ نے اپنے وزیر حضرت اصف بن برخیا جن کا ذکر قرآن مجید میں قال الذی عندہ الخ میں ہے کو فرمایا انہوں نے غوطہ لگا کر ایک کافوری قبہ دریا سے نکال کر پیش کیا۔ اس سفید کافوری قبہ کے چار دروازے تھے ایک سفید موتیوں کا دوسرا جواہر خالص کا تیسرا سبز زہجد کا چوتھا سرخ یا قوت کا باوجودیکہ چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس قبہ میں نہیں جاسکتا تھا اور وہ قبہ دریا کی بہت بڑی گہرائی میں اتنا پوشیدہ تھا کہ تین بار غوطے کی مسافت طے کرنے کے بعد میسر آیا۔ حضرت اصف بن برخیا نے وہ قبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا تو دیکھا گیا کہ اس قبہ کے درمیان میں ایک نوجوان نہایت بہترین لباس سے ملبوس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام اس قبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اس نوجوان کو السلام علیکم فرما کر پوچھا کہ آپ اس شان و قدر تک کیسے پہنچے، اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرا باپ چلنے پھرنے سے مخدور میری ماں نابینا تھی، میں نے دونوں کی ستر سال خدمت کی۔ جب میری ماں مرنے لگی تو اس نے میرے لیے دعا مانگی، یا اللہ اس کی عمر دراز فرما اور وہ تیری عبادت میں زندگی بسر کرے پھر جب میرے والد گرامی فوت ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسے مکان میں رکھ جہاں شیطان نہ گھس سکے۔ ماں باپ کو دفنانے کے بعد میں دریا کے ساحل پر اس قبہ کو دیکھا اندر داخل ہوا اور یہ قبہ اس کنا دریا پر تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا اس نے قبہ اٹھا کر دریا کے اندر اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے آپ نے اٹھوایا

ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آپ اس میں کب سے داخل ہوئے۔ عرض کی ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے۔ سلیمان علیہ السلام نے تاریخ دیکھی تو اس کو دو ہزار چار سو سال گذر چکے تھے لیکن وہ ابھی نوجوان اپنی جوانی میں تھا اس میں بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ آپ نے پوچھا آپ کے طعام کا کیا انتظام ہے۔ عرض کی اے اللہ کے نبی ہر روز سبز رنگ پرندہ بھٹا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے جس کی شکل انسانی سر کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب میں اسے کھاتا ہوں تو دنیوی نعمتوں کے تمام ذائقے اسی میں محسوس کرتا ہوں اور اسی سے میری بھوک پیاس چلی جاتی ہے۔ اور گرمی سردی اور نیند اور سستی اور وحشت دور ہو جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آپ کو واپس لوٹا دیا جائے۔ عرض کی مجھے واپس لوٹائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصف کو فرمایا اسے وہاں پہنچا دو۔

سبق : سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے والدین کی کس طرح دعا مستجاب فرمائی اسی لیے لازم ہے کہ والدین کی ناراضگی سے بچو۔
فائدہ : امام سجادؑ نے فرما ہنرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کسی دوست کی کسی دوست پر بد دعا اثر نہ کرے لیکن والدین کی بد دعا اولاد سے رد نہیں ہوتی۔

حدیث شریف

ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے جنگ پر ساتھ لے چلیے، آپ نے فرمایا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے۔ عرض کی زندہ ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کرو کیونکہ ہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔
جنت کے سرائے مادر است
زیر قدمات مادر است

روزے بکن اے خدا مارا

چیزے کہ رضائے مادر است

ترجمہ : جنت جہاں ہشت کی سرائے ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔

اے اللہ ہمیں وہ دن دکھا جس میں ہماری خوشی ہے۔

تفسیر عالمانہ: ”والذی قال بالادیہ“ والذی مہتدا ہے اولئک الخ اس کی خبر ہے اس لیے اس سے اسم جنس مراد ہے اور جس نے اپنے والدین کو کہا جب انہوں نے اسے ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ اس میں وہ انسان داخل ہے جو اپنے والدین اور اپنے پروردگار کا بے فرمان ہے ”اف لکما“ تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ دراصل اف اس آواز کا نام ہے جو انسان سے کراہت اور ناگواری طبیعت کے وقت صادر ہوتا ہے اور یہ لام ہیت لک کی لام کی طرح مؤفف کے لئے ہے یعنی یہ اف صرف تمہارے لیے ہے امام اصفہانی نے فرمایا کہ اف ناخنوں اور دیگر گندی میل کچیل کو کہا جاتا ہے جس سے طبع کو نفرت ہوا ایسے ہی جس سے نفرت و کراہت کے بجائے اس پر نفرت و کراہت کے اظہار کے طور پر لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ ”اتحد انی“ کیا تم مجھے ڈراتے ہو ”ان اخذج“ یہ کہ میں موت کے قہر سے اٹھایا جاؤں گا ”وقد خلت القرون من قبلی“ حالانکہ میرے سے پہلے کئی امتیں یکے بعد دیگرے گزری ہیں ان میں سے تو کوئی بھی قبر سے نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی کوئی واپس لوٹا ہے القرن ایک قوم دوسری سے مل کر گذرتی جائے۔ الخلو بمعنی المفقی بمعنی گذرنا وھما يستخيشان الله“ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے کہ وہ ان کی فریاد رسی کرے اور ایمان کی توفیق بخشے ”ویلک“ درناخ لیکہ وہ اسے کہتے ہیں کہ تجھے افسوس ہے ویل بمعنی افسوس اس میں دراصل وہ اس پر بد دعا کرتے ہوئے اسے ایمان پر برا لگیختہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہلاکت و تباہی کا حقیقی معنی مراد نہیں اور اس کا منصوب ہو فعل مقدر کی وجہ سے ہے لیکن وہ فعل اس کا ہم معنی نہیں اور یہ ان مصادر سے ہے جس کا کوئی فعل مستعمل نہیں ہوتا بعض نے کہا کہ یہ فعل مقدر کا مفعول بہ ہے دراصل ”الزمک اللہ ویلک“ تھا یعنی تیرے اوپر اللہ تعالیٰ ہلاکت لازم کرے ”امن“ ایمان لا یعنی قیامت اور مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے کی تصدیق کیجیے ”ان وعد اللہ حق“ بیشک وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو وہ حق ہے۔ اس سے قیامت کا اٹھنا مراد ہے حق کی طرف مضاف کرنے میں اس کی حقانیت کی طرف اشارہ ہے نیز بنانا مطلوب ہے کہ جس وعدہ کو تو ہمارے طرف منسوب کر رہا ہے وہ غلط ہے اور حق میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا اس میں خلاف محال ہے اس لیے کہ خلاف وعدہ ایک نقص و عیب ہے اور وہ عیب اور نقص منزہ اور پاک ہے۔ فیقول ”ماں باپ کی تکذیب کرتا ہوا کہتا ہے ”ما هذا“ جسے تم اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہہ رہے ہو

یہ نہیں ”الاساطیر الاولین“ مگر جھوٹی باتیں جنہیں پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ان کی رستم و ہرाम و اسفند ہار کی کہانیوں کی طرح کوئی حقیقت نہیں ”اولئک“ وہی لوگ جو ان کی جھوٹی باتوں کے قائل ہیں ”الذین حق علیہم القول“ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی ”لاملئن جہنم منک و ممن تبعک منهم اجدعین“ مراد ہے جیسا کہ ”فی اصح“ دلالت کرتا ہے۔ یہ مجرور سے حال ہے یعنی وہ لوگ جو منجملہ گذشتہ امتوں میں سے ہیں ”قد خلعت من قبلہم الجن والانس“ یہ ”ائم“ کا بیان ہے۔ تحقیق ان سے پہلے بہت جن اور انسان گذرے ہیں۔ ”افصح“ بیشک یہ اور وہ تمام ”کافوا خسرین“ خسارہ والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی فطرت اصلہ کو ضائع کیا وہ فطرت اصلہ ان کے لئے بمنزلہ راس المال کے تھی جسے انہوں نے شیطان کی اتباع میں ضائع کر دیا۔ یہ جملہ حکم کی علت بیان کرتا ہے اور مستانفہ تحقیق ہے ”ولکل“ اور ہر دونوں مذکورہ فریقین میں سے ”درجات مباح عملوا“ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں درجات و مراتب عطا ہوں گے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے درجات و مراتب عطا ہوں گے اگر بُرے ہیں تو بُرے۔ یہ تعقیب ہے یا بیانیہ اور ناموصولہ یا من سببیہ ہے بمعنی من رجل اعمالہ اس معنی پر تا مصدر یہ ہے اور لکل کا متعلق ہے اور درجات و اصل ثواب کے بلند مراتب پر مستعمل ہوتا ہے لیکن یہاں بوجہ تغلیب کے مطلقاً (ثواب و عذاب کے لئے) مستعمل ہوا ہے ”ولیوفیہم“ تاکہ انہیں اعمال کی پوری عطا فرمائے۔ یہ ”وفا حقہ“ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کا پورا حق ادا کرے ”وہو لا یظلمون“ اور ان پر ظلم نہ ہوگا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ثواب کو گھٹایا جائے یا مجرم کو اس کے جرم سے زائد سزا دی جائے۔ لام فعل محذوف مؤخر کے متعلق ہے گویا عبارت یوں تھی ”ولیوفیہم اعمالہم ولا یعلیہم حقوقہم فعل ما فعل“ خلاصہ یہ کہ ہر ایک کو اعمال کے مطابق جزاء و سزا پوری ملے گی۔

فائدہ: ثواب کی جزاء کو درجات اور اعمال کی سزا کو درجات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(مسئلہ) آیت سے ثابت ہوا جو والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو ناراض کرتا ہے وہ مجرم ہے اگرچہ اُف کر کے اور پھر اس بد قسمت کا کیا حال ہوگا جو ان کی دلائاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا نیز اس سے ثابت ہوا کہ والدین کا بے فرمان اہل خسران سے ہے اور

خسران سے ایمان کا نقص مراد ہے۔
سبیل: یہ ماں باپ کے نافرمان کی سزا ہے نامعلوم اللہ تعالیٰ کا نافرمان جو اس کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ کر کے اپنے مالک کو ایذا دیتا ہے کی کیا سزا ہوگی۔

(حدیث شریف) میں ہے کہ بہشت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی لیکن ماں باپ کا نافرمان اور قطع رحم کرنے والا اس خوشبو سے محروم رہے گا۔

یوسف علیہ السلام کو تنبیہ: مروی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام والد گرامی کی تعظیم کے لئے نہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو اپنی عظمت پر ناز ہے یاد رکھیے مجھے اپنی عزت کی قسم میں آپ کی پشت سے نبی نہیں پیدا کروں گا۔ (اس لیے کہ آپ نے والد گرامی کی عزت و عظمت کے آداب بجا نہیں لائے نہ کذا فی الاحیاء)

(مسئلہ) جب ماں باپ ہر دونوں میں سے کسی ایک دوسرے کی رضا و عدم رضا کی ترجیح کا موقعہ درپیش ہو مثلاً والد صاحب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو والدہ ناراض ہوتی ہے اگر والدہ کی خدمت کرنا ہے تو والدہ ناراض ہوتا ہے تو والد کی رضا کو ترجیح دے لیکن صرف تعظیم و تکریم میں کیونکہ سب للہا باپ کی منسوب ہوتی ہے اور خدمت اور انعام و احسان میں والدہ کو ترجیح دے یہاں تک جس وقت ماں باپ سے ملاقات کے وقت باپ کی تعظیم کے لئے پہلے اٹھے اور کچھ انعام و دیگر اشیاء دیتے وقت ماں کو پہلے پیش کرے (کذا فی منبع الادب)

(مسئلہ) ابام غزالی نے فرمایا کہ اکثر علماء کا فتویٰ ہے کہ شہادت میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے لیکن حرام محض میں جائز نہیں مثلاً اگر مشتبہ طعام کھانے میں وہ شریک کرنا چاہتے ہوں تو اسے کھالینا چاہیئے اس لیے کہ اشتباہ سے بچنا پرہیزگاری اور تقویٰ ہے لیکن والدین کی رضا ہوتی واجب ہے۔

(مسئلہ) نفلی اور مباح سفران کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیئے۔

(مسئلہ) اگر چہ حج فرض ہو جائے لیکن والدین کی اجازت نہیں توجہ کو نہ جائے

اس لیے کہ حج فی الفور واجب نہیں بلکہ اس میں تاخیر بھی جائز ہے۔ ایسے حصول علم بھی

نفلی عبادت ہے ہاں نماز اور روزہ و دیگر فرائض سیکھنے ہوں اور گھر پر سکھانے والا کوئی نہ ہو تو والدین کی اجازت کے بغیر ایسے فرائض سیکھنے کے لئے سفر جائز ہے حصول علم

کے لئے والدین کا پابند نہ ہو۔

(مسئلہ) اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی والدین پر اولاد اور غلام کی سردار پر اور عورت کی شوہر پر اور شاگرد کی استاذ پر اور رعایا کی حاکم پر ولایت ثابت ہو سکتی ہے لیکن ان پر تشدد اور جبر وغیرہ جائز نہیں ہاں انہیں معروف طریقہ سے سمجھائے اور بطور وعظ و نصیحت محروم نہ کر دیا جائے۔ عرض کرے نرمی کے ساتھ گذارشات کرے ان پر گالی گلوچ اور سختی حرام ہے اور مارنا وغیرہ تو بطریق اولیٰ حرام ہے۔

(مسئلہ) والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کو نافرمانی پر مجبور نہ کریں یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں جس سے اولاد کو نافرمان ہونا پڑے بلکہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو خدمت کرنے اور احسان و مروت کا سبب بنے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیکی میں مدد کرتا ہے یعنی اولاد کو برائی پر نہ اکسائے اور نہ ہی اپنی نافرمانی کا انہیں موقعہ دے۔
اعجوبہ: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں کوئی ایک زندہ ہوں تو اسے شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ عورت والدین کی نافرمانی کا موجب نہ بنے ہاں اگر کسی کو اطمینان ہو کہ اس کی عورت والدین کی نافرمانی کا سبب نہیں بنے گی تو کوئی حرج نہیں۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا کہ

بیچ رجمے نہ برادر بہ برادر دارد

بیچ شوقے نہ پدر را بہ پسر می بینم

دختر نرا ہمہ جنگست و جدل با مادر

پسر نرا ہمہ بدخواہ پدر می بینم

ترجمہ: بھائی بھائی پر رحم نہیں کرنا نہ ہی کوئی شوق باپ کو بیٹے میں دیکھتا ہو۔

بچوں کو ماؤں سے جنگ لڑنا دیکھتا ہوں۔ بیٹوں کو باپ کا بدخواہ دیکھتا ہوں۔

(مسئلہ) بڑے بھائیوں کے چھوٹوں پر وہی حقوق ہیں جو والدین کے اولاد پر ہوتے ہیں

(مسئلہ) جس کے ماں باپ فوت ہو گئے اور وہ زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا

تو اب اسے ان کے لئے بکثرت استغفار کرنی چاہیے اور ان کے لئے بہت زیادہ خیرات و صدقات

کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا لکھا جائے۔

(فائدہ) جو شخص ماں باپ کے لئے دن اور رات میں صرف پانچ دفعہ دعائے خیر مانگتا ہے وہ بھی حقوق ادا کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص ہر جمعہ کو ماں باپ یا ان میں کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اسے ماں باپ کے فرمانبردار میں لکھا جائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

(مسئلہ) زندوں کا مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے ایسے ہی ان کے لئے استغفار اور دیگر ہدایا و تحائف بھیجنا شرعاً جائز ہیں۔

(فائدہ) شب اور دن جمعہ اور شب ہفتہ زائرین کو اہل قبور جانتے ہیں یہ خصوصیت جمعہ کی وجہ سے ہے۔

(مسئلہ) والدین اگر مؤمن ہیں تو ان کے لئے صدقہ و خیرات کرے تو انہیں قبور میں ثواب ملتا ہے اور بھیجنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی۔

(فائدہ) بعض مشائخ نے فرمایا کہ ایک ڈھیلہ دائیں جانب پھینکے دوسرا بائیں جانب پہلے میں والد کی نیت ہو اور دوسرے میں والدہ کی اور یوں تصور کرے کہ گویا وہ اپنے والدین سے غصہ پی رہا ہے اس سے ارادہ یہ ہو کہ میں اپنے والدین سے ناراضگی دور کر رہا ہوں تو بھی جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ جس طرح سے خدمت کرے تو برا والدین میں شامل ہے۔

سبقت : والدین زندہ ہوں یا مردہ ان کی خدمت ضروری ہے لیکن شرک اور معاصی میں ان کا کوئی حکم نہ مانے۔

چوں نبوہ خویش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہتر از مؤدت قرہی

ترجمہ : جب اپنے میں دیانت و تقویٰ نہ رہے تو ایسے سے محبت قربت کے بجائے قطع رحمی بہتر ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

وَرَوَانْ جَاهِدْكَ عَلَىٰ أَنْ تَشْرَكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمَا

ترجمہ : ”اگرچہ وہ کوشش کریں کہ تو ان کو شریک بنا رہا ہے جن کا تمہیں علم نہیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا۔“

ہزار خودش کہ بیگانہ از خدا باشد
فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

ترجمہ: ہزار رشتہ دار جو خدا تعالیٰ سے بیگانہ ہو اس ایک وجود پر قربان جو آشنائے حق ہے۔

”وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ“ اور اس دن کہ
تفسیر عالمانہ: کفار کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے یہاں پر ”عرض“ بمعنی تعذیب ہے۔ یہ ”عرض الاساءی علی السیف“ قیدیوں کو تلوار کے سامنے پیش کرنا بمعنی انہیں قتل کرنا۔ اگر یہ ”حتیٰ نہ کیا جائے تو اس کو ذمی شعور ماننا پڑتا ہے حالانکہ نار ذمی شعور و اطلاق سے نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آگ پر پیش کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے اور قلب کے باب سے ہے مبالغہ مطلوب ہے اور ظاہر کرنا ہے کہ گویا ذمی شعور اور آگ ہی رکھتی ہے اور جس کو گرفت میں لیتی ہے تو پورا غلبہ اور قوت رکھتی ہے۔
فائدہ: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا یہاں ان دونوں تاویلوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آخرت کی آگ کو شعور و ادراک ہوگا جیسا کہ اس کے ”ہل من صریحاً“ کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور مومن کامل کو کہے گا ”جز یا مومن فان نورک اطفاء نار می“ وغیرہ وغیرہ نیز یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ عرض نار سے باعتبار دوزخ کے ملائکہ مراد ہوں کیونکہ وہ بھی اس وقت موجود ہوں گے اور ان کے ہاں عذاب نار جملہ اسباب بھی ہوں گے جنہیں آنکھوں سے دیکھیں گے اور دوزخ کے وہ مقامات بھی انہیں نظر آئیں گے جہاں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ (واللہ اعلم)

”اذْهَبْتُمْ طِبَاتِكُمْ“ یہ کافروں کو تو بیخ کے طور کہا گیا ہے اور یہ
تفسیر عالمانہ: محلاً منصوب علی الظرفیت ہے۔ اب یہ معنی ہوا کہ جو کچھ تمہارے لئے لکھا گیا تھا وہ دنیا میں دنیوی لذتیں تم چکے ہو۔ ”فی حیاتکم الدنیا“ اپنے دنیوی جہان میں ”واستمتعتم“ اور تم نے اس سے نفع پایا۔ اب تمہارے لئے ذرہ برابر بھی نفع والی کوئی شے باقی نہیں ہے کیونکہ طیبات کی اضافت عموم کا فائدہ دیتی ہے خلاصہ یہ کہ تم لذتوں کو دنیا

میں ختم کر آئے ہوا اب تمہارے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں مفتی سعدی مرحوم نے فرمایا کہ استمتع
اذہبتم کا عطف تفسیری ہے۔ "فالیوم تجزون عذاب الھون" ہون وحقارۃ ایک
شے ہے یعنی ایسا عذاب جس میں ذلت و خواری اور حقارت ہوگی "بما کنتم" اس کا بدلہ
ہے جو تم دنیا میں "تستکبرون فی الارض بغیر الحق" ناحق زمین پر تکبر کرتے تھے۔
(مسئلہ) اس سے ثابت ہوا کہ حق کے لئے تکبر کرنا جائز ہے جیسے ظالموں و جابروں
کے سامنے "وبما کنتم تفسقون" اور بدلہ ہے اس کا جو تم طاعت الہی سے نکل جاتے تھے
یعنی تمہیں عذاب الہی ان دو اموروں یعنی استکبار اور خروج عن الطاعت کی وجہ سے ہے۔
آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کی دو علتیں بنائی ہیں :-
(۱) قبول الحق اور قبول ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استکبار اور یہی قلب کا گناہ
ہے۔

(۲) فسق و معصیت یعنی ترک مامورات و فعل منہیات اور یہ اعضاء کے گناہ ہیں
اور اول کو ثانی پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قلب کا گناہ تاثیر کے لحاظ سے جو ارجح کے اعضاء
عظیم تر ہے۔
فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ طالب حق کو تنبیہ ہے کہ اندازہ شرع سے قدم باہر نہیں رکھنا
چاہیے۔

ہائے ازجد و شرع بروں می تنہی منہ

خود را اسیر نفس و ہوا میکنی مکن

ترجمہ: حدود شرع سے باہر نہ رکھو اپنے آپ کو اسیر نفس نہ بناؤ۔

آیت میں اشارہ کہ نفس کے ذبیوی لذات فانی اور روح کے طبیات
تفسیر صوفیانہ: آخرت باقی ہیں اس لیے کہ جو ذبیوی شہوانی طبیات میں مشغول ہوتا
ہے وہ آخرت کے طبیات روحانی سے محروم رہے گا اور یہ استعداد کمالیہ کے ضائع کرنے
کے مترادف ہے جو آخرت کی طبیات چھوڑ کر دنیا کی طبیات کے درپے رہتا ہے اسی لیے
قیامت میں نفس کے پیجاریوں کو کہا جائے گا کہ آج کے دن تم ذلت و خواری کے عذاب میں
مبتلا ہو اس لیے کہ تم نے شہوات نفس کے تابع ہو کر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول نہ
کر کے تکبر کیا حالانکہ تمہیں ارواح کی طبیات کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے اور اوامر

حق و نواہی سے نکل گئے۔ آخرت میں روح اور ربابِ قلوب کو کہا جائے گا کہ جو تم نے ایامِ گذشتہ میں اعمال کیے ان کا بدلہ ہے فلہذا کھاؤ پیو اور مزے کرو اس لیے کہ تم نے دنیا میں روح کے لئے لذاتِ نفسانی چھوڑ دی تھیں اور تمہارے لیے نعيمِ جنت میں سے وہی ہوگا جو تم چاہو گے اس لیے کہ وہ ایسی طبیبات ہیں جن سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یعنی مشاہدہ جلال و جمال اور یہی روح کی طبیبات ہیں۔ (کنز فی التاویلات)

(فائدہ) اس سے ثابت ہوا کہ دنیوی حظوظ و لذات اہلِ نار کی صفات سے ہیں۔ سبق: ہر مومن و ذی عقل و شعور پر لازم ہے کہ وہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور سلف صالحین کی اتباع میں شہواتِ نفسانی کو ترک کر دے اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی نعمتوں کی امید پر دنیوی لذتوں کو ترک کیا۔ حضرت صائب نے فرمایا ہے

اقتد ہمائے دولت اگر در گند ما

از ہمہ بلند رہا میسکنم ما

ترجمہ: ہمارا کی دولت اگر میری قید میں آگئی اسے ہر لحاظ سے اپنے سے رہا کر دوں گا۔

فائدہ: حضرت واسطی نے فرمایا کہ دنیا کی تمام لذتیں چھوٹی بڑی اسی آیت میں داخل ہیں۔ حدیث شریفہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت ایک چارپائی پر آرام فرماتے تھے جس کے اثرات آپ کے پہلو مبارک پر نمایاں تھے اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو۔ عرض کی مجھے کسری و قیصر یاد آتے ہیں کہ وہ بھی آخر اس دنیا میں رہتے ہیں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک ہیں، آپ کی دنیوی شان و شوکت بلند ہونی چاہیئے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پہلو مبارک پر چارپائی کے بان کے آثار ظاہر ہیں۔ حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عمر وہ لوگ دنیا میں اپنی لذت کی چیزیں پاگئے اور ہمارے لیے آخرت میں تیار رکھی گئی ہیں۔

حدیث شریفہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

بدعت کا ایک نمونہ: پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بدعت حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ

وسلم کے وصال کے فوراً بعد شروع ہوئی۔

حدیث شریف ع ۳: بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک ماہ تک کھانا پکانے کے لئے آگ نہیں جلاتے تھے۔ اس اثناء میں ہمارا گزارہ پانی اور کھجور پر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں کو بہتر جزاء عطا فرمائے کہ وہ ہمیں کبھی کبھی دودھ بدریہ کے طور پر بھیجتی تھیں۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار:-

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زمین کا فرشہ حاضر ہوا اور زمین کا جملہ ملک پیش کیا لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا میں ایک دن بھوکا اور ایک دن سیر ہو کر کھاتا ہوں۔ حضرت عمر و حضرت جابر رضی اللہ عنہما: مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی شے لٹکی ہوئی ہے، پوچھا یہ کیا ہے۔ عرض کی یہ گوشت ہے مجھے اس کی خواہش ہوئی تو میں نے بازار سے خرید لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں ”اذہبتم طیباً تکھ فی حیاتکم الدنیا“ کی آیت کا خوف کہ نظر نہیں تھا۔

نفس بد خو را بنا ز و نعمت دنیا مکن

آب و نان سیر کا ہل میسند

تو جملہ: نفس بد کو ناز و نعمت دنیا سے نہ پال۔ اس لیے کہ آب و نان سے پیٹ سیر ہو جائے تو سست ہو جاتا ہے۔

اصحاب صفہ کا حال: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ کے سردوستوں کا حال دیکھا کہ کسی کی چادر نہیں تو کسی کی صرف چادر ہے تو وہ بھی گلے سے باندھے ہوئے جس سے چادر اور قمیص کا کام لیتا تھا کسی کی چادر کا صرف اتنا حصہ تھا جو بشکل گھٹنوں کو ڈھانپتا تھا۔ بعض کی چادر گٹوں تک تو تھی لیکن اتنا چھوٹی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چلتا تھا کہ کہیں کشف عورت نہ ہو۔

پند و نصائح:-

(۱) جو شخص دنیا میں خواہشات کو پورا کرتا ہے اسے آخرت میں خواہش کی چیزوں سے

محروم رکھا جائے گا۔

(۲) جو شخص دنیا کی زیب و زینت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اسے ملکوت السموات ثقات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

(۳) جو دنیا میں مطلوب اشیاء سے محروم ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ایسے مقام پر ٹھہرائے گا جہاں وہ جو چاہے گا اُسے ملے گا۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

پیر و رتن ار مرد راسی و ہمیشی کہ اور اچھی پروری می کشی
خو و خواب تنہا طریقی دداست بریں بودن نا بخیر دواست
قتاعت تو نگہ کند مرد را خبر کن حویں ہماں گرد را
غذا اگر لطیفست گرسری جو بدیرت بدست افتد خوش خوری
گر آژادہ بر زمین خسیب و بس مکن بہر فانی زمین بوس کس
مکن خانہ بر راہ سیل لے غلام کہ کس را نکشت این عمارت تمام

توجہ (۱) اگر صاحب رائے و صاحب ہوش ہے تو جسم کو نہ پالے۔ اسے خنیا پالیکا انا سر کشی کرے گا۔

(۲) صرف کھانا پینا درندوں کا کام اسی میں لگا رہنے بے عقلی ہے۔

(۳) قناعت انسان کو دو متمند بناتی ہے، جہاں نکشت حویں کو یہ خبر ہو نہ چادے۔

(۴) غذا لطیف ہو یا موٹی جب بھی ہاتھ آئے اگر چہ دیر سے تو خوش ہو کر کھا۔

(۵) اگر آزاد آدمی ہے تو زمین پر سو کر نیند کر لے، قالین کی لالچ میں کسی کی خوشامد نہ کر۔

(۶) سیلاب کے منہ میں گھر نہ بنا کیونکہ اس جگہ پر کسی نے عمارت مکمل نہیں کی۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے طریق پر چلنے اور اس تک پہنچنے کی مدد اور توفیق اور رہبری کا سوال کرتے ہیں۔

وَ اذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرْتَهُمْ قَوْمَهُ بِاَلْحَقَافٍ وَقَدْ خَلَّتِ الْمُدْرِمُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَّا يُعْبِدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِتَنْفِيْكَ عَنِ الْهِنْدِ ۚ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا اِلْعَلُّمُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاَبْلَغُكُمْ مَّا اُرْسَلْتُ بِهِ وَلَكِنِّىْ اُرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ ۚ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّسْتَرْطَبٌ ۙ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلَكُمْ ۙ بِهِ ط رِئِيْ فِيْهَا عِزَابُ اَبِ اَيْكُم ۙ نَذَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا ۚ فَاَصْبَحُوْا لَا يَسْرٰى

الْأَسْخَرُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ نُجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَا تَأْكُلْ
 أَمْوَالَهُمْ بِمَا آتَوْكَمْ فِيهِمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 كَفَرُوا فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سِمَتُهُمْ وَلَا أَيَادُهُمْ وَلَا أَقْبَادُهُمْ
 مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُم وَاللَّهِ حَاقًّا بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ۝

ترجمہ۔ ”اور یاد کرو عاذ کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا اور
 بے شک اس سے پہلے ڈرسانے والے گذر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو
 نہ پوچھو بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، بولے کیا تم اس لیے آئے
 کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو اس
 نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے میں تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچانا ہوں ہاں میری
 دانست میں تم ترے جاہل لوگ ہو پھر جب انہوں نے عذاب دیکھا بادل کی طرح آسمان کے
 کنارے میں پھیلا ہوا ان کے واڑیوں کی طرف آتا بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا بلکہ یہ تو
 وہ ہے جس کی تم جلد سی مچاتے تھے ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو نساہ
 کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے صبح رہ گئے کہ نظر نہ آئے تھے مگر ان کے سونے مکان ہم
 ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے
 اور ان کے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ
 آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی
 ہنسی بناتے تھے۔“

”واذکر اخا عاد“ اور اے محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار مکہ
تفسیر عالمائے اموی عاد کی برادری کے نبی کا واقعہ یاد دلائیے اس سے حضرت ہود علیہ
 السلام مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد دلائیے تاکہ اہل مکہ عاد کے واقعہ سے عبرت حاصل
 کریں کیونکہ جب انہوں نے ان کی طرح نافرمانی کی تو ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی ان کا ایک
 فرد بھی اس دنیا میں نہ رہا اب نہ کوئی نسب رہا نہ دین۔ ”اخ“ سے ان کی برادری کا ایک
 فرد مراد ہے اس سے ہود علیہ السلام کی اخوت دینی مراد نہیں کیونکہ ان کے اندر قوم کے
 دین میں ایمان و کفر کا فرق تھا۔ یہ مجاورہ عرب میں عام ہے مثلاً کہا جاتا ہے ”یا اخا
 الحرب“ یعنی عرب کی برادری کا ایک فرد۔

یہود علیہ السلام اور قوم عاد کا نسب :-

قوم عاد عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھی اور یہود علیہ السلام عید اللہ بن رباح بن النخلود بن عاد کے صاحبزادے تھے۔ "اذ اندر قومہ" جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو ذرا پایہ بدل الاشتال سے یعنی یہود علیہ السلام قوم کے ڈرانے کے وقت کو یاد کیجیے "بالاحقاف" یہ ایک ریتلی جگہ کا نام ہے جو یمن کے علاقہ کے حضرت موت کے قریب واقع ہے۔ حقف کی جمع ہے بمعنی اونچے اور پھیلے ہوئے ریت کے ٹیلے جن میں کچھ ڈھلان ہو یہ احقوقف الشیء سے ہے اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے ٹیڑھی ہو جائے اور اسے احقوقف سے اسی لیے اخذ کیا گیا ہے حالانکہ معاملہ برعکس ہونا تھا کہ مجرد سے مزید ماخوذ ہونا ہے چونکہ احقوقف معنی کے لحاظ سے زیادہ روشن اکثر اور بکثرت مستعمل ہوتا ہے اس لیے اسے اصل اور حقف کو اس کی فرع قرار دیا گیا ہے اس پر کلمہ ابتداء بھی اسی لیے داخل کیا گیا تاکہ اس معنی پر تنبیہ ہو۔ (کذا فی حواشی سعد المفتی)

فائدہ: بعض نے کہا کہ قوم عاد خانہ بدوش لوگ تھے۔ خاص موسم میں گھروں میں واپس لوٹتے ورنہ باہر کے علاقوں میں رہتے تھے، ارم قبیلہ سے تھے بلاد یمن کے علاقہ شحر کے ریتلے ٹیلوں پر رہتے تھے۔ شحر (بکسر الشین و سکون الحاء بعض نے کہا بفتح الشین) یہ علاقہ دریا کے کنارے عمان و عدن کے درمیان واقع تھا اور بعض نے کہا کہ عمان و مہرہ کے درمیان واقع تھا۔

فائدہ: عمان بالفم و بالتخفیف یمن کا ایک شہر ہے اور وہ جو شام کے علاقہ میں ہے وہ بالفتح والتشدید ہے اور مہرہ ایک شہر جس کی طرف مہرہ اونٹ منسوب ہوتے ہیں۔

فائدہ: فتح الرحمن نے لکھا کہ صحیح ترین یہ ہے کہ عاد کے شہر یمن میں تھے ان کے بہترین باغات تھے اور احقاف حقف کی جمع ہے وہ ریت کا ایک ٹیلہ ہے اور عموماً ریتلے علاقوں میں ہوا کی وجہ سے ایسے ٹیلے بن جایا کرتے ہیں۔

ہند میں آدم علیہ السلام :-

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی وادی احقاف اور ایک اور وادی جو حضرت موت میں ہے جس کا نام برہوت ہے اس میں کفار کی ارواح ڈالی جاتی ہیں اور بہترین وادی مکہ میں اور دوسری اور وادی جس میں آدم علیہ السلام انور سے اور وہ ہند ہے اور بہترین زمزم کا کنواں ہے اور سب سے برا وہ کنواں جسے برہوت کہا جاتا ہے۔ (کشف الاستار)

”وقد خلت النذر“ اور بیشک رسول کرام گزربے۔ نذر نذیر

کی جمع ہے بمعنی منذر ”من بین یدیه“ ہود علیہ السلام سے پہلے ”ومن خلفه“ اور ان کے بعد۔ یہ جملہ مفسر و مفسر اور متعلق و متعلق (بالکسر وبالفتح) ماقبل کی تقریر و تاکید کے لئے ہے کہ انہوں نے انذار کے موجب عمل کیے اسے ان لا تعبدوا الا الله اور انذار قوم کے درمیان لایا گیا ہے، تقریر و تاکید سے مضمون ذہن نشین ہو جاتا ہے اور متنبہ کرنا ہے کہ یہ عبادت لغیر اللہ میں ان جیسے نہیں، اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو شرک کے انجام سے ڈرائیے اور انہیں عذاب عظیم سنائیے کیونکہ ہود علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد آنے والے رسول کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں سے ایسی خبریں سنائیں فلہذا آپ بھی سنائیے۔

فائدہ: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ ان تحفہ من الشقلہ ہے دراصل انہا تھا بمعنی الشان یعنی شان اور قصہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یا ان مفسرہ یعنی اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو یا مضد یہ ہے لیکن یہاں پر باء محذوف ہے دراصل ”بان لا تعبدوا الا الله“ کسی شے سے نہی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس شے کی مضرت و نقصان سے ڈرایا جاتا ہے۔ ”انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم“ اور میں تمہارے اعراض عن التوحید اور شرک کی وجہ سے تمہارے لیے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں اور یوم عظیم سے وہ دن مراد ہے جب ان پر عذاب نازل ہوگا اور اس کی سخت ہولناکی کی وجہ سے بطور مبالغہ اور مجازاً اسے عظیم کہا گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ مجازاً اسناد الی الزمان کے قبیل سے ہو اور بوجہ اپنے ماقبل کے قریب ہونے کے اسے مجبور پر پڑھنا بھی جائز ہے ”قالوا اجئتنا لتأفکنا“ یہ الانکس (بالفتح) سے ہے بمعنی پھیرنا أفکہ یا فکہ افکاً بمعنی قلبہ و صرفہ عن الشیء اسے فلاں شے سے پھیرا یعنی کافروں نے کہا کیا آپ اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں پھیر دیں ”عن الہتنا“ ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر کر اپنے دین کی طرف لے جائیں اور یہ ناممکن ہے ”فأتنا بما تعدنا“ تو ہمارے ہاں وہ لائے جسے دردناک عذاب سے ہمیں آپ ڈراتے ہیں۔ یہ باء تعذیر کی ہے۔ ”ان کنت من الصّدقین“ اگر آپ ان لوگوں سے جو اپنا وعدہ سچ کر دکھاتے ہیں ”قال“ ہود علیہ السلام نے فرمایا ”انما العلم“ عذاب کے نزول کا علم یا جملہ اشیاء جن میں سے نزول عذاب بھی ہے، کا علم ”عند اللہ“ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کا (ذاتی طور) مجھے کوئی علم نہیں اور نہ ہی اس کے لانے میں مجھے (ذاتی) اختیار ہے اس کا علم صرف اللہ

تعالیٰ کو ہے جس وقت میں اسے مقدر کر رکھا ہے اس وقت لائے گا ”وابلخکم ما ارسلت بہ“ اور میں تمہارے ہاں وہی پہنچانا ہوں جو رسالت کے متعلق ہیں منجملہ ان کے ایک یہی ہے جو میں نے تمہیں عذاب الہی کی وعید سنا دی ہے اگر تم نزول عذاب کو معلوم کرنے کے باوجود شرک سے باز نہیں آؤ گے تو لازماً تم پر عذاب نازل ہوگا ”ولکنی اراکم فوماً تجھلون“ اور میں تو تمہیں جاہل لوگوں سے سمجھتا ہوں اس لیے کہ تم مجھ سے وہ امور طلب کر رہے ہو جو رسالت کے متعلق نہیں کیونکہ رسول علیہ السلام عذاب الہی سنانے آئے ہیں عذاب نازل کرنا ان کے متعلق نہیں اور نہ ہی اس کی تعیین وقت بیان کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے۔

تاویلات تجملہ میں ہے کہ اے کافرو! تم صواب و خطا اور اصلاح و
تفسیر صوفیانہ : فساد کی تمیز نہیں رکھتے حالانکہ میں نے تمہیں واضح طور پر راہ حق بتایا۔
 آیت سے ثابت ہوا کہ بت دو قسم ہیں :-
 (۱) ظاہری - (۲) باطنی -

ظاہری تو وہی ہیں جن کی کفار پرستش کرتے ہیں اور باطنی نفس اور اس کی خواہشات و لذات دنیویہ فانیہ اور انبیاء علیہم السلام ان ہر دونوں سے روکنے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ نفس کو پاکیزہ کر کے ارواح کو مالک قدوس کی طرف پہنچنے کی ترغیب دیں۔ ان کی وراثت میں اولیاء کرام کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے اسی لیے وہ فرمایا کرتے ہیں کہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنا عذاب عظیم کا موجب ہے اور عبادت الہی سے بہت بڑا اجر و ثواب بلکہ رویت حق نصیب ہوتا ہے۔
 اعدائے اولیاء کی علامت :-

جن لوگوں کے قلوب شقاوت سے لبریز ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کے مقابلہ پر تلے رہتے ہیں۔ اور ہر وقت ان کی نیرید اور ان سے عناد اور بغض و عداوت سے بھر پور رہتے ہیں۔ اس سے ان کی ضلالت و فساد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے پھر انہیں نہ صرف ثواب اعمال سے محرومی بلکہ وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اولیاء کی دشمنی بھی قلت عقل بلکہ کمال جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جسے عقل نام اور معرفت کامل حاصل ہوتی ہے وہ کبھی خواہش نفسانی کی اتباع نہیں کرتا اور نہ ہی عبادت حق سے منہ موڑتا ہے۔

فائدہ: بعض مشائخ نے فرمایا پہلے عرفان الہی حاصل کرو پھر عبادت کیونکہ جو ایسے سچا نہا نہیں اور نہ ہی اس کی صفات و اسماء اور اس کے حقوق و واجبات کو جانتا ہے وہ اس کی کس طرح عبادت کرے گا بلکہ عبادت سے پہلے وہ انہیں بھی اپنے علم میں رکھے جو اس کی شان کے لائق نہیں کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوگا کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کے لئے مانے گا جو اس کے لائق نہیں ہوں گے تو وہ عبادت رائیگاں بہائے گی بلکہ عذاب کا موجب بن جائے گی۔

(حکایت) ایک شخص آسمان پر شیطان ابلیس کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ تجلی حق ہے وہ اس گمان پر اللہ تعالیٰ کی بیس سال تک عبادت گزار رہا بعد کو معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان تھا اپنی خطا پر نادم ہو کر نائب ہوا اور بیس سال کی قضا شدہ نمازیں لوٹائیں۔

(مسئلہ) انسان پر لازم ہے کہ معلوم کرے کہ اس پر واجب شرعیہ کو نسی چیزیں ہیں تاکہ اسی طرح ادا کرے جس طرح وہ ان پر مامور ہے ایسے ہی منہا ہی کو جانے تاکہ ان سے رک سکے۔

(حکایت) ایک شخص نیک لیکن کم علم تھا اس نے ایک جانور خریدا لیکن بظاہر اسے اس کی ضرورت نہ تھی۔ عرصہ تک اسے اپنے پاس رکھا کسی نے پوچھا آپ کو بظاہر اس کی ضرورت تو ہے نہیں پھر خرید کر اسے اپنے پاس رکھنے کا کیا معنی۔ جواب دیا کہ میں اس سے وطی کرتا ہوں تاکہ زنا سے بچ جاؤں۔ لوگوں نے کہا جانور کی وطی بھی زنا سے کم نہیں اس غلطی سے وہ نیک آدمی نادم ہو کر نائب ہوا۔

سبق: معلوم ہوا کہ حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے تاکہ صحیح طریقہ اسلام نصیب ہو۔ (مسئلہ) انسان پر احوال و اخلاق کی معرفت اور برے اخلاق و عادات جیسے خند و ریا و عجب و کبر و حب مال و جاہ وغیرہ کا جاننا ضروری ہے اور اچھے اخلاق و عادات سے متخلق ہونا لازمی ہے یعنی توکل و قناعت اور رضا و تسلیم و یقین وغیرہ جیسے عادات و خصال اپنے میں پیدا کر۔ یہ لیکن ایسے امور کے لئے معلوم و مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ بالخصوص اصلاح باطن کے لئے اور زیادہ ضروری ہے۔

درا بحلقہ روشندلان عالم خاک

کہ تازہ حاجت دلا کہی نہ عادت شر پاک

ترجمہ۔ روشندلان عالم کے حلقہ میں آجائے تاکہ تیرے دل کا شیشہ دنیا کی آلائش سے صاف

ہو جائے۔

”قلما زاوۃ“ فاء فصیحہ ہے یعنی ان کو عذاب موعود نے گھیر لیا
تفسیر عالمائے : تو پھر جب اسے دیکھا درانحالیکہ ”عارضاً“ بادل آسمان کے کناروں
پر پھیلنے لگا یا آسمان کے کناروں پر بادل نکلا ہر ہونے لگا ”مستقبل اودیتہم“ درانحالیکہ
ان کی وادیوں کی طرف متوجہ ہونے والا تھا اس کی اضافت لفظی ہے اسی لیے اسے نکرہ کی
صفت واقع ہوا۔

فائدہ : مروی ہے کہ ان کے سامنے ایک سیاہ بادل نمودار ہوا
فائدہ : جس بادل سے بادل برسے اسے مغیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں پر عرصہ
تک بادل نہیں برساتھا اسی لیے بادل کو دیکھتے ہی نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے عذاب سے
ڈرنے کے بجائے بہت بڑے خوش ہو گئے ”قالوا ہذا عارض مبطون“ کہ اگر یہ خود ہی
بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ اس میں بھی اضافہ لفظی ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہا ”بل
ہو ما استعجلتمہ“ اس سے ہود علیہ السلام مراد ہیں۔ یعنی اے میری قوم تم جو کچھ
کہہ رہے ہو وہ غلط ہے بلکہ وہی عذاب ہے جس کی طلب میں عجلت کر رہے ہو ”دیج“ یہ
خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے یعنی ”ہود دیج“ یعنی وہ ہوا ہے ”فیہا عذاب الہی“
یہ ریح کی صفت ہے ایسے ہی ”تدمر“ بھی ریح کی صفت ”تدمر“ بمعنی ”تہلک“ ہے
یعنی اس ہوا میں دردناک عذاب ہے جو تباہ کر دے گی ”کل شی“ ہر شے کو جس پر اس کا گذر
ہو گا وہ نفوس ہوں یا اموال یہ سب کو تباہ و ہلاک کر دے گی یہ استغراق عرفی ہے اس سے
ہود علیہ السلام کی قوم کے مشرکین مراد ہیں ”باصردیہا“ اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے اس
لیے کہ ہر شے کی حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ رب کی اصناف ریح کی
طرف اس کی تعظیم کا اظہار و مطلوب ہے ورنہ وہ ہر شے کا رب ہے۔

فائدہ : آیت میں اشارہ ہے کہ ہر اکی حرکت اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے اور یہی اللہ تعالیٰ
کے بہت بڑے لشکروں سے ہے اور اس میں نہ تاثیر کو اکب کو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کسی
اور شے کو بلکہ یہ امر الہی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو اسے کھول دیتا ہے اور کبھی اس سے
سرکشوں کو سزا دینے کے طور ضرورت سے زائد کھول دیتا ہے ”فاصبحوا“ تو وہ ہو گئے
عذاب سے اس حال میں ”لایبری الامساکنہم“ یہ فاء فصیحہ ہے یعنی ان کے ہاں

جب ہوا اچانک کہ کوئی تو اس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے یہاں تک کہ اس کے بعد اب ان کے صرف مکانات نظر آتے تھے یعنی اب یہ حال تھا کہ اس کے بعد یہاں سے جو کوئی گزرتا تھا کہ صرف ان کے مکانات دیکھتا تھا لیکن مکین مرست گئے تھے ”کذا لک“ کاف منصوب ہے بمعنی مثل ذلک الخ یعنی اس سخت اور دردناک عذاب دیکھ کر سے کاٹنے کی طرح ”نجزی القوم المجرمین“ مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔

قوم عاد کے عذاب کا نمونہ: منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے مقرر کردہ فرشتوں کو حکم دیا کہ معمولی سے زائد صرف گائے کی ناک کے سوراخ برابر ہوا چھوڑ دیں۔ فرشتوں نے عرض کی اے پروردگار انہی مقدار سے تو تمام زمین بھٹ جائے گی اور اس پر تمام رہنے والے فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکو ٹھکی کے حلقہ کے برابر چھوڑ دو۔ ملائکہ نے حکم بجالایا تو مغرب کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلی تو اب انہیں معلوم ہوا کہ یہ عذاب الہی ہے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ان کے اموال و جانور آسمان و زمین کے درمیان اڑ رہے ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان وہ اڑتے ہوئے جانور وغیرہ ٹھنڈی کی طرح محسوس ہوتے تھے اس کے بعد پتھر اڑ کر قوم کے سر پر گرے جن سے ان کے بچے نکل پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر گھروں میں داخل ہو گئے اور دروازے بند کر دیئے۔ ہوائے ان کے دروازے اکھیر کر ان کے گھروں کو الٹ دیا اور احتفاف (رتیلے ٹیلوں) کو اٹھا کر ان پر ڈال دیا وہ اسی ریت میں آٹھ دن اور سات راتیں دبے رہے۔ اسی اثناء میں ان ٹیلوں کے اندر سے رونے کی آواز ہوتی تھی پھر آٹھویں دن کے بعد ہوائے ان کے گھروں کو چڑوں سے اکھیر دریا میں پھینک مارا حالانکہ انہیں خیال سمایا ہوا تھا کہ ان جیسا اور کوئی طاقتور نہیں اس لیے کہتے تھے کہ ہوا ہمارا کیا کرے گی لیکن ہوائے ان کے پرچے اڑا دیئے اور ان کی قوم انہیں نہ بچا سکی۔ مشکوٰی شریف میں ہے۔

جملہ ذرات زمین و آسمان

شکر حق گاہ امتحان

باد را دیدی کہ با عادیان چہ کرد

آب را دیدی کہ با طوفان چہ کرد

ترجمہ (۱) زمین و آسمان کے جملہ ذرات دنیا کے امتحان گاہ میں حق کا لشکر ہے۔

(۲) ہوا کو دیکھ کہ اس نے عاد والوں سے کیا کیا۔ پانی کو دیکھ کہ اس نے فوج کی قوم کے ساتھ کیا کیا۔

ہود علیہ السلام کا معجزہ: حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہوا عذاب الہی بن کر آرہی ہے تو پانی کے ایک چشے کے نزدیک بیٹھ کر اسے اور اپنے تابع داروں کے ارد گرد لکیریں کھینچیں جب ہوا ان سے گذرتی تو جسم کو خنکی اور قلیقنوں کو لذت بخشی تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد ہود علیہ السلام دیرھ سو سال زندہ رہے۔ ان کا تفصیلی قصہ سورہ اعراف میں گذرا ہے۔

فائدہ: آیت میں اہل مکہ کو وعید ہے کہ تم اگر تکذیب پہ ڈٹے رہے تو یہ حشر تمہارا ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر وہی ہوا بھیجے جو قوم عاد پر بھیجی اس لیے عذاب الہی سے ڈرنا لازمی ہے۔

حدیث شریف: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا کے جھونکے چلتے دیکھتے تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوف کے آثار نمودار ہو جاتے اور پھر کبھی آپ گھر کے اندر نشتر لے جاتے اور کبھی باہر اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم وہی ہوا ہو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فلما راوا عارضا الخ جب بادل سے بارش شروع ہوتی تو پھر خوش ہو جاتے اس کے بعد پڑھتے ”هو الذی یرسل الریاح بشر فیہ رحمتہ“ وہ اللہ جو ہواؤں کو چھوڑتا ہے کہ وہ اس کی رحمت کے آگے خوشخبری سنائے۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ آسمان قلوب پر کبھی بادل عارض ہوتا ہے تو ان پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے ارض بشریت آباد ہو جاتی ہے جس سے اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی اس کے برعکس اخلاق ذمیمہ و اعمال سوء بھی عارض ہو جاتے ہیں جن قلوب سے اخلاق ذمیمہ نمودار ہوتے ہیں ایسے لوگ خیر سے خالی ہوتے ہیں، اخلاق و آداب و اعمال صالحہ ایسے قلوب سے ظاہر نہیں ہوتے اور ایسے قلوب کو صدق و اخلاص اور رضا و تسلیم نصیب نہیں ہوتا اور یہی ہے حق سے روگردانی کرنے والوں اور باطل کی طرف متوجہ ہونے والوں کی سزا ہے۔

فائدہ: فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ اس میں نقصان اور خسارے والے

لوگوں کی طرف اشارہ ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل لطف اور اہل حق ہیں اس لیے کہ مرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ان کی قبروں پر بڑے بڑے قبے ہوں اور جاہل لوگ ان کی قبروں پر حاضر ہو کر چڑھاوے پڑھائیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ان کی صرف قبریں ہی قبریں اور قبے ہی قبے ہوتے ہیں انہیں ثواب کے بجائے عذاب نصیب ہوتا ہے۔ لطیفہ: اہل حق نے فرمایا کہ اپنے نفس کے لئے قبر تیار نہ کی جائے بلکہ اپنے آپ کو قبر کے لئے تیار کیجیے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشے جن سے اسے محبت اور وہ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرمائے جو اس کی ناراضگی کا موجب ہوں۔

”ولقد مکنناہم“ التامکین بنے، کسی کو مدد دینا اور جگہ دینا یعنی ہم تفسیر عالمانہ: نے قوم عاد کو قدرت دی اور انہیں بالک بنایا ”فیما“ ان چیزوں میں ”ان“ نافیہ ہے ”مکنناہم“ اے اہل مکہ جس کی ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی۔ یعنی انہیں مالی وسعت حاصل تھی اور جسمانی لحاظ سے بھی بڑی قدرت و طاقت والے تھے اور ان کی عمریں بھی طویل تھیں اور باقی تصرفات کا کیا کہنا۔

(نکتہ) ان نافیہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ ایک جگہ پر لفظ ما کا تکرار نہ ہو اس لیے اس سے قبل ما موصولہ ہے اگر ما لایا جاتا تو اس کے ما کے بعد میم کو ہا سے تبدیل کرنا پڑتا جیسے مہما میں کیا گیا کہ وہ دراصل ما ما تھا یا اسے زائدہ بنایا جاتا اور اگر شرطیہ مانا جائے تو اس کا جواب محذوف ”کان یخیکھا اکثر“ مانا پڑتا اگرچہ دوسرے مطالب صحیح ہو سکتے ہیں لیکن مقام کے مناسب یہی ہے۔ معنی موزوں تر ہے ”وجعلنا لہم سمعا والبصارا وافتدا“ اور ہم نے ان کے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ وہ انہیں استماع و محو و مواعظ رسول علیہم السلام پر استعمال کریں جن کے لئے ان کے یہ اعضاء پیدا کیے گئے اور انہیں وہ معرفت الہی کے حصول پر عمل میں لائیں اور یہ سمجھیں کہ کسی اعمال پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جاتی ہیں اور شکرانہ پر مداومت کریں تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو۔

(نکتہ) سمع کو مفرد اور یاقیوں کو جمع ان میں اشارہ ہے کہ سمع سے صرف آواز سنی جاتی ہے بخلاف بصر کے کہ اس سے اشیاء کثیرہ کا ادراک ہوتا ہے۔ بعض کا بالذات

اور بعض بالواسطہ اور قلب بھی ہر شے کا ادراک کرتی ہے اور فؤاد قلب میں ایسے ہے جیسے قلب سینے میں اور اسے فؤاد اس کے نفوذ یعنی تخرق کی وجہ سے کہا جاتا ہے فضا یہ مانا قیہ ہے ”اغنی عنہم سمعہم“ تو نہ بچایا انہیں ان کے کانوں نے کہ انہیں اجتماع وحی اور مواظبتِ رسل میں استعمال نہ کیا یہ ”اغنی عنہ کذا“ سے ہے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی شے کسی کو بے نیاز کر دے تاج المصا در میں ”الاغناء“ بمعنی بے نیاز کرنا اور کسی کو کسی سے بچانا لکھا ہے ”والابصار ہم“ اور نہ انہیں ان کی آنکھوں نے بچایا کہ وہ انہیں دنیا کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی آیات تکوینیہ کو دیکھنے کے بعد توجید کا اقرار کرتے لیکن نہ کر سکے ”ولا افئدتہم“ اور نہ ہی انہیں ان کے قلوب نے بچایا کہ وہ انہیں معرفت الہی میں استعمال کرتے تو انہیں عذابِ حق سے بچاؤ نصیب ہو جاتا ”من شی“ بچانے کی کوئی صورت مراد ہے یہ من ترا مدہ ہے خلاصہ یہ کہ عذاب الہی سے نہ انہیں کان بچا سکے نہ آنکھیں اور نہ دل (کذا قال الکاشفی) ”اذ کانوا“ اس لیے کہ از روئے مقبلیہ و تعصب ”یجحدون بائیت اللہ“ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے ”اذ“ اغنی کے متعلق ہے طرف تغلیل کے قائم مقام ہے اور وہ مضاف الیہ پر مرتب ہے اس لیے کہ تم جب ”اکرمتمہ اذ اکرمتمنی“ کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے اس کی عزت اس لیے کی کہ اس نے تمہاری عزت کی تھی۔ اس کی عزت کرنا تمہاری عزت کرنے کی علت ہے ”وجاق بہم“ اور ان پر تازل اور ان کو محیط ہوا ”ہا کانوا بہ یستنہز عون“ جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے یعنی وہ عذاب جس کے لئے وہ عجلت کرتے تھے اور ان کا عجلت کرنا استہزاء کے طور تھا مثلاً وہ کہتے تھے کہ لائیے ہمارے ہاں وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔

فائدہ: اس میں اہل مکہ کو تحویف ہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ مثنوی شریف

میں ہے ۔

پس سپاس اور اکر مارا درجہاں
کرد پیدا از پس پیشینیاں

(۱)

تا شنیدیم از سیاستہای حق
بر قسرون ماضیہ اندر سبق

(۲)

(۳) استخوان و پشیم آں گرگاں عیاں
بنگرید و پند گیرید اسی مہاں

(۴) عاقل از سر بنہد ایں ہستی و یاد

(۵) چوں شلید انجام فرعونان و عاد
در نہ بنہد دیگران از حال او

عبرت کی گیرند از افسال او

توجہ (۱) اس کا شکریہ کہ اس نے جہان میں پچھلے لوگوں کی خبریں ظاہر کیں۔

(۲) تاکہ حق تعالیٰ کی حکومت و سلطنت کی باتیں ہم سنیں اور پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق حاصل کریں۔

(۳) ان بھیڑیوں کی ہڈیاں اور اُون ظاہر پڑی ہیں انہیں دیکھ کر اے سردار رُو
عبرت حاصل کرو۔

(۴) عقلمند یہ ہستی اور ہوا سر سے باہر پھینکتا ہے جب فرعون و عاد کے انجام
پر یاد سنتا ہے۔

(۵) در نہ دوسرے لوگ اس سے اور اس کی گمراہی سے عبرت پکڑیں گے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ سمع و بصر و قواد توحید کی تحصیل کے اسباب ہیں اور سمع سے شروع کرنے میں اشارہ ہے کہ قواد پر جملہ واردات سمع کے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں اور آنکھیں دواس لیے ہیں کہ مسموع منہ کی تصدیق کی سب سے بڑی شاہد آنکھ ہے کیونکہ ماہر التفکر اسی سے حاصل ہوتا ہے اور عموماً عبرت اسی سے ہی نصیب ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آنکھ ایک عظیم نعمت ہے اگرچہ حقیقی مبصر قلب ہے۔ آنکھ قواد کے ذکر میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ قلب تمام اعضاء سے عمدہ ہے۔ قلب کی عظمت کی وجہ سے ان دونوں کو پہلے بیان کیا گیا ہے ہے جیسے کسی کا نام لینے سے پہلے جناب یا حضرت کہا جاتا ہے اس سے مذکور کی عظمت مطلوب ہوتی ہے اور یہ دونوں آلات یعنی آنکھ اور کان قلب کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور ان کا ذکر خصوصیت سے اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں قلب کے لئے بمنزلہ وزیر کے ہیں اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو قلب کو جسم میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا جو اسے اب حاصل ہے ظاہر ہی انسان کے لئے سمع و بصر کو قلب کے لئے

ایسے ہیں جیسے خلافت میں قلب کے لئے جسد و نفس ہیں اس سے ثابت ہوا کہ قلب کی تکمیل سمع و بصر پر اور سمع و بصر کا کمال قلب سے ہے اور انسان کو مکلف بھی اسی وقت بنایا جاتا ہے جب اس کا قلب صحیح ہو اور اسے خطاب بھی ان جملہ اعضاء کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ حق کو سنے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے بلکہ جمیع اعضاء کے مطابق جتنا اور کتنا اسے مکلف بنایا گیا ہے ان اعضاء کو ان کے لائق عمل میں لائے اور جمیع احکامات پر عمل پیرا ہونے اور جمیع منہیات سے رکنے کی جدوجہد کرے۔

محرمات کے قریب نہ جائے مکروہات کو ترک کرے اور فضول مباحات کا بھی ارتکاب نہ کرے اس لیے کہ فضول مباحات کا اشتغال انسان کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے اور مباحات کے فکر میں پڑنے سے انسان مقلب پر ظلمت چھا جاتی ہے جب مباحات کا یہ حال ہے تو پھر محرمات کے اشتغال سے کتنی تاریکیاں چھا جائیں گی جب گندگی سے پانی بدبودار ہو جاتا ہے تو اس سے وضو ناجائز ہو جاتا ہے اور پھر اس سے کتنا بھی پانی پی جائے تو پھر اور ہر عضو سے قیامت میں سوال ہوگا اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ محاسبہ سے پہلے ہی اپنا حساب کر لے۔

حضور علیہ السلام کا قصاص دینا:-

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو بلا عمد معمولی سی لکڑی ماری تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبار اور متکبر بنا کر مبعوث نہیں فرمایا۔ یہ سن کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو بلا کر فرمایا میرے سے قصاص لے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں نے آپ کو معاف کیا اور میرے سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ تک اس کا نام نہ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لئے خیر کی دعا فرمائی۔

سبق: جیسے ہاتھ سے ظلم کا ترک ضروری ہے ایسے ہی ظالموں کی معافیت کا ترک بھی لازمی ہے۔

حکایت: ایک عالم دین کسی ظالم کی قید میں تھے ان سے ظالم نے کہا کہ آپ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر دیجیے تاکہ میں اپنی مہر پر لگا دوں۔ اس عالم دین نے فرمایا کہ پہلے مجھے وہ خط دکھائیے میں اسے پڑھ لوں ممکن ہے تو نے اس میں کوئی ظلم کا حکم لکھا ہو۔

سبق : اللہ والے ایسے ہی ظالموں کی معاذت سے احتراز کرتے ہیں۔
قائدہ : جو شخص آیات الہی کے حلال و حرام کا اقرار کرتا ہے وہ ترکِ عمل پر ہرأت نہیں کرتا پھر ان پختوں کا کیا حال ہوگا جو ان آیات کے ساتھ استنزاء کرتے ہیں۔
 (مسئلہ) توحید اور اس کا اقرار جملہ احکامات کا اصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”الیہ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه“
قائدہ : علم و عمل کے شرف و فضیلت میں کسی کو کلام نہیں بالخصوص ذکر الہی کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔

حکایت : موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیا تو میرے قریب ہے تاکہ میں تیرے سامنے متاجات کروں یا تو بعید ہے تاکہ تجھے روزِ رور سے بکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا سامتی ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بسا اوقات ہم ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ تجھے یاد کرنے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے یعنی قضا حاجت اور جنابت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ہر حالت میں یاد کرو۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قضا حاجت کے وقت اگر چھینکتے تو بھی الحمد للہ کہتے۔

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتِ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِّن دُونِ اللَّهِ قَرِيبًا إِلَهُهُ ط بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمْ وَمَا كَانُوا يَقْتُرُونَ ۝ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ۝ قَالُوا يَاقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْخَيْرِ وَرَآئِي طَرِيقٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝ يَقَوْمُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ۝ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۝ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَبْعَثْ بِمُخَلِّقِينَ لِّفَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

الَيْسَ هَذَا بِأَلْحَقٍّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَدْ وَفَّوْنَاكَ بِالْعَذَابِ بِمَا كُنَّا نَكْفُرُونَ ۝ فَأَصْبَحُوا صَابِرِينَ وَأُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ وَلَا تَكَاثُرُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَا تَحْزَنْهُمْ نَوَْارُ الْأَسَاغَةِ مِنْ نَهَارٍ طَبَخَتْ فِيهِ جَهَنَّمُ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝

ترجمہ :- ”اور بے شک ہم نے تے ہلاک کر دیں تمہارے اُس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا جہنم و افترا ہے اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھرے کان لگا کر قرآن سننے پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے پلٹے بولے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی حق اور سیدھی راہ دکھاتی اے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور نہیں در دناک عذاب سے بچالے اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں کھلی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا قادر ہے کہ مردے جلائے کیوں نہیں بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جس دن کا فرآگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا یہ حق نہیں کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کرو گویا وہ دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر یہ پہنچانا ہے تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ ۔“

”وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَ لَكُم“ اے اہل مکہ ہم نے تمہارے ارد گرد کے تفسیر عالمانہ : بہت سے لوگوں کو ہلاک و تباہ کیا۔ حول اشیٰ بمعنی شے کی وہ جانب جس کے گرد پھرنا ممکن ہو ”من القرقری“ بستیوں میں سے جیسے حجر ثمود یہ قوم ثمود کی رہائش گاہ تھی اور النسی ہوئی بستیاں اس قوم لوط (علیہ السلام) کی رہائش گاہ ہیں لیکن ظاہر ہے

کہ اس سے قوم عاد بھی شامل ہے اس لیے کہ وہ تباہ و برباد ہوئے تو اس کی رہائش گاہیں باقی موجود تھیں۔ ”وصرفنا الالیت“ اور ہم نے آیات یعنی دلائل و براہین اور عبرتوں کو بار بار دہرایا تاکہ ان سے وہی لوگ عبرت حاصل کریں اور کشف الاسرار میں ہے کہ ہم نے ان واقعات و آیات کا بار بار ذکر کیا اور گزشتہ امتوں کے قصے اور ان کی تکذیب و شرک کے واقعات دہرائے۔ ”لعلہم یرجعون“ تاکہ وہ اپنے کرتوتوں یعنی شرک و کفر اور معاصی سے باز آجائیں تاکہ یہی توحید و طاعت کی بھاری رکاوٹیں تھیں لیکن ان کا کوئی ایک بھی اپنے رویہ سے نہ بدلا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں اہل ایمان کو امید دلائی گئی ہے اور کافروں کو طمع دلایا گیا ہے کہ ممکن ہے وہ ایمان لائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے۔

فائدہ: فقیر حقی (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسرار و قدرت کا ایک ارادہ ہے اس میں بحث نہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا لیکن ان میں بہت سے تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کر کے اطاعت کی۔

فائدہ: چونکہ ان لوگوں کو کھلم کھلا نشانہوں کے دیکھنے کی عادت تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کو بار بار دہرایا اور انبیاء علیہم السلام نے معجزات دکھائے۔

فائدہ: امر تکلیفی و امر ارادی میں فرق اتنا ہے کہ پہلا مامور بہ کے حصول کا مقتضی نہیں بخلاف ثانی کے ورنہ ارادہ و مراد میں تخلف واقع ہوتا اور وہ محال ہے۔

”فلولا نصرہم الذین اتخذوا من اللہ قربانا الہتہ ط“ القربان مجنی ما یتقرب بہ الی اللہ تعالیٰ اور اتخذوا کا متعول اول ضمیر مخدوف اور دوسرا ”الہتہ“ اور قربانا حال ہے اب محض یہ ہوا کہ ان معبودوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جنہیں انہوں نے اپنی قربت حق کا وسیلہ بنایا ہوا تھا چنانچہ وہ کہا کرتے تھے ”ما نجدہم الا یقریبونا الی اللہ ذلغی“ اور ”ھؤلأ شفعاءنا“ اس میں ان کے ساتھ تمکم ہے ”بل ضلوا عنہم“ بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے تھے یہ ان کے ساتھ دوسرا تمکم ہے۔ گویا انہیں بنایا گیا کہ تمہارے معبودوں کا تمہاری مدد نہ کرنا غیبت کی وجہ سے تھا یا اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے بالکل ضائع ہو گئے ”وذلك“ اور ان کے معبودوں کا ضائع ہو جانا اور ان کی

مدد نہ کرنا ” افکھم ” ان کے ہمتان کی وجہ سے تھا ان کا ہمتان یہی تھا کہ وہ انہیں معبود سمجھتے تھے اور یہ ان کے شرک کا نتیجہ تھا ” وما كانوا يفترون ” اس کا ” افکھم ” پر عطف ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر اقرار کرنے کے بعد ۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی آپ سے منہ پھیرے گا اسے کہیں بھی جگہ نہ ملے گی ۔

انبیاء و اولیاء علیہم السلام کا وسیلہ اور ازالہ وہم و ہابیہ
اسباب و وسائل دو قسم ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کو وسیلہ اور سبب بنا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچیں جیسے انبیاء و اولیاء اور وہ امور جو وحی و الہام کے ذریعے حاصل ہوں اور یہ ویلے ہدایت کا موجب ہیں کما قال اللہ ” وابتغوا الیہ الوسیلۃ ” اور فرمایا ” وكونوا مع الصّٰدقین ” (۲) جنہیں وسیلہ بنانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے جیسے اصنام پرستی وغیرہ یہ مگر اہی کے اسباب ہیں جیسا کہ آیات قرآنی میں تصریحات ہیں ۔

فائدہ : ان اسباب کے استعمال پر اللہ تعالیٰ فعل کو پیدا فرماتا ہے اس کا بہ معنی نہیں کہ یہی امور تاثیر پیدا کرنے میں تاکہ بندے کو معلوم ہو کہ ہر شے کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے ، اسباب سے متعلق نہ رہے ۔

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پسند و نصیحت

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پرندے کی طرح ہو کہ وہ درختوں سے پیٹ بھرتا ہے اور پانی پی کر شام کے وقت دیواروں وغیرہ کے شکافوں میں بسیرا کرتا ہے اور ساری رات میری یاد میں گزارتا ہے اور میرے بغیر کسی دوسرے سے وہ واسطہ نہیں رکھتا بلکہ اسے مخلوق سے وحشت ہوتی ہے ۔ اے موسیٰ علیہ السلام میرے سوا کسی پر سہارا نہ کرنا اس لیے کہ جو بھی میرے غیر پر سہارا کرتا ہے میں اس کی پشت توڑ دیتا ہوں اور جو میرے بغیر کسی دوسرے پر امید کرتا ہے تو میں اس سے منقطع کر دیتا ہوں اور جو بھی غیر اللہ سے مانوس ہوتا ہے میں اسے وحشت میں ڈال دیتا ہوں اور جو میرے غیر کے ساتھ دوستی کرتا ہے میں اس سے منہ پھیر لیتا ہوں ۔

آیت میں تحویف و تہدید ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ کرے اور **تفسیر صوفیانہ :** نہ ہی غیر اللہ پر سہارا کرے بلکہ انجام پر غور کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں نے تمہیں آخرت کی ترغیب دلائی لیکن تم راغب نہیں ہوئے میں نے تمہیں بار بار دنیا کے ترک کا فرمایا لیکن تم نے

زبرد قبول نہیں کیا میں نے تمہیں دوزخ سے بار بار ڈرایا لیکن تم نہ ڈرے اور میں نے تمہیں بار بار بہشت کی ترغیب دلائی لیکن تم نے آرزو نہ کی، میں نے بار بار حرب و زاری کا کہا لیکن تم نے ایک نہ سنی مبارک باد کے مستحق ہیں وہ گشتگانِ حق جن پر شمشیر کا پیام بند رہا اور پیام سے دوزخ مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ: ”واذ صرنا الیلک نفرا من الجن“ اور جب ہم نے جنوں کی ایک ٹولی کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔ ”فردس سے کم گنتی کو کہا جاتا ہے اس کی جمع انفار آتی ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفردسوں کی اس مختصر ٹولی کو کہا جاتا ہے جو جنگ کر سکیں اور جن سے ایک روحانی جماعت مراد ہے اس لیے کہ روحانی لوگ تین قسم ہیں:-

(۱) پسندیدہ گروہ جنہیں ملائکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۲) اشرار انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔

(۳) متوسط ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور شریر بھی انہیں جنات کہتے ہیں۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ نہ مرد ہیں نہ عورت اور نہ ہی بچے جنتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور شیاطین نہ مادہ ہوتے ہیں، بچے بھی جنتے ہیں اور مرتے نہیں بلکہ وہ ابلیس کی طرح قیامت تک زندہ رہیں گے اور جنات جنتے ہیں اور ان میں بھی نہ مادہ ہوتے ہیں۔

جنات کا مذہب

فقیر حقی (صاحب روح البیان) کہتا ہے مذکورہ بالا تقریر کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ جنات کے مختلف مذاہب ہیں یہاں تک کہ وہ رافضی بھی ہوتے ہیں (اور وہابی وغیرہ بھی) اور ان میں لڑائی اور جنگیں بھی ہوتی ہیں لیکن ابلیس کے بارے میں اشکال ہے کہ نامعلوم وہ کون ہے ان میں ہے یا نہیں ویسے اسے ابوالجن کہتے ہیں۔ اور ان میں اور شیاطین میں ایمان و کفر کا فرق ہے ”یستمعون القرآن“ درنحایت وہ قرآن مجید سنتے ہیں یہ نعرے سے حال مقدر ہے اس لیے کہ یہ انہیں ایک صفت مخصوص کرنا مطلوب ہے یا اس کی دوسری صفت ہے اب معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو وہ وقت یاد دلائیے کہ جنات کی ایک قوم کو ہم نے آپ کے ہاں متوجہ کیا درنحایت کہ وہ آپ سے قرآن مجید سنتے تھے ”فلما حضروه“ جب وہ آپ کے پاس قرآن مجید سننے کے لئے حاضر ہوئے ”قالوا“ ان کے بعض

نے بعض کو کہا ”انصتوا“ الا نصات بمعنی کلام ترک کر کے آواز کی طرف کان لگانا یعنی آپس میں کہنے کہ خاموش ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرآن مجید سنو۔ اس میں اشارہ ہے کہ قبول کلام اور حرص اور بکواس انسان کی طرح جنات کا بھی شیوہ ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نیکی کی حرص پسندیدہ عمل ہے۔

فائدہ: بعض عارفین نے فرمایا کہ جنات کو خطاب کی ہیبت اور مشاہدہ کی وحشت نے ان کی زبان کو بولنے سے روک دیا اس لیے مقام حضرت میں سکوت اور خاموشی لازمی ہے ”قلما قضی“ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سے فراغت پائی ”ولوا الی قومہم متذکرین“ اپنی قوم کی طرف لوٹے درانچائیکہ وہ ڈرانے کا خیال دل میں رکھتے تھے یعنی جنات نے قرآن مجید سن کر اسلام قبول کر لیا اور احکام قرآنی کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور ارادہ کیا کہ اپنی قوم کے ہاں واپس پہنچتے ہی انہیں بھی احکام خداوندی سنا کر عذاب الہی سے ڈرائیں گے۔

فائدہ: اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر واپس لوٹے اس لیے کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات سنانے میں لیکن وہ نہ نبی ہونے میں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ قاصد، اس سے ثابت ہوا کہ جنات نے اپنی قوم کو پیغامات حق تو سنا لے لیکن بحیثیت نبوت کے نہیں بلکہ بحیثیت پیام رسانی کے۔ اس کی مزید بحث سورہ انعام کی آیت ”یا محشر! الجن والانس“ میں گذری ہے۔

جنات کی حاضری

مروی ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے جنات آسمان پر چڑھ کر کچھ باتیں سن کر کچھ اپنی باتیں ساتھ ملا دیتے تھے لیکن بعثت کے بعد ان کو آسمان پر چڑھنے سے روک دیا گیا بلکہ آسمان پر چڑھنے پر انہیں پتھر لگنے لگے اسے ایک حادثہ سمجھ کر اپنی جماعت نمائندے تعقیب حال کے لئے مکہ معظمہ روانہ کیے وہ چھ یا سات افراد تھے اور وہ جنات نعیمیہ میں رہتے تھے۔ نعیمیہ دیار ربیعہ کا ایک شہر ہے (کذا فی القاموس) اور انسان العیون میں ہے کہ نعیمیہ علاقہ شام کا ایک شہر ہے۔ بعض نے اسے یمن کا ایک شہر لکھا ہے۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کے ہاں تشریف لے جانا) مروی ہے کہ حضور تاجدار رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نعیمیہ گیا۔ اور وہاں جا کر میں نے دعا مانگی یا اللہ اس شہر کی نہر کے پانی کو میٹھا اور اس کے درختوں کو ثمر دار

باد سے اور اسے بکثرت بارش عطا فرما۔

جنّات کے بادشاہوں کے نام

منقول ہے کہ موصل کے علاقہ نینوسی میں جنّوں کے بادشاہ رہتے تھے۔ عین المعانی میں ان کے یہ اسماء لکھے ہیں۔ (۱) شاصر (۲) ناصر (۳) دس (۵) از (۶) دادنام (۷) احقم۔ بعض علماء نے کہا کہ وہ نو تھے۔ سات و تہی جو مذکور ہوئے آٹھواں عمرو ناتوان سرق اور زویجہ بفتح الزاء المعجمہ وہ لباء الموحده بھی انہی سے تھا۔ اور یہ ابلیس کا لڑکا تھا اور قاموس میں لکھا ہے کہ زویجہ شیطان نام کا وہ جنوں کا رئیس تھا۔ اس تقریر پر دس افراد ہوئے۔

فائدہ: احقم کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ میم کے ساتھ ہے یا حقب باء کے ساتھ لیکن وہ ان میں سے کسی کا نام نہیں بلکہ وہ کسی ایک کی صفت ہے۔

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ نو تھے ان کے اسماء یہ ہیں: (۱) سلیط (۲) ناصر (۳) شاصر (۴) حاصر (۵) حساد (۶) مسا (۷) علیم (۸) ارقم (۹) ادرس۔ یہ اپنے علاقہ سے چل کر تھامہ تک پہنچے۔

فائدہ: تھامہ بالکسر مکہ مشرق کو کہا جاتا ہے لیکن علاقہ کے لحاظ سے تھامہ مکہ معظمہ کا نام نہیں۔ (القاموس)

یہ لوگ تھامہ سے عکاظ کے بازار کے قریب وادی نخلہ میں آکر ٹھہرے۔

فائدہ: نخلہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے اور نخلہ شامیہ اور یمانیہ دو وادیاں ہیں جو مکہ شریف سے ایک دن کے پردہ دور واقع ہیں اور عکاظ بروزن غرایکے ایک بازار کا نام ہے جو نخلہ و طائف کے درمیان جنگل میں ہے جو یکم ذیقعد سے بیس دن تک لگتا جس میں عرب کے قبائل جمع ہو کر اپنے کارناموں پر فخر و مباہات کے اشعار اور نثر میں ظاہر کرتے۔ ادیم عکاظی اسی مکان کی طرف منسوب ہے۔ اب معتے یہ ہوا کہ جنّات کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اُدھی رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس وقت اکیلے تھے ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔

فائدہ: اس وقت آپ کو صرف صبح کی دو رکعت اور دو رکعت شام کو پڑھنے کا حکم تھا اور یہ صبح کا دو گنا اس صبح والی نماز کے علاوہ تھا جو پانچوں نمازوں میں سے ایک ہے اور پانچوں نمازوں کا حکم شب معراج میں ہوا اور جنات کا آسمان پر چڑھنے کی رکاوٹ وحی کے ابتداء میں ہوئی تھی اور معراج بعثت کے دو سال بعد ہوئی بہر حال ان جنوں کے نمایندوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن مجید سنی اس وقت آپ سورہ طہ شریف تلاوت فرما رہے تھے اور وہ دن تھے جب آپ طائف سے تبلیغ کر کے واپس لوٹے تھے اور اسلام کے لئے اپنی قوم سے مدد چاہی لیکن سب نے آپ کی مدد سے انکار کر دیا تھا بلکہ الٹا ایذا کے لئے لوگوں کو اکسایا اور آپ کو بہت ایذا میں پہنچائیں اور آپ پر پتھر برسائے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا جیسا کہ اس کی تفصیل ہم نے سورہ توبہ کے آخر میں بیان کی ہے۔ آپ نے طائف میں ایک ماہ دس دن رہ کر وعظ فرمایا اور آپ کا قیام وادی نخلہ میں چند روز رہا۔ اس کے بعد پھر مکہ معظمہ واپس تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زبید رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ ان سے پھر کس طرح اسلام کے لئے مدد چاہیں گے جبکہ انہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زبید ہمارا ناکل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب ضرور بنائے گا اور وہی اپنے دین کی خود مدد کرے گا اور مجھے امید قوی ہے کہ وہ اس دفعہ میری ضرور مدد فرمائے گا یہ کہہ کر آپ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے اور جبل حراء میں آکر کھڑے اور مطعم بن عدی کے ہاں پیغام بھیجا کہ میں مکہ میں تیرے ہاں آکر کھڑوں گا اگر تم چاہو تو میں آجاؤں اُس نے حامی بھری۔ یہ غزوہ بدر سے سات ماہ پہلے کا فرہو کر مرا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو مطعم اپنے چھ بیاسات بچوں سمیت مسلح ہو کر آپ کو مسجد میں لے آیا اور خود کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے قریش! میں نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دی ہے آج کے بعد انہیں کوئی بھی ایذا نہ دے۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ بیت اللہ شریف میں تشریف لے جا کر طواف کیجیے۔ آپ بیت اللہ شریف تشریف لائے طواف کے بعد نماز پڑھی اس کے بعد اپنی قیام گاہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں نے نگرانی کا حق ادا کیا۔ اور سب کی عادت تھی کہ بس کی امان کا ذمہ انتھائی۔ اسے نبھانے کی کوشش کرتے تھے اس لیے ابوسفیان نے کہا کہ اے مطعم جیسے تو نے امان دی

ہے ہم نے بھی اُسے امان دی۔

جنت کی اطلاع: اسی پناہِ مطہرہ کے دوران جنت مکہ معظمہ میں پہنچ چکے تھے لیکن حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدرِ یحییٰ فرمایا کہ جنت آپ کی تلاوتِ قرآن مجید بار بار سن رہے ہیں۔ (گویا کہ اس سے حضور علیہ السلام کو تسلی دلائی گئی)

جنت کی گھر کو واپسی اور دوبارہ حاضری: جنت کے سات نمایندے تھے وہ بطنِ نخل میں چند روزہ قیام کے بعد اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے اور انہیں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سنائے جس پر تمام جنت نے حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری کا پروگرام بنایا جبکہ ابھی آپ مکہ معظمہ میں تھے اس باترین سو بارہ ہزار حق آئے۔ اور وہ جحون میں آکر ٹھہرے۔ جحون وہ جگہ ہے جہاں مکہ کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ ان میں سے ایک حق حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور! ہماری تمام برادری جحون میں پہنچ چکی ہے اور آپ کی زیارت کی خواہش مند ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رات کا ایک وقت عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں جنت کو قرآن مجید سناؤں اور انہیں احکام الہی بتاؤں اور انہیں رات کا فلال وقت دیا۔ چنانچہ اس رات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جحون کے قریب پہنچے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے فرمایا کہ تم اس دائرہ کے باہر سے نہ جانا جب تک میں واپس نہ آؤں تم یہاں دائرہ کے اندر رہنا۔ اگر تم اس دائرہ سے نکلو گے تو پھر ناقیامت مجھے نہیں دیکھو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) تم اگر یہاں سے نکلو گے تو پھر تجھے کوئی نہیں سچا سکے گا۔ یہ فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹھ گئے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ نے سورہ اقرأ باسم ربک یا سورہ رحمن پڑھی تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کا بہت بڑا شور سنتا تھا تو مجھے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی۔

۱۔ آجکل اس کا نام جنت المعلیٰ ہے۔

قائدہ: اللفظ ”بالغین المجمعۃ والظاغ المہملۃ“ آواز کا شور جس سے کوئی بات سنائی نہ دے۔ اور جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا تھا پھر علیحدہ ہو گئے اور جماعت بنا کر حاضر ہوتے تھے۔ جس وقت ایک جماعت حضور کی زیارت کر کے واپس لوٹتی تو ایسے معلوم ہوتا جیسے بادل سیاہ آسمان پر نظر آتا ہے۔ اس وقفہ سے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو فرمایا اے ابن مسعود کچھ دیکھا۔ عرض کی ہاں! مجھے بہت کالے سیاہ نظر آتے تھے، ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے جاٹ قوم ہو۔

قائدہ: الزبط ایک جن کا نام ہے اس کا واحد زبطی آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اے ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) ایک جنات کی جماعت ہے جو نعیمین سے آئے ہیں میں نے عرض کی حضور وہ شور کیوں مچاتے تھے۔ اور میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ انہیں ڈنڈے سے دور بٹاتے تھے اور فرماتے تھے بیٹھ جاؤ۔ اس کا سبب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ اپنے قاتل مقتول کا فیصلہ میرے سامنے پیش کر رہے تھے، میں نے ان کا فیصلہ کیا۔ (اس سے وہ خوش ہو رہے تھے)

اہل اسلام جنات کی غذا: ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب انہیں قرآن مجید سنایا تو اس سے ”السلام علیکم“ کہا تو جواب دیا تو شور اٹھایا۔ اس کے بعد میرے سے پوچھا کہ ہمارا کھانا کیا تھے۔ میں نے کہا کہ تمہارا رزق بڑیاں ہیں اور تمہارے جانوروں کے لئے گوبر ہے۔ اہل اسلام جنات جس حلال گوشت کی ہڈی کو کھانے کے لئے اٹھاتے ہیں تو وہ ہڈی گوشت بن جاتی ہے اور جس گوبر اور میگنی کو اٹھاتے ہیں تو وہ سرسبز گھاس اور دانے بن جاتے ہیں تاکہ ان کے جانور کھائیں۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے روکا ہے۔

کفار جنات کی غذا: کافر جنات کی غذا یہ ہے کہ مردار ہڈی پر گوشت پاتے ہیں تو اسی حرام گوشت کو کھاتے ہیں۔

ابلیس کی علامات

جب ابلیس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس کو علم کے بجائے سحر دیا گیا اور اس کی قرائت شعر ہے

در قیامت نرسد شعر بفسر یاد کے

مگر سر اسر سخنش حکمت بوزان گردد

توجہ - قیامت میں شعر کسی کی فریاد رسی نہ کرے گا اگرچہ سر اسر اس کا سخن حکمت ہو۔

اس کی کتابت سوئی سے بدن چھوٹا اور اس کے اندر سرمہ چھڑکنا اور اس کی غذا ہر مردود ہے اور وہ چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور اس کا مسکن حمام اور اس کی نشستگاہ بازار ہیں اور اس کی آواز سرود اور گانے بجانے کے آلات اور اس کی شکار گاہ عورتیں لیکن اس کی اکثر رہائش حمام میں ہوتی ہے۔ بازاروں میں بعض اوقات آنا جانا ہوتا ہے۔

فائدہ: جنات میں سچو اسلام قبول نہیں کرتا وہ شیطان کی جماعت میں شامل ہے جیسے کہ

پہلے مذکور ہوا۔ انسان العیون میں جنات کی غذا کے متعلق تین اقوال ہیں۔

(۱) جنات غذا کو چبانے اور نگھٹنے ہیں اور پانی کو غٹ غٹ کرتے پیتے ہیں۔

(۲) وہ کھاتے نہیں بلکہ وہ غذا کو سونگھتے ہیں۔ اس سونگھنے سے ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔

(۳) جنات کے دو گروہ ہیں۔ کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں

بلکہ غذا کو سونگھتے ہیں۔

یہی ان تمام کا خلاصہ ہیں اور اکام المر جان میں کہ عام نصوص میں سے ثابت ہوتا ہے کہ

وہ کھاتے پیتے ہیں اور رقیق و لطیف اشیاء کھانا پینا مانع نہیں اور ملائیکہ لطیف اجسام ہیں

وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اسی پر جملہ اہل اسلام کا اجماع ہے اور اخبار و احادیث صحیحہ

میں بھی اسی طرح وارد ہے اور علماء کرام نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جنات کے لئے بھی مبعوث ہوئے اور جنات بھی آپ کی شریعت کے مکلف ہیں ان میں گنہگار

بھی ہیں اور نیک بھی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات

کو دیکھا اور وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کا قرآن سنا اور وہ آپ کی صحابیت سے شرف ہوئے

اور آپ کی زیارت و صحبت سے شرفیاب ہوئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابی بھی تھے

دکذافی شرح النجۃ لعلی الفارسی رحمہ اللہ تعالیٰ

”قالوا“ جنات نے اپنی قوم کی طرف رجوع کر کے کہا ”یا قومنا انا

تفسیر عالمانہ: سمعنا کتابا“ اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے۔

(سوال) انہوں نے سالم قرآن مجید نہیں سنا تھا بلکہ بعض سورتوں کو سنا تھا پھر کتاباً

کیوں فرمایا؟

(جواب) کل بول کر جز مراد لینا جائز ہے اس لیے یہاں بھی وہی قاعدہ سمجھیے "انزل من بعد" وہ کتاب نازل ہوئی ہے "موسیٰ" موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔

(سوال) جنات کو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے پہلے تورات موسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل و زبور انترجکی تھیں۔

(جواب) جنات صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔

(جواب) مفتی سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حواشی میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ جنات کا قول ویسے بے جیسے ورق بن توفل نے کہا "ہذا الناموسی الذی نزل اللہ علی موسیٰ علیہ السلام" یہ جبریل وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا حالانکہ وہ نصرانی تھا اور نصرانی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے جو جواب اس ورق کے قول کا ہو گا وہی یہاں پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ رسالت محقق تھی اگرچہ لفظاً نصرانی نہیں مانتے تھے لیکن کتاب کی حیثیت سے ضرور مانتے تھے بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کی رسالت کو یہودی نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ نصرانی تورات کے بعض احکام کو مانتے تھے اور بوقت ضرورت اس سے تائید حاصل کرتے تھے۔ یہ دونوں وجہیں یہاں جنات کے لئے بھی بیان کی جاسکتی ہیں۔

(جواب) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنات کو عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ تھا اور نہ انہوں نے

آپ کا نام سنا تھا۔ (جواب) انسان البیون میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگرچہ انجیل وغیرہ نازل ہوئیں لیکن وہ تورات کی مقرر تھی اس کے لئے مانع نہیں تھی اس معنی پر جنات نے کہا "من بعد موسیٰ"۔

(جواب) صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ تورات ہی وہ پہلی کتاب ہے جو احکام و

شرائع پر مشتمل تھی بخلاف باقی دوسری کتابوں کے کہ ان میں احکام و شرائع وغیرہ نہیں تھے وہ

صرف ایمان و توحید پر مشتمل تھیں اسی لیے انہیں صحائف کہا جاتا اگرچہ مجازاً گاہ گاہ انہیں کتب کہا جاتا تھا جیسا کہ تشریح علیہ میں اس کی تصریح ہے چونکہ قرآن مجید اور تورات ہر دونوں ایمان اور احکام و شرائع کے جامع ہیں اس لیے جملہ کتب الہیہ کا مجموعہ انہی میں ملتا ہے اس لیے صرف ان دونوں کو حقیقی معنی کے

اعتبار سے کتاب کہا جاتا ہے اسی بنا پر ہی جنات نے موسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی۔

فائدہ: اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور قرآن مجید کی شرافت و جلالت

شان کا بیان ہے۔

”مصدق المایین یدیدہ“ وہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہوا یعنی یہ قرآن مجید تورات و انجیل و دیگر کتب سماویہ کے موافق ہے جیسے ان میں نبوت و معاد و تلامیہ الاخلاق وغیرہ کا بیان ہے۔ اس میں بھی وہی کچھ ہے ”یہدی الی الحق“ حق یعنی عقائد صحیحہ میں رہبری کرتا ہے ”والی طریق مستقیم“ اور وہ سیدھے راستے کی راہ دکھاتا ہے ایسا راستہ کہ جس میں ٹیڑھاپن نہیں اس سے شرائع اور اعمال صالحہ مراد ہیں۔

فائدہ: حضرت ابن عطاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید باطن میں حق کی جانب اور ظاہر میں صراط مستقیم کی طرف پہنچاتا ہے۔

”یا قومنا اجیبوا داعی اللہ“ اے ہماری قوم اللہ کے داعی کا فرمان مانو۔ داعی اللہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں یا وہ احکامات جو انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے اس لیے کہ قرآن جیسے ہادی ہے ایسے ہی وہ داعی بھی۔
”واصنوا بیدفع لکم“ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ وہ تمہیں بخش دے گا ”من ذلوبکم“ تمہارے بعض گناہ۔

(مسئلہ) اس سے وہ گناہ مراد ہیں جو خالص حقوق الہیہ سے ہوں ورنہ حقوق العباد ایسے نہیں بخشے جائیں گے جب تک صاحب حق معاف نہ فرمائے یا اسے کسی طریقہ سے راضی نہ کیا جائے۔

(مسئلہ) ذمی بزرگساز بھی ہو جائے تو اس سے حقوق اللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہ ہوں گے۔ ایسے سنی حربی کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ وہ رار الاسلام ہیں ہر طرح سے با ایمان ہو جائے گا لیکن حقوق بندگان سے اسے معافی نہیں ملے گی۔

(مسئلہ) کفر اور توبہ کے حقوق شدید ترین امر ہیں۔ قیامت میں یا تو صاحب حق کے گناہ اس کے حقوق کے اس کے سر پر رکھے جائیں گے یا اس کی نیکیاں صاحب حقوق کو دی جائیں گی اور کافر کے لئے کوئی نیکیاں نہیں ہوتیں اور نہ ہی جانوروں کے لئے کوئی گناہ ہوتا ہے اسی لیے ان کے حقوق کے بجائے عذاب دیا جائے گا ”ویمجرمکم من عذاب الیم“ اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وہ عذاب جو کافر کے لئے تیار کیا گیا ہے اس سے جہنم کا عذاب مراد ہے۔

”وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ الْمَحْزُوفُ فِي الْأَرْضِ“ اور جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا یعنی زمین کے کسی کونے میں چلا جائے اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکے گا اگرچہ زمین کے اندر بھی گھس جائے ”وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ“ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا ”اولیاء“ بمع کا صیغہ لفظ ”مَنْ“ کے معنی کے لحاظ سے ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نجات دہندہ نہیں خواہ درمیان میں کتنا ہی وسائل و ذرائع لائے جائیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان خود بخود نجات نہیں پاسکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو اور اولیاء جمع کا صیغہ مقابلۃ الجمع بالجمع باب سے ہے کیونکہ احادی الاحاد کی تقسیم ہوا کرتی ہے۔ ”أُولَئِكَ“ یہی لوگ جنہوں نے داعی الی اللہ کی دعوت کو قبول نہ کیا ”فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ“ کھلی گمراہی میں ہیں یعنی ان کی گمراہی ایسی واضح ہے کہ کسی سے مخفی نہیں اس لیے کہ جو داعی سے روگردانی کرتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ اسے گمراہی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

حضور علیہ السلام اور ملائکہ کرام

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گذشتہ شب میرے ساتھ ملائکہ کرام کا ایک عجیب معاملہ ہوا وہ اس طرح ہوا کہ ملائکہ کرام میرے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ کوئی سر کی طرف کھڑے ہو گئے اور کوئی پاؤں کی جانب اور کوئی دائیں اور کوئی بائیں جانب اور آپس میں کہنے لگے کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں سوتی ہیں لیکن آپ کا قلب مبارک بیدار رہتا ہے اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیے جو کچھ ہم عرض کریں۔ اس کے بعد آپس میں کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مثال سے واضح کرو ایک نے کہا کہ آپ کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو ایک سرائے بنا کر اپنا داعی بھیجے لوگوں کو اپنی دعوت کے لئے بلائے تو جو بھی اس کی دعوت قبول کرے گا تو اس کی سرائے میں داخل ہو کر طعام کھائے گا اور جو دعوت قبول نہ کرنے کا تو وہ نہ سرائے میں داخل ہوگا اور نہ ہی کچھ کھائے گا ایسے شخص پر مالک ناراض ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہاں داعی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں جو بھی آپ کی دعوت قبول کرے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا اور جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے میوہ جات کھا سکے گا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوگا۔

(مسئلہ) ایت میں تصریح ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں اس طرح سے پہلے کوئی نبی علیہ السلام مبعوث نہیں ہوا جو جن و انس ہر دونوں کے لئے پیغمبر ہوں۔ ہاں سلیمان علیہ السلام جنات پر صرف حکومت کرتے تھے، ان کے لئے نبی نہیں تھے۔

قائدہ: فتح الرحمن میں لکھا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے لئے مبعوث نہیں ہوئے امام ہنفتی نے شعب الایمان کے باب چہارم میں تصریح فرمائی ہے۔ اور اس کے پندرہویں باب میں بھی یہی لکھا ہے کہ جنات حضور علیہ السلام کی شرع پر عمل کرنے کے باوجود نہیں تھے اور امام فخر الدین رازی قدس سرہ نے اپنی تفسیر میں اپنے برہان نسفی نے اس قول کا اجماع نقل فرمایا ہے۔

قائدہ: امام احمد بن حنبل کے تلامذہ میں ابن حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعض علماء کا بھی یہی مذہب ہے کہ ملائکہ عبادت کے مکلف نہیں اور نہ ہی انہیں وعدہ کی ضرورت ہے نہ وعید کی اور وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم ہیں اور اس پر امت کا اتفاق ہے سوائے ایلیس کے اور ماروت و ماروت کے کہ وہ معصومیت کے زمرہ میں نہیں یہ اس کے مذہب میں ہے جو انہیں ملائکہ میں شامل کیا ہے۔

تحقیقی مذہب

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ارسلت الی الخلق كافة“ میں اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق کا رسول ہوں۔ ”الخلق“ میں انس و جن کے علاوہ جملہ حیوانات، نباتات اور پتھر شامل ہیں اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خصائص کبریٰ میں اسی مذہب کی ترجیح دی ہے کہ ملائکہ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت میں داخل ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے سے پہلے امام تقی الدین شیخ سبکی قدس سرہ نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا بلکہ انہوں نے تو تمام رسل و انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مکمل کائنات کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ثابت کیا ہے اور اس مذہب کو بارزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے راجح بنا کر فرمایا کہ نہ صرف جن و انس اور انبیاء و رسل علیہم السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں بلکہ جملہ حیوانات و جمادات بھی آپ کے امتی ہیں بلکہ یوں کہو کہ وہ خود اپنی ذات کے بھی رسول ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

(مسئلہ) محدثین کا اختلاف ہے کہ کیا ملائکہ بھی صحابہ رسول ہیں یا نہ۔ امام بلقیانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ صحابہ میں داخل نہیں اور دیگر علماء کرام امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح ملائکہ کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں لیکن اشکال یہ ہے کہ پہلے تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجماع امت کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کی طرف مبعوث نہیں ہوئے پھر وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ کرام حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جب وہ سرے سے ملائکہ کو امتی نہیں مانتے تو پھر صحابی کیسے کہہ سکتے ہیں۔

(مسئلہ) اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اہل ایمان جنات کو نیکیوں کا ثواب ملے گا یا صرف جہنم سے نجات کافی ہے جیسا کہ فرمایا ”يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلَيْهِمْ سَبَابًا“ پر ان کے لئے صرف مغفرت اور عذابِ نار سے نجات کا وعدہ ہے اور بس۔ یہی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کا ثواب جنات کو نہیں ملے گا ان کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ انہیں جہنم سے نجات مل جائے۔ اس کے بعد جیسے جانوروں کا حکم ہے کہ حساب و کتاب کے بعد وہ مٹی ہو جائے یہ بھی مٹی ہو جائیں گے۔

(مسئلہ) حضرت امام نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس مسئلہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں سے جس طرح کا وعدہ فرمایا اس کے مطابق قیامت میں وعدہ پورا فرمائے گا لیکن جنات کے لئے وہی وعدہ کریم نہیں سوائے اس کے کہ فرمایا ”يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَجْزِيكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلَيْهِمْ سَبَابًا“ اور احتیاط پر رسمی فیصلہ ہوتا ہے لیکن جہاں صریح نہ ہو وہاں قطعی بات نہیں کہی جاسکتی اس لیے ان کے لئے جنات اور اس کی نعمتوں کے لئے دنیا قطعی چاہیئے اس لیے اس مسئلہ میں بھی توقف ضروری ہے۔

فائدہ: حضرت مفتی سعدی مازم نے فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس مسئلہ میں قطعی فیصلہ نہیں فرمائے بلکہ توقف فرماتے ہیں۔ قطعی طور نہیں فرمایا کہ جنات کو اعمال صالحہ کا ثواب ملے گا یا نہ جیسا کہ فاضل بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا گمان ہے یعنی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنات کے ثواب کی کیفیت غیر معلوم ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ سرے سے انہیں ثواب بھی نہیں ملے گا۔

فائدہ: ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کی توجیہ اس لیے یونہی کر بیٹھے ہیں کہ

یہود و نصاریٰ اور مجوسیوں کے مسلمانوں کو تو جنات النعیم سے حصہ ملے اگرچہ ہم اس کی کیفیت سے بے خبر ہیں ایسے ہی جنات کے اہل اسلام کو جنات النعیم سے بالکلیہ کیسے محروم رکھا جاسکتا ہے ہاں یوں کہا جائے کہ ہم ان کے ثواب کی کیفیت سے بے خبر ہیں اس کی نظیر ملائکہ کرام ہیں ان کو بھی جنت جزا کے طور نہیں بلکہ وہ اس کی نعمتوں سے سزنا رہوں گے اور وہ بھی ان کے حال کے مناسب یہی قول علماء کے اقوال مختلفہ سے صحیح تر ہے۔

(مسئلہ) رویت باری تعالیٰ ملائکہ کرام کو نہیں ہوگی ایک روایت میں جنات کو بھی نہیں (انسان العیون) لیکن تحقیق یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی رویت باری تعالیٰ ہوگی لیکن کسی اور جانب سے اور انسانوں کو جانب دیگر جن علماء نے ان سے رویت کی نفی کی ہے تو وہ اس معنی پر ورنہ مطلقاً نفی رویت ناموزوں سی بات ہے اس لیے کہ ملائکہ تو اہل حضور و شہود ہیں انہیں کیسے رویت سے محروم رکھا جائے گا۔ ایسے ہی اہل ایمان جنات کے متعلق سمجھیے یعنی فیامت میں اہل اسلام جنات کو بھی رویت باری تعالیٰ نصیب ہوگی اگرچہ ان کا درجہ انسانوں کے اولیاء کرام سے بہت کم ہوگا بعض علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

(مسئلہ) ہرگز یہ نہیں ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اہل اسلام جنات کے ثواب میں توقف فرمایا ہے اور اپنے توقف کی استدلال آیہ ”و یغفر لکذذکم و یجوزکم من عذاب الیم“ فرمایا ہے کیونکہ آیت میں صرف مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کا وعدہ ہے اور بس۔ اور یہ دونوں باتیں ثواب کو مستلزم نہیں۔

معتزلہ کا مذہب

معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نیکیوں کو نیکی کے ثواب کا وعدہ فرمایا اور اسے اس کا ثواب دینا لازم اور ضروری ہے تو ظالم کو اس کے ظلم یعنی مجرم کو جرم کا عذاب ضروری ہوگا چنانچہ فرمایا ”واما الظالمون فکانوا لجهنم حطیا“ بہر حال بہت سے ظالم جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

اہلسنت کا جواب

اہلسنت نے اس کا جواب یہ دیا ہے اعمال صالحہ کا ثواب دینا اس کا فضل و احسان ہے۔ اس پر کوئی شے واجب نہیں اور نہ ہی مستحق کے استحقاق کے مطابق جزا دینا اس پر ضروری ہے۔

(سوال) ”فبا سّی الآء ربکما تکذبان“ کی تفسیر صحیح سے تو تمہارے مذہب کی تردید ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی بہشت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ان کی تکذیب کا بیان دونوں جن وانس کے لئے اس سے ثابت ہوا کہ جنات کو بھی بہشت کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔

(جواب) تم نے ہمارے مذہب کو سمجھا نہیں ہم جنات کے لئے جنت کی نعمتوں کے قائل ہیں لیکن اس کی کیفیت میں توقف کرتے ہیں کہ کیا جنات کو بہشت میں کھانے پینے اور لذائذ نصیب ہوں گے یا ملائکہ کی طرح صرف خدمت۔ زیارت۔ اہل جنت وغیرہ پر مامور ہوں گے جیسا کہ ”یدخلون من کل باب“ میں تصریح ہے کہ ملائکہ بہشت میں ہوں گے ضرور لیکن خدمت اہل جنت کے لئے۔ ایسے ہی اہل اسلام جنات کا حال ہوگا یا کیونکہ اس معاملہ میں ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ توقف فرماتے ہیں۔

آخری فیصلہ

صحیح وہ ہے جو بحر العلوم (تفسیر) میں لکھا ہے کہ اہل اسلام جنات کو بہشت میں ثواب ملے گا اور برائیوں کی بھی سزا ملے گی۔ اور بنی آدم کی طرح وہ بھی مکلف اور احکام شریعہ کے لئے مامور ہیں جیسا کہ اسی سورہ کے مضمون ”ولکل درجات مما عملوا“ سے ثابت ہوتا ہے اور یہاں پر مغفرت ذنوب وجہنم سے پناہ پر اقتصار محض ان کی تذکیر کی مناسبت کی وجہ سے ہے اور چونکہ انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے اور وعظ سنانے کے لئے تشریف لائے تھے اس وجہ سے موضوع کے مطابق آیت نازل ہوئی ورنہ اس کا وہ معنی انہیں نہ انہیں کسی نیکی کا ثواب وغیرہ عطا بھی نہ ہو۔ (ہذا ہوا الحق)

استدلال دیگر

حضرت حمزہ بن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوان ہوا کہ کیا جنات کو بہشت میں ثواب عطا ہوگا آپ نے فرمایا ہاں ضرور عطا ہوگا اس کی دلیل آیت ”لہدیٰ مٹن انس قبلہم ولا جان“ ہے۔ بہشت میں انسان جو زمین انسان مردوا کو اور جنتی عورتیں جن مسلمانوں کو ملیں گی۔
فائدہ: لفظ مٹن سے بہشت کی نعمتوں کا جنتات کے لئے استدلال کیا گیا ہے اس لیے کہ حور عین کا ہاتھ لگنا یا اس کے زندگی بسر کرنا بہشت میں ہی ہوگا۔

آکام المرجان کی تحقیق

حضرت سیدنا برادر الغنی نابلسی قدس سرہ نے اپنی کتاب آکام المرجان فی الکام المرجان میں لکھا کہ مومن جنات کے بہشت میں داخل ہونے میں اختلاف ہے اور اس کے متعلق چند اقوال مندرجہ ذیل ہیں :-

● (۱) جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اہل ایمان جنات بہشت میں داخل ہوں گے پھر اختلاف ہے کہ کیا بہشت میں داخل ہو کر نعمتیں کھائیں گے یا نہ ۔ امام ضحاک نے فرمایا کہ وہ کھائیں گے اور پیئیں گے ۔
● امام مجاہد سے یہی سوال ہوا کہ کیا اہل اسلام جنات بہشت میں داخل ہوں گے اور وہاں کھائیں پیئیں گے یا نہ ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے لیکن نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے ہاں ان کے قلب پر تسبیح و تہلیل و تقدس کا اتنا ہوگا اس سے وہی لذت پائیں گے جو اہل جنت کو طعام و شراب کی لذت نصیب ہوگی ۔

● اور حارث محاسبی کا مذہب ہے کہ جنات بہشت میں داخل ہوں گے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے اور ہم انہیں دیکھیں گے یعنی دنیا کے احوال کے برعکس کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ۔

● (۲) بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات بہشت کے ایک کونے میں پڑے ہوں گے انہیں تمام انسان دیکھیں گے لیکن وہ انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے ۔
● (۳) جنات کو اعراف میں رکھا جائے گا ۔

حدیث شریف میں ہے کہ اہل ایمان جنات کو ثواب بھی نصیب ہوگا اور عذاب بھی لیکن باوجودیکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے لیکن بہشت میں نہیں جائیں گے بلکہ انہیں اعراف میں رکھا جائے گا اور اعراف بہشت کی دیوار ہے اس میں نہر بھی جاری ہیں اور اس میں درخت بھی ہیں اور ثمرات بھی ۔ صاحب الفردوس الکبیر نے ذکر فرمایا ہے ۔

فائدہ: امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے ۔

عجوبہ: حدیث شریف میں ہے کہ جنات تین قسم ہیں :-

(۱) سانپ ۔ بچھو ۔ سترات الارض کی شکلوں میں ۔

(۲) مٹوا کی طرح ہوا میں اڑتے رہتے ہیں ۔

(۳) تیسری قسم جو مشہور ہے انہی پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ۔

ایسے ہی انسان تین قسم ہیں :-

(۱) جانوروں کی طرح کما قال اللہ ”لہم قلوب لا یفقیہون بہا (الی ان قال)

اولئک کالانعام بل لہم اضل الایۃ

(۲) ان کے اسہام تو بنی آدم کی طرح ہیں لیکن ان کی ارواح شیطان جیسی ۔

(۳) ایسی پاک جنس جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سایہ میں ہوگی جس دن اس کے سایہ کے

سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا ۔ (رواہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ)

(۴) چوتھا مذہب ہے توقف ۔

چاروں مذاہب مذکورہ کے استدلال کی تفصیل

مذہب اول کے علماء کا استدلال آیات عامہ کما قال ”واذلفت الجنة للمتقین“

اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ”لا الہ الا اللہ“ کی خالص گواہی دے گا وہ بہشت

میں داخل ہوگا تو جیسے ایسے احکام کے مخاطب انسان ہیں ویسے ہی جنات اور وعید کے

مخاطب جنات بھی ہیں ۔ اس پر امت کا اجماع ہے تو پھر وعدہ کے مخاطب بھی ان کو ہونا

لازمی ہے ۔ ان علماء کی دلیل قوی آیت ”ولمن خاف مقام ربہ جنتان“ ہے

ایسے ہی سورہ رجم شریف کے آخر تک اس لیے کہ اس آیت میں خطاب ہر دونوں (انس و

جن) کو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی منت دونوں گروہوں پر ظاہر فرمائی ہے

اور ہر دونوں کو بہشت کی نعمتوں کی وصف سنانی اور دونوں کو ان کا شوق دلایا ۔ اس سے

ثابت ہوا کہ نعمتوں کے احسان کا اظہار دونوں گروہوں سے ہے تو دونوں گروہ بہشت میں

جائیں گے بشرطیکہ یومین ہوں ۔ نیز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

کہ اے میرے صحابہ یومہارے سے توجہ بھی بہتر نہیں کہ جب میں نے ان میں سورہ رجم پڑھی

تو وہ مجھے احسن طریقہ سے جواب دیتے تھے چنانچہ کہا ”ولا بشئ من الاثک ربنا نکذب“

اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ۔

دوسرا مذہب ابن حزم کا ہے اور اس نے آیت ”ان الذین اصنوا وعملوا الصلحہ

اولئک خیر البوئۃ“ الایہ سے استدلال کیا ہے اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت میں مطلقاً

ہم یومین کا ذکر فرمایا کہ ان سے بہشت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور عہد میں ہم اپنے

نوکیسے خاص کریں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حکم تو عام فرمایا ہے لیکن جنات مراد

میں برکتا بھی ناموزوں ہے فلہذا ماننا پڑے گا کہ جتنا بھی بنی آدم اہل ایمان کی طرح نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔

تیسرے مذہب والوں نے اپنی دلیل طمٹ پر اکتفا کیا۔
چوتھے مذہب والوں کا استدلال مندرجہ ذیل ہے وہ یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی مخلوق پیدا فرمائی :-
(۱) کلام بہشتی -

(۲) کلام دوزخی جیسے شیطان -

(۳) وہ لوگ جو بہشت میں ہوں گے وہ انسان بھی ہوں گے اور جن بھی -

(۴) ایسے ہی دوزخیوں کے لئے یہی ہوگا کہ ان میں بعض انسان ہیں اور بعض جن۔
پانچواں ایک اور مذہب بھی ہے جس کی عقل سے نائید ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں اسے مانا جائے۔ وہ یہ کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ ضرور بہشت میں جائے گا اس وعدہ کرم کے بعد عقل نہیں مانتی کہ ہم جنت کو بہشت کا نہ مانیں کیونکہ اس کریم کے وعدہ کو کیمہ کے متافی ہوتا ہے۔

(سوال) ملائکہ میں سے ایک نے کہا ”انی اللہ من دون اللہ“ تو اسے دوزخی ہونے

کا فرمایا حالانکہ ملائکہ کو دوزخی کہنے کا کیا حق ہے۔

(جواب) اس سے ابلیس مراد ہے جس نے اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ومن یقل منهم انی اللہ من دونہ فذلک فحزبہ جہنم“ اگر ہم اسے ملائکہ سے بھی نہ مانیں بت بھی آیت میں بشرط ہے اور یہ ضروری نہیں کہ بشرط کا وقوع ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لین اشركت لیحبطن الخ“ دوسرے گروہ نے فرمایا کہ جب ان کے لئے بہشت کے داخلہ کا ذکر نہیں فرمایا تو وہ بہشت میں داخل ہوں گے۔

(جواب) یہ کہاں کا اصول ہے کہ جہاں شے کا ذکر نہ ہو یا کسی کو اس کا علم نہ ہو تو وہ شے

سرے سے کہو بھی نہ

(دوسری دلیل) ”ولو الی قومہم منذرین“ ہے معلوم ہوا کہ وہ قوم میں جا کر ڈرانے پر

مامور ہوئے اور وہ بہشت میں داخل ہو سکتے تھے تو انہیں بشارت بھی سنائی جاتی -

(جواب) چونکہ وہ مقام مقام انداز تھا اس لیے انداز کا ذکر ہوا ورنہ بشارت کی نفی ضروری

نہیں کیونکہ سابق انبیاء علیہم السلام بھی تو اپنی امتوں کو صرف انذار فرماتے اگر صرف انذار کا ذکر بشارت بہشت کی نفی کرتا ہے تو پھر پچھلی امتوں کے لئے بہشت میں داخلہ کی نفی کرنی پڑے گی انبیاء علیہم السلام کی تقریریں ملاحظہ ہوں:-

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: ”انی اخاف علیکم عذاب یوم الیوم“ اور ہود علیہ السلام نے فرمایا: ”عذاب یوم عظیم“ اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا: عذاب یوم محیط“ وغیرہ وغیرہ۔

بلکہ اس آیت ”یغفر لکم“ الخ سے ان کا بہشتی ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ جس کے گناہ مغفور ہو گئے اور اسے عذاب سے محفوظ رکھا گیا تو لازماً وہ بہشتی ہو اس لیے کہ جب وہ شرائع کا مکلف ہو اور وہ انہیں بجالائے تو یقیناً اس کو بہشت عطا ہو۔

قول ثالث و رابع کی دلیلیں پہلے مذکور ہوئیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

”اولہدرو“ ہمزہ انکاری اور واؤ عاطفہ ہے اس کا عطف فعل تفسیر عالمانہ: مقدر پر ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے یہاں پر رویت قلبی مراد ہے یعنی کیا انہوں نے تفکر نہ کیا اور مشاہدہ و عیان سے انہیں یقینی علم نہیں ہوا ”ان اللہ الذی خلق السموات والارض“ بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور ابتداء ہی ایسے پیدا فرمائے ان کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی ”ولہدعی بخلقھن“ اور وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں اور نہ ہی اسے اس سے کسی قسم کی تکلیف ہوئی اور نہ ہی وہ اس سے عاجز ہے۔ (حل لغات) یہ ”عییت بالامر“ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو معاملہ کی وجہ معلوم نہ ہو اور اعییت بمعنی تعبث یعنی میں تھک گیا۔ القاموس میں ہے اعیی الماشی بمعنی کل یعنی چلنے والا تھک گیا۔ اور تاج المصاوی میں ہے کہ یہ علم دیکر العین کے باب سے ہے یعنی عاجز ہو جانا عی و عی اس کا صیغہ صفت عی بروزن فعیل آتا ہے اور و عی (بالفتح) یعنی ضرب کے باب پر بھی آتا ہے۔ ”الاعیاء“ بمعنی عاجز ہونا اور عاجز کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”اعی علیہ الامر“ اسے معاملہ نے عاجز کر دیا۔

کسائی نخوی کی تعلیم کا موجب

منقول ہے کہ امام کسائی نے نحو کا فن بڑھا پے میں بڑھا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے چلتے چلتے تھک کر ایک مقام پہ آرام کے لئے بیٹھے اور کہا ”عییت“

التنبيه غلطی نہ کی کہ افعال تہرہ کے بجائے باب تفعیل پڑھا تو انہوں نے کہا بابا تو ہماری مجلس سے اٹھ جا اس لیے کہ تو غلط بولتا ہے۔ ابام کسائی نے کہا تو پھر کس طرح کہنا چاہیے تمہارا انہوں نے کہا اگر تو تعجب (تھکان) مراد لیتا ہے تو تمہیں "اعییت" کہنا تھا اگر انقطاع حیلہ و تعجیر مطلوب ہے تو "عییت" (مخفف کر کے) کہنا تھا۔ کسائی اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے پوچھا کہ یہ علم مجھے کس سے حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا "زید" سے چنانچہ ایک عرصہ تک زید سے پڑھتے رہے پھر حلیل بن احمد کے ہاں جا کر تکمیل کی۔

فائدہ: فقیر حقی (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ یہاں پر عی سے لغوب مراد ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام یہ فرمایا: "ولقد خلقنا السموات والارض وما بینہما فی ستة ایام وما حسنا فی اللغوب" اور قرآن مجید کی آیات ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں اور "اعیاء اللہ تعالیٰ کے لئے محال ہے اس لیے کہ یہ ضعف و فساد کا مقتضی ہے "مقدار" یہ ان کی خبر ہے ان کی خبر پر باء کا داخل ہونا دلالت کرتا ہے کہ ان اور اس کے مدخول پر نفی اثر انداز ہے اب معنی یہ ہوا کہ "الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتی" کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا "بلی اللہ علی کل شیء قدير" ہاں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ علی وجہ العموم اس کی قدرت کی تقریر کرنا ہے گویا وہ دعویٰ تھا یہ اس کی دلیل ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ مرزے بھی شیء من الاشیاء ہیں اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بعض مقدر سے متعلق ہو اور بعض سے نہ ہو۔ اور لفظ بلی کا قاعدہ ہے کہ نفی پر داخل ہو کر نفی کا ابطال کرتی ہے جیسا کہ مشہور ہے اور رضی سے منقول ہے کہ یہ کبھی ایجاب کا فائدہ دیتا ہے "ویوم بعض الذین کفروا علی النار" اور اس دن کہ کافروں کو دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یعنی دوزخ میں انہیں عذاب کیا جائے گا جیسا کہ اسی سورت میں گذرا اور یوم طرف ہے اس کا عامل مقدر ہے دراصل "یقال لہم یدومید" تھا یعنی اس دن انہیں کہا جائے گا "الیس هذا" کیا یہ وہی عذاب نہیں جسے تم دیکھ رہے ہو "بالحق" یعنی وہ عذاب حق ہے جسے تم جھٹلاتے تھے اس میں انہیں تم کو تو بیخ ہے یعنی جسے انہیں استہزاء کیا تھا ایسے ہی ان کے ساتھ بطور تمکرم و توبیخ فرمایا جائے گا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید کے متعلق کہا تھا "وما نحن بمحذبین قالوا بلی" کافر کہیں گے ہاں واقعی یہی حق ہے "وربنا" بخدا وہی ہمارا پروردگار ہے۔

اسے قسم سے اس لیے موز کیا کہ انہوں نے اپنی خلاص کی امید ہوگی یعنی خیال کرتے ہوئے کہ جیسے ہم دنیا میں حق کا اعتراف کر کے نقصان سے بچ جانے تھے ایسے ہی یہاں بھی چھٹکارا پا جائیں گے لیکن یہ ان کا خیال غلط ہے ”قال“ اللہ تعالیٰ یاد و زرخ کا دروغ فرمائے گا ”قد و قوا العذاب“ عذاب چکھو یعنی عذاب کو اسی طرح محسوس کرو جیسے کوئی چکھنے والے شے کا احساس کرتا ہے ”بما کنتم تکفرون“ بوجہ اس کے کہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے ”یہ باور سبیبہ ہے۔ یہ امر ان کی اہانت اور توہین کے لئے ہے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید کی تکذیب اور انکار و نفرت کی وجہ سے زہر و توہین کیا جائے گا۔

فائدہ: ابن ابی شیبہ نے فرمایا امر کو زہر و توہین سے کوئی تعلق نہیں ہاں ہم نے زہر و توہین ”بما کنتم تکفرون“ سے سمجھا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جو انہوں نے کمالات کو قبول کرنے اور قربات کو پہنچنے کی استعداد فاسد کرتے تھے لیکن جو اس ظاہرہ کے غلبہ اور جو اس باطن کے کند ہونے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کی کڑواہٹ اور اس کی گرمی کو محسوس نہیں کرتے تھے جیسے نیند والا چوٹی اور مچھر وغیرہ کے کاٹنے کو محسوس نہیں کرتا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ تمام لوگ نیند میں اس وقت جا گریں گے جب فوت ہوں گے۔

فائدہ: موت واقع ہوگی اس میں کسی کو شک نہیں ایسے ہی موت کے بعد زندہ ہونے کے متعلق شک نہیں اگر متکبر انکار کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند سے جا گئے کو موت سے اٹھنے سے تعبیر کیا ہے اسی لیے وارد ہے کہ نیند موت کی مانند ہے۔

فائدہ: حیات کی اقسام ۱۔

(۱) حیات فی القبور، اس وقت انسان میں روح پھونکی جائے گی۔

(۲) حیات فی القبور، اس وقت اسرافیل صویر پھونکیں گے۔

(۳) حیات فی القلوب، یہ حیات فیض روحانی سے عطا ہوتی ہے۔

(۴) حیات الارواح، یہ حیات سرِ ربانی سے نصیب ہوتی ہے۔

روحانی و جسمانی عذاب سے دخول جنت سے چھٹکارا ہوگا۔ وہ بھی وصل الہی ربانی

کی وجہ سے لیکن وصال حق ریاضات و مجاہدات سے نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ جنت کو کالیفا سے گھبرا کیا گیا ہے۔

حکایت رابعہ بصریہ

منقول ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصری و حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بنی رحمہم اللہ تعالیٰ حضرت رابعہ عروریہ رحمہما اللہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ بی بی صاحبہ اس وقت بیمار تھیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعویٰ میں ہرگز سچا نہیں ہو سکتا جو اپنے مالک و مولیٰ کے ٹانچہ مارنے پر صبر نہیں کرتا۔ حضرت شفیق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہو سکتا جو اپنے مولیٰ کی مار پر سکھ نہیں کرتا اور حضرت مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہو سکتا جو اپنے مولیٰ کے مارنے سے لذت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اے پیغمبر! کچھ فرمائیے، بی بی نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہو سکتا ہرگز تو اس کی ضرب کو نہیں جھللاتا اور اس پر تعجب بھی نہیں کرتا اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشابہہ سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن درد محسوس نہ پایا اگر کوئی شخص ذات حق کے مشابہہ پر درد محسوس کرتا ہے تو اس پر یقین ہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے دعویٰ یعنی مذاہب حق میں سچا ہے وہ اپنی تمام حیثیتوں سے نہیں گھبراتا وہ دینی چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔

عاشقان را کہ در آتش می نشاندہ قہر در دست

تنگ چشم گر نظر در چشمہ کوثر گنم

ترجمہ۔ عاشق کو قہر در دست کا آگ میں بٹھا دے میں تنگ نظر ہوں گا اگر چشمہ کوثر کو دیکھوں۔

سبقت: صادق کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا میں نار مجاہدہ میں نفس کو عذاب میں ڈالتا ہے بلکہ وہ اپنے نفس کو مار کر مری یعنی نار عشق و محبت پر بالکل ہلاکت میں کاو بود نار عشق سے مراد غفلت ہو گیا وہ آخرت میں نار جہنم سے محفوظ ہوگا اور اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ (مداحون والامداد)

تفسیر عالمائے، کیجیے یہیہ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام نے صبر کیا۔ یہ ذرا شرط محذوف

کی جزا ہے۔ (حل لغات) الحزم لغت میں بمعنی جد و جہد اور وہ قصد جس میں یقین ہو یعنی صبر

کافروں کا یہی انجام بیکار ہے جو نہ کوڑا ہے تو جو کچھ آپ کو ان کی طرف سے مصائب و تکالیف پہنچتی ہیں۔ اس پر صبر کیجیے اسی طرح جیسے اولوا العزم رسل کرام علیہم السلام نے صبر کیا کیونکہ آپ بھی ان کا رسل اولوا العزم ہیں بلکہ آپ ان سے اعلیٰ و افضل ہے اس معنی پر یہ تبیین کا ہے اس لیے کہ جہاں انبیاء و رسل علیہم السلام اولوا العزم تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب و تکالیف نازل ہوتے انہیں بطیب خاطر سر پر اٹھالیتے تھے۔

فائدہ: تکملہ میں ہے کہ اس طرح کہنا مناسب نہیں اس لیے کہ یہ آیت کی تخصیص کے خلاف ہے حالانکہ یہاں تخصیص مراد ہے یعنی مخصوص رسل کرام مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ من تبعضیہ ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام دو قسم ہیں:-

(۱) اولوا العزم -

(۲) غیر اولوا العزم - اس لیے کہ اولوا العزم سے وہ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام مراد ہیں جو اصحاب شرایع تھے جنہوں نے احکام شرعیہ کو مضبوط اور پختہ کرنے میں جدوجہد کی اور مخالفین کی عداوت و دشمنی پر صبر کیا ان کے چند مشاہیر یہ ہیں:-

(۱) نوح

(۲) ابراہیم

(۳) موسیٰ

(۴) عیسیٰ - علیہم السلام - بعض شعراء نے انہیں نظم کیا ہے

اولوا العزم نوح و الخلیل بن آدم

و موسیٰ و عیسیٰ و الحبيب محمد

ترجمہ - اولوا العزم نوح اور خلیل بن آدم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم -

فائدہ: الاسئلۃ المتفقہ یہ قول بھی صحیح ہے بعض نے کہا کہ اولوا العزم وہ پیغمبر علیہم السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکالیف و مصائب پر صبر کریں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیت پر صبر کیا چنانچہ مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کو قوم اتنا بارتی تھی کہ آپ بہوش ہو جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نابرمرد اور اپنے بیٹے کے فوج پر اور اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے پر اور یعقوب علیہ السلام نے صابزا دے کی گمشدگی اور یوسف علیہ السلام نے کنوئیں اور

قید کی تکلیف پر اور۔ نور علیہ السلام نے ضرر رسانی پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تکالیف پر صبر کیا جب انہوں نے کہا ”اٹامد رکون“ آپ نے ان کے جواب میں فرمایا ”ان معی دبی سیدیدین“ اور یونس علیہ السلام نے بطنِ حوت میں صبر کیا اور داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر چالیس سال روئے رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکان کے بغیر زندگی بسر کی اور فرماتے تھے کہ دنیا گناہ گاہ ہے اس سے گزر جاؤ یہاں مکان بنانے کی ضرورت نہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ جملہ انبیاء علیہم السلام اولوا العزم تھے سوائے یونس علیہ السلام کے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم سے چلے گئے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا۔ ”ولا تکن کصاحب الحوت“ اور آدم علیہ السلام بھی اولوا العزم میں شامل نہیں مکا قال اللہ ”ولقد عہدنا الی آدم من قبل فلسی ولن نجد له عذرا“ اور حواشی ابن ابی شیبہ آدم علیہ السلام کو اولوا العزم میں شامل نہ کر کے اس آیت کو دلیل بنانا صحیح نہیں اس لیے کہ آیت کا یہ مفسر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کا ارادہ اپنے ذہن میں نہیں پایا اور یونس علیہ السلام کو بھی اولوا العزم میں شامل نہ کرنا ناموزوں ہے اس لیے کہ ان کا قوم سے پہلے جاننا بے صبری نہیں تھا باکہ عذابِ اسی سے بچنے کی وجہ سے تھا۔ ان ہر ایک کے دلائل پر اعتراضات ہیں جیسا کہ اہل فہم پر روشن ہے۔

فائدہ: بعض شارح نے فرمایا کہ بارہ انبیاء علیہم السلام ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس وقت شام میں منقسم تھے بنی اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ہاں عذاب بھیجا انبیاء علیہم السلام پر شاق گذرا کہ است۔ پر عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم پر عذاب نازل ہو اور بنی اسرائیل بچ جائیں۔ چاہو تو تمہیں نجات ہو جائے اور قوم پر عذاب نازل۔ انبیاء علیہم السلام نے آپس میں مشورہ کیا سب نے طے کیا کہ بنی اسرائیل کو نجات مل جائے اور وہی عذاب ہم پر نازل ہو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور بنی اسرائیل کو زمین کا بادشاہ بنایا گیا۔ ان انبیاء علیہم السلام میں بعض کو آرے سے چیرا گیا اور بعض کے سر اور چہرے کا پٹھر مارا گیا اور بعض کو سولی پر چڑھا گیا، بعض کو آگ میں جلا یا گیا وغیرہ وغیرہ واللہ اعلم والحکم۔

فیصلہ: صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ جس پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی وہی صاحبِ نصیلت ہے البتہ وہ ایک دوسرے پر بعض خصائص سے فضیلت رکھتے ہیں

اگرچہ وہ اصل وحی و نبوت میں متساوی ہیں کما قال اللہ ”تِلْكَ الْوَسْلُ فَضْلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ ایسے ہی ان کی آزمائشوں میں فرق تھا کہ بعض کو بہت زیادہ تکالیف و مصائب پہنچے بعض کو قحط پڑے بہر حال تکالیف و مشقات میں ہر ایک نبی علیہ السلام مبتلا ہوا اس لیے کہ دعوت الہی کا دار و مدار بھی ابتلاء پر ہے۔ اسی معنی پر سب کے سب اولوا العزم تھے۔ بعض اعلیٰ تھے بعض ان سے کم۔ یہ قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں اعلیٰ مرتبہ والے اولوا العزم ہیں ان کے بعد رسل کرام ان کے بعد انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سے افضل و اعلیٰ ہیں جیسا کہ ”وَاِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٌ عَظِيْمٌ“ سے معلوم ہوتا ہے اور خلق عظیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میں شدت ابتلاء و آزمائش کا ہونا ضروری ہے اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے ایذا دیا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا گیا اسی لیے عزم عزم میں فرق ہے اور ”وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ“ پھلی والے کی طرح نہ ہو۔ اور ”اِذْ هَبْ حَافِضًا“ ہر دونوں آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ یونس علیہ السلام سے کچھ نہ کچھ بے صبری ہوئی ایسے ہی یوسف علیہ السلام کا قول ”فَاسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ“ بھی دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی صفائی کے لئے فرما ہی دیا ایسے ہی نوح علیہ السلام کا قول ”لَوْ اَنْ لِّيْ بَكْرٌ قُوَّةٌ دَاوَاوٰى اِلٰى دُكْنٍ شَدِيْدٍ“ بھی دلالت کرتا ہے کہ ان کے ذہن سے یہ بات اتر گئی کہ ان کے رکن شدید تو اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر غیر کو رکن شدید تصور کرنے کا کیا مضیٰ ایسے ہی عزیر علیہ السلام کا قول ”اِلٰى يٰحْيٰى هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا“ وغیرہ وغیرہ۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام مراتب ابتلاء و درجات معارف اور طبقات عزم میں مختلف ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اولوا العزم وہ ہے جس کے ارادہ میں فتح نہ ہو یعنی جو ارادہ کرے اس پر طے جائے اور اپنے مطالبہ کو پورا کر کے سانس لے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا۔ انہوں نے فرمایا عزیمت کا ملین کی پیروی سے۔

”وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ“ اور کفار مکہ کے عذاب کے لئے عجلت نہ کیجیے کیونکہ وہ خود ایسے کہ دار ادا کر رہے ہیں یعنی تمتعات جہوانیہ کی استعداد پیدا کر کے عذاب الیم میں خود بخود مبتلا ہوں گے یمن انہیں اسی لیے مہلت دے رہا ہوں تاکہ وہ خود ہی عذاب کے لئے استعداد ہوں۔ گویا جو لوگ ارشادات الہیہ سے روگردانی کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ عذاب کی مہلت دے کر بالآخر انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک عجلت عذاب اور صبر سے روکا ”كَانَ هُوَ يَوْمَ يَدْعُ دُيُوتَ وَيُوعِدُونَ“ گویا اس دن جبکہ جس سے ڈرا جائے جارہے ہیں

بعض عذاب کو دیکھیں گے ”لحريليشو“ دنیا اور ان کے نفع پانے میں نہیں ٹھہرے۔ ”الاساعة“ مگر قصوری دیر یعنی معمولی سے چند لمحات ”من فھار“ دن کے جبکہ وہ شدت عذاب اور اس کی فویل مدت کو دیکھیں گے یعنی انہیں عذاب کی شدت دینا میں نے نہ کرنے کی مدت کو بھلا دے گی اگرچہ دنیا میں بہت لمبی مدت گزار کر مرے ہوں گے لیکن آخرت کی مدت کے مقابلے میں وہ مدت انہیں ذرہ برابر محسوس ہوگی بلکہ وہ دیو سی مدت اخروی مدت کے بالمقابل کالعدم منظور ہوگی خلاصہ یہ کہ جسمانی منتحات روحانی عذاب کا سبب بنتے ہیں ایسے ہی برزخ اور قیامت میں جسمانی عذاب کا سبب بھی یہی ہیں۔

خباہ قافلہ چوں نمایاں نیست

دو اسپہ رفتن یل و تہار را در یاب

ترجمہ۔ جب قافلہ کا غبار نمایاں ہو تو رات دن کے جانے دو اسپہ (جانے والوں کو حاصل کرو)

”بلاغ“ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی یہ وہ ہے جس کے لئے تمہیں وعظ کیا گیا ہے۔
پند و نصیحت کافی ہے کیونکہ ناپلوں کو مار کر سیدھا کیا جاتا ہے اور سمجھداروں کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔

”فھل یھلک“ اس عذاب سے جو ان پر واقع ہوگا نہیں تباہ و برباد ہوں گے
”الا القوم الفاسقون“ مگر وہ قوم جو فاسق ہے یعنی جو لوگ طاعت الہی دور اور خارج ہیں اور پند و نصیحت قبول نہیں کرتے۔

بعض اہل تاویل نے کہا کہ فاسقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو طلب
تفسیر صوفیانہ : ما ساء اللہ میں اللہ تعالیٰ کی طلب کے عزم سے خارج ہیں۔ اس
نصیحت کرنے میں وجہ ہے۔

تیسرے الوادات کا تعویذ : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو بچہ جنمنا مشکل ہو جائے تو
پاک صاف برتن پر یہ آیات لکھی جائیں۔

۱۔ تفصیل فقیر ایسی کے مجربات میں دیکھیے۔

(۱) کانہم یوم یرون مایو عدون

(۲) کانہم یوم یرونھا الخ

(۳) کان فی قصصہم عبدۃ لاولی الابواب۔ ان آیات کو دھوکہ منظور اس عورت کو

پلا یا جائے اور اسی پانی سے اس کے پیٹ اور فرج پر چھڑکا جائے۔ (بحر العلوم)

تیسیر الولادت کا دوسرا عمل : عین المعانی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس عورت پر بچہ جننا مشکل ہو جائے اس کے لئے مندرجہ ذیل دو آیتیں پیالہ پر لکھ کر عورت کو پلائی جائیں اور وہ دو آیات مع بسم اللہ یہ ہیں :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المحکیم الکریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم
سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم۔ کانہم یوم یرون مایو عدون
لرب یلبثوا الا ساعة من نهار فهل یدھلک الا القوم الفاسقون کانہم یوم یرونھا لرب یلبثوا
الا عشیة اوضحاها۔

تیسیر العمل برائے تیسیر الولادت : شریعت الاسلام میں ہے کہ جب عورت پر بچہ جننا مشکل ہو جائے تو اس کے لئے سفید شیشہ یا سونے کے پیالے میں مندرجہ ذیل دعا لکھ کر پانی سے دھو کر پلائی جائے۔

بسم اللہ الذی لا الہ الا هو العظیم المحکیم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ

رب العلمین کانہم یوم یرون الخ

حکایت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسیر الولادت کا چوتھا عمل : حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ایک گائے سے گذر ہوا وہ گائے دروزہ میں مبتلا تھی اس نے عرض کی اے کلمۃ اللہ! میرے لئے دعا فرمائیے تاکہ میں اس درد سے نجات پاؤں، عیسیٰ علیہ السلام نے مندرجہ ذیل دعا پڑھی :-
”یا خالق النفس من النفس خلتھا“ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے گائے نے بچہ جننا۔ یہ دعا عورت کی عسر ولادت ایسے ہی ہر جانور گھوڑی گائے وغیرہما کے لئے لکھی جاسکتی ہے۔

تعویذ لکھنے کے دلائل

اکام المرہان میں ہے کہ ہر طرح کی بیماری کے لئے سیاہی سے آیات قرآنی لکھنا جائز ہے اور اس کو دھو کر پلانا بھی جائز ہے۔ امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کے جواز پر نص فرمائی ہے۔ (مسئلہ) اُن تعویذات وغیرہ کے لکھنے سے احتراز کیا جائے جن کے معانی معلوم نہ ہوں اور نہ ہی وہ جو مختلف ادیان کی مختلف زبانوں میں سے ہوں اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ کفریہ کلمات

ہوں۔

(مسئلہ) تعویذاتِ خون اور ایسے ہی نجس چیزوں سے تعویذ لکھنا حرام بلکہ کفر ہے اسی

طرح قرآن مجید کی آیات کا الٹا پڑھنا اور ان کے حروف کو الٹا لکھنا وغیرہ۔

فائدہ: قرآن مجید کے لطائف میں سے ہے کہ سورت کو عذابِ شدید کے ذکر پر ختم کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ عذاب کفار و مشرکین کو ہوگا۔

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

سُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دوسرا نام قتال بھی ہے اور یہ سورۃ مدنیہ ہے بعض کے نزدیک مکیہ ہے۔ اس کی انتالیس یا اٹھیس آیات ہیں۔

۳۸	اٰیٰتِهَا ۳۸	(۳۷) سُورَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ (۹۵)	رُكُوْعَاتُهَا ۴
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اَصْلًا اَعْمَالُهُمْ ۝ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَبَابُهُمْ			
وَاَصْلَحَ بِالْهَمِّ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝ فَاِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا فَضْرِبِ الرِّقَابَ حَتّٰی اِذَا اَخْتَشَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ فِیْ فَاِمْمَاتًا بَعْدًا وَاَمَافْدَاءً			
حَتّٰی تَضَعَ الرِّمَّ اَوْ ذَرَاهَا ۝ ذٰلِكَ ط وَیُشَآءُ اللّٰهُ لَا تَنْصَرِفُ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّیَسْلُوْا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِیْنَ قَاتَلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَلَنْ یُّضِلَّ اَعْمَالُهُمْ ۝ سَیَهْدِیْكُمْ			
وَلِیُضِلَّ بِالْهَمِّ ۝ وَیُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا بِالْهَمِّ ۝ یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنْ نَضَرُوا			
اللّٰهُ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوا فَتَحْشَا لَهُمْ وَاَصْلُ اَعْمَالِهِمْ ۝			
ذٰلِكَ بِالْهَمِّ كَرِهُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاجْبِطْ اَعْمَالَهُمْ ۝ اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ			

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَتَانَهُمْ
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمل برباد کئے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں اور ان کی جالیں سنوار دیں۔ یہ اس لئے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے قید لے لو یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے بات یہ ہے اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لینا مگر اس لئے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنادے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تنباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے یہ اس لئے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا تو اللہ نے ان کا کیا دھرا کارت کیا تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر تنباہی ڈالی اور ان کافروں کے لئے بھی ویسی کشتی ہی ہیں یہ اس لئے کہ مسلمانوں کا مولیٰ اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔

تفسیر عالمانہ: ”الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ“ وہ لوگ جو کافر ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی اسلام اور طریق حق سے منہ موڑا یہ ”صد صد و دَا“ سے مشتق ہے یہ اپنے ماقبل کی تائید و تفسیر ہے یا صَدَّ صَدًّا سے ہے بمعنی وہ لوگ جنہوں نے عوام کو اسلام سے روکا جیسے یوم بدر میں کافروں نے بہت سے لوگوں کو طبع و لالچ میں پھنسا کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی عداوت اور دشمنی پہ ابھارا۔ اس معنی پر یہ ”الَّذِينَ كَفَرُوا“ عموم کے لئے مخصوص ہوگا لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ ہر کافر اور راہ حق سے روکنے والے کے لئے عام ہے ”أَصْلًا أَعْمًا لَهُمْ“ اللہ تعالیٰ نے ان کے

اعمال کو ایسا ضائع اور باطل فرمایا کہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ان کے اعمال کا کوئی وجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مٹایا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل و باطل کو ضائع فرمایا۔ انہوں نے جتنی نیکیاں کیں مثلاً صلہ رحمی، مہمان نوازی، قیدی آزاد کرنے و دیگر اچھے اعمال سب بیکار گئے اس لیے کہ ان کے اعمال کے وقت ایمان نہیں تھا اور اعمال کی عدم قبولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور اہل اسلام کے ساتھ بغض کی وجہ سے ہے۔ یہ تفسیر ”فتوح اللہ و اضل اعمالہم“ کے موافق ہے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور یہ آیت ہر مومن اور ہر نیک عمل والے مہاجرین و اہل کتاب و غیرہم کو عام ہے ایسے ہی جملہ کتب الہیہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی عام ہے ”وَأَمِنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ“ اور ایمان لائے ساتھ اس کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔

سوال: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں مخصوص کیا گیا حالانکہ پہلے جملہ میں آپ پر ایمان کا ذکر ہو چکا ہے۔

جواب: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور آپ پر نازل شدہ کتاب کی بزرگی کی اہمیت کا اظہار مطلوب ہے جیسے ملائکہ کے ذکر کے بعد جبریل علیہ السلام کے ذکر میں ان کی عظمت کا اظہار مطلوب ہے اس معنی پر قرآن پاک پر ایمان لانے کی تاکید ہے اس لیے کہ بر نسبت دوسری کتب کے اس پر ایمان لانا اصل ہے اسی لیے مؤکداً فرمایا۔

”وَهُوَ“ اور وہ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ”الْحَقُّ“ حق ہے ”مَنْ دَبَّحَهُ“ درانحالیکہ وہ ان کے رب تعالیٰ سے ہے اس طرح سے قرآن میں حقیقت کی حصر ثابت ہوئی اور حق باطل کا بالمقابل ہے ”كَفَرْنَا عَنْهُمْ“ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ”سَيَاتِمُ“ ان کے گناہ یعنی ایمان و عمل صالح کی وجہ سے ان کے گناہوں کو چھپایا۔

”وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ“ اور ان کے دینی دنیوی کو ہمیشہ کے لئے سنوارا اور نیکی کی توفیق بخشی۔
حل لغات: المفردات میں ہے کہ ”البال“ بمعنی وہ شے جس کی پرواہ کی جائے اسی لیے کہا جاتا ہے ”ما بالیت بكذا“ میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اور کبھی اس حال کو بال سے تعبیر کرتے ہیں جس پر انسان وقت بسر کرے۔

اسی لیے کہا جاتا ہے ”ما خطروا لیالی“ یعنی میرے دل میں ایسے ہی گھٹکا۔

القاموس میں ہے کہ ”البال“ بمعنی الحال ”ذَلِكَ“ یہ اشارہ اضلالِ محال و تکفیرِ سیاہ و اصلاحِ البال کی طرف ہے یہ مبتدا اور اس کی خبر ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا“ ہے یعنی یہ سبب اس کے ہے کہ بیشک کافروں نے اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ”باطل یعنی شیطان کی اتباع کر کے وہی کیا جو سب کو معلوم ہے یعنی کفر اور راہِ حق سے اہل اسلام کو روکنا اضلالِ مذکور کی سببیت کا بیان سببیت کے بیان کو متضمن ہے اس لیے کہ ان امور کی اتباع کا اصل وہی شیطان ہے ”وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا“ اور بسبب اس کے کہ اہل ایمان نے اتَّبَعُوا الْحَقَّ ”حق کا اتباع کیا یعنی وہ حق کر جس کے سوا کوئی چارہ نہیں“ مِنْ سَرَّاهُمْ ”وہ حق ان کے رب سے ہے پھر انہوں نے وہ کیا جو سب کو معلوم ہے یعنی ایمان اور ایمان صالحہ تکفیر و اصلاحِ مذکور کی اتباع کی سببیت بعد از سببیت اتباعِ ایمان و انحالِ صالحہ کی سببیت کا بیان ان کی سببیت کے بیان کو متضمن ہے اس لیے کہ یہی ان کا مبداءِ اصل ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ تفسیر و اشارہ کے ساتھ دو مقام پر بیان کرنے سے تعارض نہیں۔ ”كَذَلِكَ“ ایسے ہی عجیب مثل ”يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ“ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔

امام راغب نے کہا کہ ”ضرب الدراہم“ کا چابک مارنے پر اعتبار کیا گیا ہے اسی اعتبار سے ضرب الشل بھی کہتے ہیں اور اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو ایسے طریقہ سے بیان کرنا جس کا اثر اس کے غیر پر ظاہر ہو۔ یہاں پر تفریقین (اہل ایمان و کفر) کے وہ احوال وارد صاف جو عجیب و غریب ہیں جنہیں بطور مثال بیان کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ اول گروہ یعنی کافروں نے باطل کا اتباع کیا جنہیں خسارہ اور نقصان ہوا اور دوسروں یعنی اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا جس کی وجہ سے انہیں کامیابی اور فلاح نصیب ہوئی۔

دعا نبوی: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے:-

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا
”اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع عطا فرما
اور باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بخش۔“

حق کے معانی و مطالب: حق کئی معانی میں مستعمل ہے:-

(۱) شے کے موجد کو کہتے ہیں کہ جس نے بتقاضائے حکمت اسے بنایا اسی لیے اللہ تعالیٰ کو

حق کہا جاتا ہے۔

(۲) موجد (بافتح) کو حق کہا جاتا ہے کہ وہ بتقاضائے حق پیدا ہوئی اسی معنی پر اللہ تعالیٰ کے فعل کو حق کہا جاتا ہے مثلاً الموت حق والبعث حق اور اس میں جمیع موجودات داخل ہیں اس لیے کہ وہ بعثت نہیں کیونکہ وہ حکیم مطلق کی تخلیق (فعل) ہے اور اس کا کوئی فعل بعثت نہیں ہاں بعض موجودات جیسے شیطان وغیرہ اگر باطل ہیں تو ان کا بطلان اضافی ہے۔

(۳) اس اعتقاد کو بھی حق کہتے ہیں جو حقیقت کے عین مطابق ہو مثلاً کہا جاتا ہے ہمارا اعتقاد ہے کہ بعثت و ثواب و عقاب اور جنت و نار حق ہے۔

(۴) اس فعل و قول کو بھی جو واقع کے مطابق ہو مثلاً کسی کو کہا جائے کہ تیرا قول و فعل

حق ہے۔

فائدہ: انہی معانی کے بالمقابل اور نقیض کو باطل کہتے ہیں اسی معنی پر کہا جاتا ہے کہ ایمان حق ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے حکم فرمایا ہے اور کفر باطل ہے اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ حق اور معاصی باطل ہیں۔

مسئلہ: ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے مطلقاً اجتناب کیا جائے اور عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اسی لیے اکابر مشائخ اس کے لئے جدوجہد فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو سعادت دارین کی کنجی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ سب سے کمزور تر تیرا

بندہ کونسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ عمل کے بغیر جنت اور دعا کے بغیر رزق کا طالب ہے۔ پھر پوچھا کہ بخیل نہ بندہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جس سے سائل سوال کرے اور وہ اسے طعام کھلانے کی قدرت بھی رکھتا ہے لیکن نہیں کھلاتا اور وہ جو اپنے بھائی کو مسلم

کو اسلام علیکم نہیں کہتا۔

گویند باز گشت بخیلاں بود بخاک

حاشا کہ بیچ جانہ پذیرد بخیل را

ترجمہ: ”بخیل مٹی میں جا کر کہیں گے ہائے افسوس بخیل کو کوئی جگہ قبول نہیں

کرتی۔“

فقیر حقی (صاحب روح البیان) قدس سرہ کہتا ہے کہ وہ انفاق و اطعام مفید ہے جو محض طلبِ رضا کے لیے پرمی ہو ورنہ بدر میں کفار کے لیے انفاق و اطعام کی کوئی کمی نہیں کی تھی لیکن وہ اللہ ان کے لیے نقصان و خسارہ کا موجب بنا کیونکہ ان کا انفاق رضا کے لیے ہی بجائے شیطان کو خوش کرنے کے لیے تھا اسی لیے ان کے جملہ اعمال اکارت ہوئے۔ ایسے ہی ہر اس کا بڑا نہیں بلکہ وہ جس میں حق دار کو حق نہ دیا جائے ورنہ ”وَلَا تَوَدُّهُ السُّفَهَاءُ اَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا“ اس میں اللہ تعالیٰ نے غیر محل میں خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے اور ہاں کا رخیہ میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا۔

مسئلہ: بدعتِ سیئہ ہر طرح سے باطل ہے اس لیے اس کا ارتکاب ٹیڑھا پن اور سنتِ مصطفویہ کے خلاف ہے اگرچہ اسے کتنا ہی اچھا کر کے کیا جائے اور کفر و بدعتِ سیئہ و جملہ معاصی اقبح الاشیاء ہیں جیسے ایمان اور سنت کی پیروی اور طاعتِ الہی احسن الاشیاء ہیں۔

بشر حافی کو زیارتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا اے بشر حافی تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مرتبہ کس وجہ سے عطا فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تو میری سنت کی پیروی اور نیک لوگوں کو دوست اور اہل اسلام کی خیر خواہی اور میرے اصحاب و اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔

حق کی اتباع اولیاء کی اتباع سے نصیب اولیاء کا ملین کی عقیدت و اتباع: ہوتی ہے کیونکہ یہی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اور انہی کو حق کا دامن نصیب ہے اور یہی حضرات صحیح راستہ پر ہیں جو ان کی اتباع کرے گا وہ یقیناً حق پر ہوگا اور جو اہل باطل کی اتباع کرتا ہے وہ یقینی گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ والے ہی جمالِ الہی والے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی خدمت پر نامور ہوتے ہیں اور دوسرے یعنی گمراہ لوگ جلالِ الہی والے ہیں ان سب کا سردار شیطان ہے۔

سلیق ؛ عاقل وہ ہے جو رجوع الی الحق اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ
 ”وكونوا مع الصّٰدقین“ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بنائے
 جو حق سے حق کی خدمت کرتے ہیں اور بطلان و بطلالت روزیغ مطلق سے بچائے۔ وہی
 حق اور باقی ہے اور اسی کی طرف سب کا رجوع ہے۔

تفسیر عالمانہ : اور پہنچنا۔ ابام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللقاء ادراک بالحوس
 اور بالبصر کو بھی کہا جاتا ہے اور بصیرت کے ساتھ بھی یعنی جب ثابت ہوا کہ کفار کے اعمال اکابر
 ضائع ہوں گے اور وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے اور اہل ایمان دائمی فلاح و صلاح میں ہوں
 گے تو مسلمانو! جب تم انہیں جنگ کے وقت ملو ”فَضْرِبِ الرِّقَابَ“ یہ دراصل ”فاضر یوا
 الرقاب ضریا“ تھا فعل کو محذوف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام کھڑا کر کے اسے مفعول کی
 طرف مضاف کیا گیا ہے اور الف و لام اضافت کا بدل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کافروں کی گزینیں
 تلوار سے اڑا دو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں قتل کر دو۔ قتل کو ضرب الرقاب سے اس لیے تعبیر
 کیا گیا ہے تاکہ ان کی سخت سے سخت مذمت ہو ”ضرب الرقاب“ کو دن جسم سے علیحدہ کرنا
 اور جسم کا وہ عضو جسم سے ہٹا لینا جو جسم کا اصل اور سب سے اونچا اور بلکہ جملہ اعضاء سے
 معزز تر ہے اس میں مجاہدین کو رہبری ہے کہ جنگ میں آسانی سے جس طرح ہو سکے اسی طرح
 کفار کو فی النار و السقر کیا جائے۔

حدیث شریف : میں ہے میں اس لیے مبعوث نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وہ عذاب
 نہ دوں جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عذاب دیتا ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں ان کی گزینیں
 اڑاؤں اور ان کو قید کروں ”حَتّٰی اِذَا اَاسْخَنَتْهُمُوهُمْ“ یہ اسٹخوان سے مشتق ہے بمعنی بکثرت
 قتل کرنا اور خوب۔

حل لغات : ان کے ”اِثْخَنَةُ الجراحات“ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو
 ایسا جکڑا جائے کہ اس پر حرکت کرنا مشکل ہو جائے۔ اور کہا جاتا ہے ”اِثْخَنَةُ المِرض“ یہ
 اس وقت بولتے ہیں جب کسی پر مرض کی سخت تکلیف ہو۔ یہ شحانہ سے ہے بمعنی غلط و کثافت
 المفردات میں ہے کہ ”ثخن اشئ فہو ثخین“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے گاڑھی
 ہو جائے اور چلنے میں آگے کو مکمل طور نہ بڑھ سکے اسی سے استعارہ کہتے ہیں ”اِثْخَنَةُ صریدو

استخفافاً“ جملہ قرآنیکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم انہیں بکثرت قتل کرو یہاں پر مضاف محذوف ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے انہیں قتل سے دو بھر کر دیا یہاں تک کہ اب انہیں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ ”فَشَدُّواَ الْوُثَاقَ“ الوثاق بالفتح والکسر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کو باندھا جائے جیسے پٹری اور لوہے کی زنجیر وغیرہ۔

الوسیط میں ہے الوثاق الاثاق کا اسم ہے، اولفہ اثاقاً وثاقاً یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو قید (پٹری) وغیرہ باندھا جائے تاکہ چھوٹ کر بھاگ نہ جائے اب معنی یہ ہوا کہ انہیں باندھو اور ان کی پورے طور قابو کرو۔ یعنی کافروں کو پکڑو پھر انہیں مضبوط باندھو۔ حضرت ابو اللیث نے فرمایا یعنی جب تم ان پر غالب ہو جاؤ اور انہیں قید کر لو تو ان کے ہاتھ پیچھے کے پیچھے سے باندھ دو تاکہ بھاگ نہ جائیں۔ یہاں پر قتل کے بعد کا ذکر مبالغہ کے لئے ہے ”فَاَمَّا مَنَاقِبُ“ پھر یا تو منت لگا کر چھوڑ دو وہ اس طرح کہ کافروں سے کچھ لیے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ ”بعد الوثاق“ باندھنے کے بعد ”وَاَمَّا فَدَآءُ“ یا قید رہے کر یعنی ان سے کچھ نقدی وغیرہ لے کر انہیں آزاد کیا جائے یا اس کے مقابلہ میں مسلمان قیدی کو آزاد کرایا جائے۔

حل لغات: یہ فداہ یا فدیہ فدی و فداء سے ہے۔ اسی سے ہے فداہ و افتداه و فادہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو کوئی شے دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے ”الفداء“ دی ہوئی شے کو کہتے ہیں کبھی بالقصر بھی مستعمل ہوتا ہے۔ (کذا فی القاموس)

المفردات میں ہے کہ الفداء والقداء وہ شے کہ جسے انسان خرچ کر کے اپنے آپ کو دکھ تکلیف سے بچائے جیسے کہا جاتا ہے ”فدایۃ بملی وقداۃ بتعج وقداۃ بکذا“ شیخ رضی نے کہا کہ ان مذکورہ بالا یعنی پٹری وغیرہ سے باندھنے اور قتل کرنے اور غلام بنانے اور مفت چھوڑ دینے اور فدیہ لینے میں کوئی ایک ہو اور یہی مطلوب ہے یعنی حاکم وقت کو ان چاروں میں سے کسی ایک پر اختیار ہے کہ کافر بالغ قیدیوں میں سے جو چاہے کرے۔

مسئلہ: یہ اختیار امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے لیکن ہم احناف کے نزدیک منسوخ ہے اس کا نسخ ”فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم“ ہے یہ آیت بدر کے موقع پر نازل ہوئی لیکن پھر منسوخ ہو گئی۔ اب حکم صرف اتنا ہے کہ بالغ کافر قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا غلام بنایا جائے۔

مسئلہ: الدرر میں ہے کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں دار الحرب واپس بھیجنا حرام ہے اس

یہ کہ کافر قیدیوں کو دار الحرب میں واپس بھیجنا انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے پر تلقین دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایسے مکروہ ہے جیسے انہیں جنگی ہتھیار بیچے جائیں اور مفت چھوڑ دینے میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔

مسئلہ ۱: جنگ سے فراغت سے پہلے مال لے کر چھوڑ دینا بھی جائز ہے لیکن قیدی مسلمان لے کر اسے جنگ کی فراغت سے پہلے آزاد کرنا درست نہیں۔

مسئلہ ۲: ہمارے علماء کے نزدیک جنگ کی فراغت کے بعد مال لے کر چھوڑ دینا جائز نہیں اور نہ ہی قیدی کے بدلے لے کر آزاد کرنا جائز ہوگا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے دو روایات مروی ہیں۔

مسئلہ ۳: امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھل نہ تو کفار قیدیوں کو مفت چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی فدیہ لے کر اب تو صرف یہ مطالبہ ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا ان کی گردن اڑا دی جائے۔
مسئلہ ۴: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کافر قیدیوں سے فدیہ لے کر ہرگز نہیں چھوڑوں گا اگرچہ وہ مجھے سونے کے دو مہ بھی دیں۔ یہ اس وقت فرمایا جب آپ کو لکھا گیا کہ فلاں قیدی کافر کے لئے اگر اجازت ہو تو اس سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو اور میرے نزدیک مشرکین کو قتل کرنا دنیا و دولت سے محبوب ترین ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن ابن الاخطل کو قتل کرا دیا اگرچہ وہ اس وقت کعبہ کے پردوں کو چمٹا ہوا تھا۔

”حَتَّى تَصْنَعَ الْحَرْبَ أَوْ زَادَهَا“ اوزار الحرب سے جنگ کے آلات مراد ہیں۔ اگر آلات جنگ نہیں رکھتی بلکہ اس کا اہل رکھتا ہے لیکن یہ اساد مجازی ہے اور اوزار سے وہ آلات اور ہتھیار و دیگر جنگ کی ضروری چیزیں جو کہ جنگ میں لازمی ہوتی ہیں مراد ہیں جیسے گھوڑے اور تلواریں وغیرہ۔ اوزار و زور ہا لکسر کی جمع ہے بمعنی بوجھ اور وہ چیزیں جو انسان اٹھائے۔ اسلحہ کو اوزار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران اٹھایا جاتا ہے اس معنی پر گھوڑوں کو اٹھانے میں شامل کرنا تلخیصاً ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حتیٰ ان چاروں مذکورہ بالا امور کی غایت ہے یا مجموعہ امور کی غایت ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کافروں کو اس حالت پر نہ چھوڑا جائے تاکہ وہ شتر پسند لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں بلکہ ان کی ہر طرح کی شوکت

اور ان کا غلبہ ختم ہو جائے۔

فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ اہل حرب کے ہتھیار ختم کر دیئے جائیں تاکہ ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو یہاں تک کہ جنگ کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قریب ہو گا اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت آخری جنگ دجال سے لڑے گی۔

مسئلہ: جب تک کفر ہے دار الحرب قائم رہے گا۔

”ذَلِكَ“ معاملہ ایسے ہی ہے یا ایسے ہی کرو۔

”وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ“ لو ماضی کے لئے ہے اور مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ”لَا تَنْصَرُ عَنْهُمْ“ ان سے جنگ کے بغیر بھی بدلہ لے سکتا ہے کہ بلا سبب وہ تباہ و برباد ہو جائیں مثلاً دھنس جائیں یا زلزلہ میں تباہ ہو جائیں یا ان پر بھڑاؤ ہو جائے یا دُوب کر جائیں یا بکثرت موت کا شکار ہو جائیں وغیرہ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے بذریعہ ملائکہ بدلہ لے لے مثلاً ان کی سخت آواز سے مرجائیں یا وہ گلا گھونٹ دیں یا ان سے ایسے طریقے سے لڑیں کہ وہ انہیں دیکھ بھی نہ سکیں جیسے غزوہ بدر میں ہوا ”وَلَكِنْ“ لیکن وہ ایسے نہیں چاہتا کہ لیں ”بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ“ تاکہ تمہارے بعض کو بعض سے آزمائے اسی لیے تمہیں کافروں سے لڑنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ تم ان سے جہاد کر کے اجر عظیم کے مستحق بنو اور کافروں کو آزمایا کرو کہ تمہارے ساتھ لڑنے کا عذاب عظیم پائیں یا ان کے بعض کفر سے توبہ کر لیں۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ کافر نفس کو جہاں پاؤ مارنا اس لیے کہ وہ جہاں بھی سر اٹھاتا ہے دنیا اور اس کی نعمتوں سے لذت میں مبتلا کرتا ہے فلہذا اس کا سر چھوڑ دو اور اسے ذبیحی لذتوں سے دور رکھو یہاں تک کہ جب تم اس پر غلبہ پا جاؤ تو اسے شریعت کی پیڑیوں سے جکڑو اور آداب طریقت سے اسے مضبوط باندھو اس لیے کہ ان (شریعت و طریقت) کے پروں سے اڑ کر عالم حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد یعنی عالم حقیقت میں پہنچنے کے بعد اسے مفت چھوڑ دو یعنی اس سے مجاہدات و ریاضات نہ کراؤ یا اس سے فزیہ لے کر چھوڑ دو یعنی اسے کثرت عبادات میں لگا دو جس میں مجاہدات و ریاضات نہ ہوں لیکن یہ اس وقت ہے جب تم نفوس پر غلبہ پا جاؤ۔

مسئلہ: نفوس کو مخالفت کی تلوار کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ ارباب طلب حق کے مذہب میں ہے کہ جس طرح بن پڑے نفس سے لڑائی کی جائے (اس سے) لڑا جاسکتا ہے اور اس مسئلہ میں کسی بھی ارباب طریقت کو کوئی اختلاف نہیں اور نفس کی لڑائی کا ہر طریقہ قابل قبول ہے کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ طالب کو مطلوب اور محب کو محبوب یعنی عاشق کو معشوق کا وصال نصیب ہو جائے اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ نفس پر غلبہ پایا جائے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نفس کو روزوں کی مار سے تھرا جائے اگرچہ بعض دن روزے رکھے جائیں اور بعض دن ترک کیے جائیں اس لیے کہ روزوں سے ہی نفس مغلوب پڑتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس معاملہ میں کسی کامل مرشد یا صاحب فراست یا اللہ والے سے مشورہ ضرور لے تاکہ ناکامی نہ ہو اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفوس کو بغیر سعی اور جہد و جہد کے اپنی تجلی جلال سے مغلوب کر دے۔

تفسیر عالمانہ: ”وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے۔ بدر اور احد اور دیگر جنگوں میں شہید ہوئے۔ ”فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ“ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ”سَيَكْفِيهِمْ“ دنیا میں انہیں ارشاد الامور کی طرف اور آخرت میں ثواب کی رہبری کرے گا۔ حسن بن زیاد سے مروی ہے کہ انہیں منکر نکیر کے سوال کے جواب یا صواب کی ہدایت دے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل شہادت و شہادت نیکوین کے سوال نہیں ہوں گے۔ ”وَيُضِلُّهُمُ اللَّهُ“ اور ان کا حال عقہ و توفیق سے سنوارتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ سین تاکید کا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہیں یقیناً ان کے مقاصد اخرویہ کی ہدایت دے گا اور ان کے مخالفین کو راضی کر کے ان کے احوال کو سنوارے گا کیونکہ جہاد و شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بزرگی و شرافت ہے۔ ”وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ“ یہ جملہ مستأنف ہے یعنی اسے وید خلدہم الجنة سے کوئی تعلق نہیں اب معنی یہ ہوا کہ دنیا میں ان کے اچھے اوصاف کا پرچہ ہو جائے گا اور لوگ اس کی زیارت کے مشتاق ہو گئے یا یہ کہ لوگوں کو اس کے اوصاف معلوم کرادے گا اور وہ معلوم کر لیں گے کہ یہ بہشت میں ایسے مرتبہ کو پہنچے گا ان کے خیال میں اس کے متعلق تصور راسخ ہو جائے گا کہ گویا وہ بہشت کا بیدار نشی نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے بہشت میں بہشتی کا مکان اس کے دنیوی مکان سے زیادہ مشہور ہوگا۔

حل لغات : المفردات میں ہے کہ عرفاً بمعنی راحۃ طیبۃ "اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہشت کو سنوارے گا اور اسے بہتر سے بہتر بنائے گا۔ بعض نے اس سے بہشت کے حدود مراد لیے ہیں یعنی ان کے لئے بہشت کا ایک علیحدہ حصہ مقرر فرمائے گا عرف الدار سے ہے یعنی بہشت میں شہداء کی علیحدہ کافی ہوگی۔ اس معنی پر بہشت مختلف کالونیوں پر منقسم ہوگی۔

(۱) شہید کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ بہشت میں ہر بہشتی فضائل شہداء : داخل ہونے کے بعد اس سے نکلنے کا نام نہ لے گا سوائے شہید کے کہ وہ آرزو کرے گا کاش اسے دنیا میں واپس لوٹایا جائے اور وہ حق میں شہید ہو اور پھر شہید ہوا ایسے ہی بار بار زندہ ہو کر جام شہادت نوش کرے۔ یہ اس لیے کہ شہداء کو بہت بڑے مراتب سے نوازا جائے گا تو پھر وہ اس طرح کی آرزو کرے گا۔

(۲) شہداء کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شہید کے جملہ حقوق اللہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

حدیث شریف : میں ہے کہ قرض کے سوا شہید کے جملہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

فائدہ : قرض سے بندوں کے حقوق مثلاً محضب اور باطل طریقہ سے کسی سے کچھ لینا اور قتل عمد اور کسی کو ناحق زخمی کرنا اس طرح کے دیگر جرائم ایسے ہی نیست۔ چغلی۔ ٹھٹھہ مخول ان جیسے اور اعمال اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مستحقین کو یہ امور مرنے سے پہلے ادا کر دیئے جائیں۔

فائدہ : قرطبی نے فرمایا کہ "قرض" جو انسان کو بہشت کے داخلے سے روکے گا اس سے وہ مال مراد ہے جو مرنے کے بعد چھوڑ جائے اور اس کے لئے ادائیگی قرض کی وصیت نہ کر جائے یا قرض کی ادائیگی پر قدرت بھی رکھتا تھا اسے ادا کیے بغیر مر گیا یا بوقوتی اور فضول خرچی کے طور کسی سے قرض لیا اور ادا کیے بغیر مر گیا۔

مسئلہ : وہ قرض جسکا لینا بوجہ مجبوری تھا مثلاً فاقہ اور تنگدستی کے وقت لیا اور ادا کی قدرت نہ رکھتا تھا اور ادا کیے بغیر مر گیا تو اسے بہشت سے نہیں روکا جائے گا وہ شہید ہوا یا غیر شہید بلکہ اس کا قرض اللہ تعالیٰ خود ادا فرمائے گا یا اس کے مخالف کو راضی کرے گا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے اس ارادہ پر قرض لیتا ہے کہ اسے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض خود ادا کرتا ہے اور جو ضائع کرنے

اور نہ دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک اور تباہ کرے گا۔

مسئلہ: آیت میں جہاد کی ترغیب ہے جہاد اصغر ہو یا اکبر۔

قائدہ: جسے ظاہری دشمن قتل کرے وہ شہید ہے اور جسے باطنی دشمن یعنی نفس قتل کر دے وہ طرید ہے کسی شاعر نے کہا ہے

وَأَنكَ گشت کافران باشد شہید

کشتہ نفس هست نزد حق طہید

ترجمہ: جسے کافر قتل کر دیں وہ شہید ہے اور نفس کا قتل کیا ہو طرید کہلاتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے نفسِ ابارہ و شیطان کے ساتھ جنگ کرنے میں فتح و نصرت کا سوال کرتے ہیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ“ اے ایمان والو! تفسیر عالمانہ: اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے ”يَنصُرْكُمْ“ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا ”وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ“ اور جنگوں کے مواقع پر یا حجت اسلام پر تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

نصرت دو قسم ہے:-

نصرت کے اقسام: (۱) نصرة العبد یعنی بندے کی مدد کرنا یوں کہ اس کے لئے دین

کے دلائل واضح کر دیئے جائیں اور دین پر شبہ ڈالنے والوں کے شبہات دور کیے جائیں اور احکام شرع کی شرح کر دی جائے اور اس کے فرائض و سنن اور حلال و حرام کا علم دیا جائے اور ان پر عمل آسان کر دیا جائے اور دشمنانِ دین کے ساتھ جنگ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی توفیق بخشی جائے حقیقتہً جیسے وہ خود جنگ و جہاد میں شامل ہو اور جیسے مسلمانوں کے لشکر کو اس کے جھنڈے تلے جمع کر دیا جائے یا اس کی دعا سے مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کافروں کو شکست ہو مثلاً دعا مانگے اور کہے ”اللّٰهُمَّ نصّر من نصّر الدین و اخذ من خذل المسلمین“ اے اللہ جو دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور جو مسلمانوں کو رسوا کرے تو اُسے رسوا کر اور اسے جہاد اکبر کی توفیق بخشے مثلاً وہ نفس پر غلبہ پا کر اسے بچھا ڈے بلکہ ایسا مٹائے کہ اس کے اندر خواہش کا نام و نشان تک مٹ جائے۔

(۲) نصرة اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسانوں پر رحم و کرم فرمائے مثلاً رسل کرام

جیسے اور کتابیں نازل فرمائیں اور آیات و معجزات ظاہر فرمائے اور نعیم و رحیم کا راستہ دکھائے

اور حضرت کریم کی رہبری فرمائے اور جہاد اکبر و اصغر کے امر کا علم دے اور اپنی رضا کی طلب میں اس کی سعی کی توفیق بخشے اسے خواہش نفسانی کے تابع نہ ہونے دے اور اسے اعدائے دین پر غلبہ عطا فرمائے اور کلمۃ الہی کے اعلاء میں اعداء کو ذلیل و خوار کرے اور وجود فانی کو وجود باقی میں صفات جمال و جلال کے تجلیات کے ساتھ فناء کرنے کی توفیق بخشے۔
اکابر مشائخ نے فرمایا کہ تین امور سے سالک کے قدم ڈمگنا جاتے ہیں:-
تفسیر صوفیانہ: (۱) اللہ تعالیٰ کے عطیات کے ساتھ شرک۔

(۲) غیر اللہ سے ڈرنا۔

(۳) غیر اللہ سے امید۔

اور تین امور سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے:-

(۱) فضل الہی ہر وقت مد نظر رکھنا۔

(۲) نعمت الہی پر شکر کرتے رہنا۔

(۳) جمیع احوال میں اپنی کوتاہیوں کا احساس کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن امور کی اللہ

تعالیٰ پر ذمہ داری ہے اس پر پورا اعتماد کرنا۔ ذرہ برابر بھی وہم و گمان نہ کرنا۔

عاقلاً پر لازم ہے کہ حسب استعانت دین متین کی مدد کرے۔ حضرت حافظ
سبق: قدس سرہ نے فرمایا:-

پیمان شکن ہر آئینہ گرد و شکستہ حال

ان العہود لای اھل النہی ذمہ

ترجمہ: پیمان توڑنے والا یقیناً شکستہ حال ہوتا ہے۔ عقل والوں کے نزدیک

معادیہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔

”وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ“ اور خواری کے لئے خواری و رسوائی اور ہلاکت

اور نامرادی ہے اور وہ انہیں منہ کے بل گرا دے گی۔

فائدہ: کشف الاسرار میں ہے یہ دراصل ”انحسبم اللہ فتحصوا“ تھا اور ”الاتعاس“ بمعنی ہلاک کرنا اور منہ کے بل گرانا۔

الارشاد میں ہے کہ ”فتسعا“ اس فعل سماعی سے منصوب ہے جس کا حذف کرنا واجب

ہے دراصل ”فقال تحصا لهم“ تھا التحس بمعنى الهلاك والعثا روا السقوط والنثر والاختطاط

اہل عرب کہتے ہیں ”دجل ناعس ونعس“ از باب منع و منع ”تعسہ اللہ والتعسہ“ عرب والوں سے منقول ہے ”وَاصْلُ أَعْمَالِهِمْ“ اس کا عطف تعسا پر ہے اسی کی طرح یہ بھی اسم موصول کی خبریت کے چیز میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کم اور باطل اور نابود کر دیئے۔

”ذَلِكَ“ وہ امور جو مذکور ہوئے جیسے نعس و اضلال اعمال ”بِأَنَّهُمْ“ بسبب اس کے کہ انہوں نے ”كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ“ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن اور اس کے بیان کردہ توحید و احکام شرع جو ان کے مزاج کے خلاف تھے انہیں ناگوار گذرے کیونکہ وہ احکام ان کے نفوس کے ناموافق تھے ”فَاجْبَطُ أَعْمَالَهُمْ“ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جبط کیے وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام سے کراہت کی اسے مکرر لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کے احکام کا انکار کفر ہے اور اعمال سے طواف اور عمارت مسجد حرام اور اکرام ضعیف اور عاجزوں اور مظلوموں کی مدد کرنا اور یتامی و مساکین کی خبر گیری کرنا وغیرہ امور جو بظاہر نیکی پر دلالت کرتے ہیں اور یہ صرف کفار مکہ سے مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک ہر کافر بے دین کے اعمال کا یہی حال ہے ”أَفَلَمْ يَسِيرُوا“ کیا کفار عرب چل کر نہیں دیکھتے ”فِي الْأَرْضِ“ زمین پر یعنی گھروں میں بیٹھے نہ رہیں بلکہ ارض شام و عراق و یمن کی طرف چلیں قَيَّنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“ تو دیکھیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گذرے ہیں یعنی وہ امتیں جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی جیسے عاد و ممود اور اہل سبا اس لیے کہ ان کے آثار ان کے حالات کی خبر دیتے ہیں ”دَقَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ“ یہ جملہ منسافر اور سوال مفکر کا جواب ہے۔ سوال سابق کلام سے پیدا ہوا وہ یہ کہ جب انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی تو پھر ان کا کیا ہوا۔ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے اہل و عیال اور اموال کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

حل لغات : ”دثرہ“ بمعنی اہلک اور کہتے ہیں ”دثر علیہ“ بمعنی اہلک علیہ یعنی اسے تباہ و برباد کیا اور طبیبی نے فرمایا کہ یہ اطباق کے معنی کو متضمن ہے اسی لیے علی کے ساتھ تعدی ہوا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کیا۔ تو ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا۔

اور حواشی مفتی سعدی مرحوم میں ہے کہ ”دَمَدَ اللہ علیہم“ بمعنی اوقع اللہ مبد علیہم یعنی تباہی و بربادی کو ان پر ڈالا ”وَلِلْكَافِرِينَ“ اور ان جملہ کفار کے لئے ان کے عادات کی وجہ سے ”أَمْثَلُهَا“ ان جیسے انجام یا سزائیں ہیں یعنی جیسے پہلے کافروں کو سزائیں ملیں انہیں بھی ویسے ہی ملیں اور جمع اس لیے ہے تاکہ ان کی مماثلت سے مناسبت ہو کہ جیسے انہیں مختلف طور سے سزائیں ہوئیں ان کو بھی اسی طرح کی سزائیں ملیں گی۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ نفوس اتارہ جب صفات مذمومہ سے موصوف ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوتے ہیں اور نفوس پر شرع کی موافقات اور متابعت انبیاء علیہم السلام بارگراں ہوتا ہے اس لیے شرک اور ریا و تضرع اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے ان کے اعمال جط ہو جاتے ہیں کیا وہ ارض بشریت پر چل کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں یعنی ان قلوب و ارواح کا کیا انجام ہوا جنہوں نے خواہشات کی تابعداری کی اور حُتِ دنیا میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ریا کی وادی اور بدعت و ضلال کے جنگل میں تباہ و برباد کیا اور کافریں یعنی بد قلوب نفوس کے لئے ان جیسی گمراہی اور ہلاکت ہے۔

تفسیر عالمانہ: ”ذَلِكَ“ یہ اشارہ ان کافروں کے اس مثالی عذاب کے ثبوت کی طرف جو ان سے پہلے والوں پر ہوا بعض نے کہا یہ اشارہ اہل ایمان کی نصرت اور فتح مندی اور کافروں کی مقہور و مغلوب ہونے اور ان کی تباہی و بربادی کی طرف ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ اہل ایمان کا مولیٰ اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح و نصرت دینے والا ہے۔ ظاہر بھی باطن بھی ان کے ایمان کی وجہ سے ”وَأَنَّ الْكَافِرِينَ“ اور اس لیے کہ کافروں کا ”لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ“ کوئی حامی و ناصر نہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان سے ان کا عذاب ان سے دور کر سکے اس ولایت سے نصرت مراد ہے۔ ولایت عبودیت کی نفی نہیں کیونکہ جملہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عباد اور وہ ان سب کا مولیٰ ہے چنانچہ ”ثُمَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَتِلْكَ الْأُمَّةَ السَّاخِرَةَ“ یعنی ان کا مالک حق ہے اور وہی ان کا خالق ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا مولیٰ نہیں اس لیے کہ ان کا اعتقاد بتوں کے لئے ہے اور وہ ان کی پرستش کرتے ہیں اگرچہ فی نفس الامر اللہ تعالیٰ ہی ان کا مولیٰ ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یہی آیت اہل ایمان کی سب سے بڑی امید گاہ ہے اس لیے کہ فرمایا ”مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا“ الخ یعنی جملہ اہل ایمان

کاموئی۔ اس میں نہ زاہدوں کی تخصیص ہے اور نہ عابدوں کی اور اصحاب اور اہل اہل اجتہاد کی مومن اگرچہ عاصی ہو تب بھی مومن ہے۔ (ذکرہ القشیری قدس سرہ)
فائدہ: لشکر دو قسم ہے:-

(۱) اہل دعا۔

(۲) اہل دعا۔

اہل دعا باب دیانت و تقویٰ میں وہ اپنے قوت بازوؤں سے منصور و مظفر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے الطاف سے محروم نہیں ہوتے اور اہل دعا باب دنیا اور اپنے ظاہری حال میں اپنی ضعیفی و کمزوری کی وجہ سے ان کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دروازے سے محروم نہیں ٹوٹایا جاتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”انکم تنصرون بضعفائکم“ بیشک تم اپنے ضعفاء کے صدقہ مدد کیے جاتے ہو، حضرت سعدی قدس سرہ نے فرمایا:-

دعا ضعیفان امیدوار

نہ بازوئے مردی بہ امید بکار

ترجمہ: کمزور امیدوار کی دعا مرد کے بازو پکڑ کر کام میں لانا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: الوجود ہونے کے معدوم ہے اور کفار معدوم کی پرستش کرتے ہیں جیسے بت اور طاغوت وغیرہ اس لیے ان کی منجانب اللہ مدد و نصرت نہیں ہوتی اور مومن چونکہ موجود حقیقی کی عبادت کرتا ہے اس لیے اس کی شہادت میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ کفار چونکہ فلاحوں اور ہتھیاروں پر سہارا کرتے ہیں اور اہل ایمان چونکہ قادر قوی قناح پر توکل کرتے ہیں اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔

مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مکہ کرامت حضرت زید رضی اللہ عنہ: معظمہ سے کسی شخص کے ساتھ طائف کی طرف سفر کو نکلے۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ وہ منافق ہے، ایک ویرانے میں پہنچ کر سو گئے لیکن بیدار ہو کر منافق نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مشکیں باندھ دیں اور ارادہ کیا کہ وہ آپ کو قتل کرے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا ”یار حملن اعنی“ اے اللہ میری مدد فرما۔ منافق نے غیب سے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے فلاں اسے مت قتل کر، منافق نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نظر نہ آیا پھر

ارادہ قتل کیا تو وہی آواز کان میں آئی تو قتل کا ارادہ ترک کر دیا، ایسے ہی بارثالث وہی آواز سنی لیکن کہنے والا نظر نہیں آتا تھا اب منافق نے قتل کا عزم بالجزم کیا تو ایک سوار نے اس کی گردن اڑا دی اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کہا میں جبریل (علیہ السلام) ہوں اس وقت میں ساتویں آسمان پر تھا جب تو نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل (علیہ السلام) میرے بندے کو بچائیے۔

سبق اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے۔ تواریخ میں درج ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا السلام جہاں جنگ کرے گی ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جبریل علیہ السلام ہر جنگ میں شامل ہوتے ہیں خواہ وہ صحابہ کرام کی جنگیں ہوں یا امت محمدیہ علی صاحبہا السلام کے غزوات، بشرطیکہ ان کی جنگ مبنی برحق و انصاف ہو۔ جبریل علیہ السلام جس غزوہ میں شامل ہوتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں نیم ہوتی ہیں بلکہ ان کی پوری نوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ایسی جنگ میں دعا مستجاب ہوتی ہے اور فتح و نصرت یقینی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منصور و مظفر لوگوں سے بنائے۔ (آمین)

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ
مَشْهُوِيَةٌ لَهُمْ ۚ وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَكَ
أَهْلُكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۚ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّهِ كُنْزٌ زَيْنٌ لَهُ
سُوءٌ عَلَيْهِمُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ
فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ
مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الشَّمْرِ وَمَعْفَرَةٌ مِمَّنْ رَزَّيْنَاهُمْ كُنْزٌ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ
عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاكَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ
اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ

هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝ فَاعْلَمُوا
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُقْتَلِبَكُمْ وَمُتَوَلِّكُمْ ۝

ترجمہ: بیشک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں روانہ اور کافر برتنے ہیں اور کھانے ہیں جیسے چوہائیں کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانا ہے اور کتنے ہی شہر کہ اس شہر سے فوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہو گا جس کے برے عمل اُسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پر ہمیز گاروں سے ہے اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی معفرت کیا ایسے چین والے ان کی برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سننے میں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آجائے کہ اس کی علامتیں تو آہی چکی ہیں پھر جب وہ آجائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو آرام

تفسیر عالمانہ: تَجَرَّجِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَثَرُ اس میں اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا بیان ہے اور آخرت کا ثمرہ بنایا گیا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کے لئے کون سے ثمرات مرتب ہوں گے یعنی بیشک اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور نیک عمل والوں کو بہشت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ“ اور کافر دنیا میں چند روز اپنے مال و متاع سے نفع حاصل کریں گے ”وَيَاكُلُونَ“ جو بھوک اور آخرت سے غافل ہو کر کھائیں گے ”كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ“ جیسے جانور اپنی چراگاہوں میں کھاتے ہیں اور انہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آج کھاس کھا رہے ہیں تو کل ان کی گردن پہ پھڑی ہوگی۔

الانعام نعم (بفتحین) کی جمع ہے یہ اونٹ اور گائے اور بھیڑ بکری کو کہتے ہیں ”وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ“ اور جہنم ان کا ٹھکانا ہے۔ مَثْوًى بمعنی منزل ثواء واقامتہ یعنی یا یہ جملہ مستانفہ ہے۔

سوال: ان اللہ یدخل الذین الخ اور الذین کفروا الخ میں تقابل کیا ہے؟

جواب: یہ قبیل اختیار سے ہے۔ اعمال صالحہ اور دخول جنت کا ذکر حذف للفاسدة ودخول نار کی دلیل ہے اور تمتع و مَثْوًى حذف التمتع و ماوی کی دلیل ہے۔

فائدہ: امام قشیری نے فرمایا کہ جیسے جانور بلا امتیاز کھاتے ہیں کہ وہ جہاں سے ملے کھا لیتے ہیں؛ بے ہی کافر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھاتا ہے جیسے جانور کے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں جب آیا کھانے گئے ایسے ہی کافر بھی بسا نور ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافرات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک ہیں۔ اور جیسے جانور غفلت میں کھاتا ہے ایسے ہی جو شخص کھاتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

فائدہ: حضرت عدا دی نے فرمایا مومن و کافر کے کھانے کے درمیان یہ فرق ہے۔ مومن تین وجوہ کو مد نظر رکھ کر کھاتا ہے:-

(۱) طیب طعام میں اتقاء۔

(۲) ادب۔

(۳) کسی سبب سے

اور کافر کے بھی تین وجوہ سامنے ہوتے ہیں :-

(۱) حرص و ہوا -

(۲) شہوت سے -

(۳) غفلت کے ساتھ عیش و عشرت -

فائدہ: مومن آخرت کا ساز و سامان تیار کرنے کے لئے کھاتا ہے، منافق زیب و زینت کے درپے ہوتا ہے، کافر نفع اٹھانے کے لئے کھاتا ہے اور دوسروں سے بھی طعام کو روکتا ہے۔

لطیفہ: کھانے میں یہ خیال مدنظر ہو کہ اس کے کھانے کے بعد نکلے گا کیا یعنی گوہر - گندگی -
فائدہ: کاشفی نے لکھا کہ کافروں کو کھانے پینے کی مشغولی رہتی ہے اور مومن اس مشغولی سے ہٹ کر یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔

سبق: مومن پر لازم ہے کہ کھانا صرف زندگی بسر کرنے کے لئے کھائے یعنی اتنا کھاٹے کہ اس سے بدن کا قوام بحال رہے اور اس کے ذریعے سے عبادت الہی ادا کی جاسکے اور قوت نفسانی کو اتنی تقویت دینی چاہیے جس سے وہ قدرت ربانی پر استدلال کر سکے اسیانہ ہونا چاہیے کہ زندگی صرف کھانے پینے میں بسر ہو جائے اور ”ذَرَهُمْ يَا كَلْبًا وَ يَتَمَتَّعُوا“ الخ سے مصداق ہو جائیں اور جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے کے پیچھے لگا رہے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

خوردن برائے زیستن و ذکر کردنست

تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردنست

ترجمہ: کھانا صرف زندگی گزارنے اور ذکر کرنے کے لئے ہے تو اس خیال میں ہے

کہ شاید زندگی صرف کھانے کے لئے ہے۔

فائدہ: خلاصہ یہ کہ کافروں کو صرف بطون و فروج کی شہوت پرستی میں لگے رہتے تھے انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی اسی لیے وہ زندگی کے ایام کفر و معاصی میں ضائع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں کھانے پینے کے لئے ایام گزارتے ہیں۔ اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں طاعات و عبادات میں زندگی بسر کرتے ہیں اس لیے وہ ہر وقت ریاضات و مجاہدات میں لگے رہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند و بالا مکانات بہشت میں تیار فرمائے ہیں یہاں سے ”الذین یسبحن المؤمن وجنتہ الکافر“ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے

جنت۔ جب مومن کو محسوس ہوگا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے اور اس کی نعمتیں مٹ جائیں گی اس لیے وہ اپنے نفس کو طاعت و عبادت الہی میں مصروف رکھے گا بدیں و جبر اس کا انجام بہشت کے عالیشان مکانات ہیں اور وہ ان مٹ ہیں یعنی باقی رہنے والے اور کافر چونکہ آخرت کا منکر ہے اس لیے وہ دنیا میں لذات کے درپے رہتا ہے اس لیے آخرت میں جہنم میں جائے گا اور اسے رقوم کھلایا جائے گا۔

فائدہ: اکابر مشائخ جو کچھ میسر آتا وہی کھاتے پیتے اور پہنتے۔

حکایت اولیں رضی اللہ عنہ : سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ عنہ تمام راستوں سے روٹی کے ٹکڑے اور پرانے کپڑے چن کر طعام و لباس کیلئے بموافقات فرماتے۔ ایک دن آپ کے کھانے میں کتا شریک ہو گیا تو آپ نے اسے فرمایا بھائی! اپنے آگے سے کھاؤ اور میں اپنے آگے سے۔ مرنے کے بعد اگر میں بہشت میں چلا گیا تو تیرے سے بہتر ہوں گا (خدا نخواستہ) اگر میں دوزخ میں گیا تو پھر تو مجھ سے بہتر ہوگا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھوک اور پیاس سے اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو اس میں مجاہد جیسا اجر و ثواب ملتا ہے اس لیے کہ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی عمل محبوب تر نہیں۔ (مختصر الاحیاء متنوی شریف میں ہے۔)

زیر نور شہا اندک اندک بازبر

زیر غذائے خربود نے آن حر

تا غذائے اصل را قابل شوی

لقمہائے نور را آکل شوی

ترجمہ: اس دنیا میں خوراک تھوڑی تھوڑی حاصل کر۔ اس لیے غذا زائد گدھا کی خوراک نہ کہ اعلیٰ انسان کی تاکہ تم اصلی غذا کے لائق ہو نور کے لقمے کھانے والے ہو۔ جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جوع باشد غذائے اہل صفا

مخت و ابتلائے اہل ہوا

جوع تنویر خانہ دل تست
اکل تعمیر خانہ گل تست

خانہ دل گذاشتی بے نور
خانہ گل چہ میسکنی معور

توجہ! بھوک اہل صفا کی غذا ہے۔ اہل ہوا کے لئے محنت اور دکھ ہے۔ بھوک
تیرے دل کا نور ہے۔ کھانا مٹی کے گھر کی آبادی ہے۔ دل کے گھر کو تو بے نور چھوڑ
رہا ہے اور مٹی کے گھر کو کیوں آباد کر رہا ہے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

(۱) اندازہ غور زاد اگر مرد می
چنین پر شکم آدمی یا خمی
(۲) درون جائے قوتست و ذکر نفس

تو پنداری از بہر ناست و بس
(۳) نداشتن پروران آگهی

توجہ! (۱) خراج اندازہ پر رکھ اگر تو آدمی ہے، اتنا پیٹ بھر کر کھانا کیا تو آدمی ہے
یا مٹکا ہے۔

(۲) اندر قوت اور ذکر اور سانس کے لئے ہے، تیرا خیال ہے کہ وہ روٹی کے لئے
ہے اور بس۔

(۳) تین پرور لوگ کوئی خبر نہیں رکھتے ہمیشہ معدہ پر ہوتا وہ حکمت سے خالی
ہوتا ہے۔

مریدین کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مجاہدہ کرے یعنی نفس پر
تفسیر صوفیانہ: سخت سے سخت نکالیف بدنیہ میں مبتلا کر دیا جائے مثلاً بھوک اور پیاس
اور ننگار بننا یا پھٹے پرانے کپڑے پہننا سالک کو چار موتوں کا دکھ درد اٹھانا لازم ہے :-

(۱) موت ابیض یعنی بھوک -

(۲) موت احمر یعنی خواہشات نفسانی کی مخالفت -

(۳) موت اسود یعنی تکالیف و مصائب برداشت کرنا۔

(۴) موت اخضر یعنی پھٹے پرانے کپڑے پہننا تاکہ نفس کی سرکوبی ہو یہ بھی اس طرح ہو کہ اس

لباس سے شہرت کا شائبہ نہ ہو اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شہرتوں سے روکا ہے :-

(۱) لباس نرم اور قیمتی -

(۲) لباس گرم اور اقویٰ کیونکہ اس طرح کے لباس سے انسان اپنے دوسرے بھائیوں سے

ممتاز صورت اختیار کر لیتا ہے -

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں عامی انسان حدیث شریف : ان کی طرح ہو کہ زندگی بسر کرو۔

ملفوظ ابراہیم بن ادھم : نفس کی خواہش کے خلاف ایک لقمہ کھانا ساری رات کے قیام سے بہتر ہے وہ بھی حلال لقمہ ورنہ حرام غذا تو الٹا نفس کی شرارت میں اضافہ کرتی ہے۔ پیٹ کلا اگرچہ حلال لقمہ سے پر کرنے سے اور کوئی برا عمل نہیں ہے۔

بھوک کے فوائد : بھوک سے بہت بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں منجملہ ان کے چند یہ ہیں :-

(۱) خاموشی -

(۲) قلتِ کلام -

(۳) جملہ خواہشاتِ نفسانی کا مٹ جانا -

(۴) وسوسہ شیطانی سے حفاظت -

(۵) ان جملہ خرابیوں سے بچاؤ جو پیٹ بھر کر کھانے سے پیدا ہوتی ہیں -

فائدہ : معدہ جملہ اعضاء کے لئے بمنزلہ حوض کے ہے۔ اس سے ہی تمام اعضاء اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ حیاتِ جسمانی کی پانی غذا ہے یعنی جسمانی حیات غذا پر موقوف ہے اس لیے حضرت سہل قدس سرہ نے فرمایا کہ خلوت کا راز پانی میں ہے جیسے کسان یکبارگی کھیتی میں پانی چھوڑ دے تو وہ کھیتی خراب ہو جائے گی ایسے ہی اسے پانی نہ دے تب بھی کھیتی ضائع ہو جائے گی ایسے ہی انسان کے پیٹ کا معاملہ ہے کہ اسے اگر بھر دیا جائے اگرچہ لقمہ حلال سے تب بھی نقصان ہے اگر بالکل بھوکا رکھا جائے تب بھی - اس لیے لازم ہوا کہ اعتدال سے کھایا جائے - ہم اللہ

تعالیٰ سے حمایت و رعایت کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ : جامی قدس سرہ نے شرح کافیہ میں لکھا ہے کہ کائین اس لیے مبنی ہے کہ تشبیہ کا کاف ایسی پر داخل ہوا اگرچہ ایسی معرب تھا لیکن دوسرے جہز کے ساتھ مل کر یک جہز ہونے کی وجہ سے اس میں افرا دی معنی پیدا ہو گیا اس لیے اس کا مجموعہ مفرد کی طرح ہو گیا بمعنی کم خبریہ کے اس اعتبار سے گویا وہ ایسا اسم ہے جو مبنی علی السکون ہے اس کے آخر میں لفظ مَنْ کی طرح نون ساکن ہے۔ یہ تنوین ممکن کا نہیں اس لیے آخر میں نون کی صورت میں لکھا جاتا ہے حالانکہ نون تنوین کی کوئی صورت نہیں اور یہ محلاً مرفوع مبتدا ہے۔

”مَنْ قَرِيَّةٌ“ یہ کائین کی تیز ہے ”هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرِيَّتِكَ“ یہ قریہ کی صفت ہے ”الَّتِي أَخْرَجْتُكَ“ یہ قریٹک کی صفت ہے اس سے مکہ معظمہ مراد ہے یہاں مضاف محذوف ہے اور دونوں جگہ پر مضاف محذوف ہے اور دونوں مضاف کے قائم مقام ہیں جسا کہ آنے والی خبر یعنی ”أَهْلَكَكُمْ“ دلالت کرتی ہے یعنی کتنی بہت بڑی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے بہت بڑی طاقتور تھیں جس سے آپ کو کافروں نے ہجرت پر مجبور کیا ہم نے ہلاک کر دیں۔

فائدہ : قریہ کو شدت سے موصوف کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ بستی اجاڑنے کے لئے اولیٰ ہے ایسے ہی دوسری بستی کو حضور علیہ السلام کی ہجرت سے موصوف کرنے میں اس بستی کی غلطی کی قوت و شدت کی طرف اشارہ ہے ”فَلَا تَصِرْ لَكُمُوهُ“ پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل نجات نہیں پاسکتے اگرچہ وہ کتنی ہی جدوجہد کریں اب بتایا گیا ہے کہ ان کی نجات متوقع ہے اگرچہ اپنی مدد کے لئے دوسروں کو مددگار اور حامی بنائیں اور یہ فاء کی ترتیب کے لئے ہے یعنی مذکور غیر کو مذکور ذات پر مرتب کرنا مطلوب ہے یہ حال ماضیہ کی حکایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ایسے ہی حضرت قتادہ **شان نزول :** نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مکہ تو مجھے اور میرے اللہ تعالیٰ کو تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے مشرکین نے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ **فائدہ :** اس معنی پر یہ آیت نکیہ ہے اور آیات مذہبیہ میں داخل ہے۔ دیکھو کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ

واکہ وسلم کی تمام آیات مذبیہ ہیں سوائے اس آیت کے

تفسیر صوفیانہ: آیت میں روح کی طرف اشارہ ہے اور قریب سے جملہ جسم مراد ہے اس لیے کہ بہت سے اجسام روح سے مضبوط اور قوی تر ہوتے ہیں لیکن اسے بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے کر تباہ و برباد کیا اس کی موت کو دفع کرنے کے لئے اس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوا چونکہ روح خارج از جسم بہت بڑی طاقت اور قوت والی ہے اس لیے موت دے کر ضعیف جسم سے نکال لینا ضروری ہوا کما قال اللہ "اینما تکتونوا ید رککھ الموت ولو کنتھ فی ہروج مشید" جہاں بھی تم ہو گے تمہیں موت پہنچے گی اگرچہ بہت بڑے مضبوط قلعوں میں ہو گے یہاں پر ہروج سے موٹے اور پرنخون اور گوشت والے اجسام مراد ہیں۔

سیل بے زہار را در زیل پل آرام نیست

بالغفلت زیر طاق آسمان آسودہ ایم

توجہ: بے ہنگام سیلاب کے لئے پل کے نیچے آرام نہیں لیکن ہم غفلت سے آسمان کے طاق کے نیچے آسودہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ: "اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ مِّن رَّبِّهِ" قاء کا فعل متقدر پر عطف ہے مضبوط پکڑتے ہیں یعنی ایسے نہیں جیسے مذکور ہوا بلکہ حق اسے نصیب ہے کہ جو شخص بھی دلیل مضبوط اور برہان واضح پر ہے اس سے قرآن مجید اور جملہ معجزات اور حج عقلیہ مراد ہیں "کَمَنْ نَّسِينُ" کہ "سَوَّوْا حَمَلِہ" جس کے لئے بُرے اعمال مزین نظر آتے ہیں۔ بُرے اعمال سے شر اور دیگر معاصی مراد ہیں اس لیے کہ سنوارنے والے بدترین ہیں یعنی شیطان اور نفس امارہ۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ برابر نہیں ہو سکتے "وَاتَّبِعُوا اَهْوَاَہُمْ" اسی ترین کی وجہ سے انہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی جنہوں نے انہیں سیدھے راستے سے پھیرا اور مختلف گمراہیوں میں منہمک ہوئے اور خود انہیں اپنے اس انہماک میں شک ہے کہ نامعلوم وہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں چہ جائیکہ انہیں حجت حاصل ہو تو جو ان کی ہدایت پر دلالت کرے اور ضمیر جمع کی مَن کے معنی کی وجہ سے ہے اور پہلے ضمائر کو مفرد اس لیے لایا گیا کہ مَن لفظ مفرد ہے۔

آیت میں اہل قلب و اہل نفس کی طرف اشارہ ہے چونکہ اہل قلب بُرے **تفسیر صوفیانہ:** اخلاق سے پاک ہونے کی وجہ سے وہ شواہد حق کو دیکھتے ہیں اور وہ ہر

معاملہ میں بصیرت سے کام لیتے ہیں اور اہل نفس کو بدعات اور برے اعمال بھلے لگتے ہیں اس لیے وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پاتے ہیں نہ بہشت کی طرف بلکہ وہ اپنے برے عقائد اور گندے اعمال کی وجہ سے گدھے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔

قائد: حضرت ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیتہ سے وہ نور مراد ہے جو انسان کو کو الہام و وسوسہ کا فرق بتاتا ہے اور یہ صرف ان حضرات کو نصیب ہوتا ہے جو اہل خفائی ہیں اور اس کا اصل حضور علیہ السلام کو حاصل ہوا، لکن قال اللہ ”لقد رآی من آیت ربہ الکیوسی“ اور فرمایا ”ما کذب الفؤاد ما رآی“

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جتنے علوم حضور علیہ السلام کو عطا حضور علیہ السلام کی شان: ہوئے ایسے کسی نبی علیہ السلام کو نصیب نہ ہوئے اس لیے کہ آپ اسم رحمن کے مظہر ہیں اور رحمن اسم علیم کے بعد صادر ہوا اس لیے جملہ معلومات کو اسم رحمن حاوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زینت دنیا یا پسند تھی کیونکہ نبوی امور زوال پذیر ہیں اس لیے آپ کو ان سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے کہ مظہر رحمانی انقضاء کے منافی اور ابدیت کے موافق ہے۔

از ما مجوزینت ظاہر کسی چون صدف

ماندرون خانہ بگو بر گرفتہ ایم

ترجمہ: ہم سے زینت ظاہری تلاش نہ کر کہ ہم صدف کی طرح ہیں کہ ہمارے

اندروں بہترین جوہر ہیں۔

تفسیر عالمائے: ”مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ“ اس جنت کی مثال یہ تعبیر کیا گیا ہے تاکہ اشارہ ہو کہ تقویٰ اور عمل صالح ایمان کے ابواب سے ہیں اور تقویٰ کتنے ہیں ادا کئے واجبات و ترک سیات کو اور مثل سے مراد یہ ہے کہ جنت ایک عجیب نشان چیز ہے۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ دراصل عبارت ”مَثَلُ الْجَنَّةِ الْمَوْعُودَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ“ الخ ہے یعنی بہشت وہ عجیبہ نشان شے ہے جس کے متعلق تم سنتے ہو اور قرآنی آیات سے تمہیں اس کے متعلق معلومات ہیں وہ یہ ہیں۔ ”فِيهَا“ وہ بہشت جس کے متعلق اہل تقویٰ کو وعدہ دیا گیا ہے اس میں ”أَنْهَارٌ“ نہریں ہیں۔ یہ نہر بالسکون کی جمع ہے

کبھی اسے متحرک بھی پڑھا جاتا ہے) بننے والے پانی کے جاری ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے "مَنْ
صَاعٌ غَيْرِ اسْنٍ" یہ اسن الماء سے ہے از باب ضرب و نصربا از علم یہ اس وقت بولتے
ہیں جب پانی کا ذائقہ اور ریح متغیر ہو جائے "عین المعانی" میں ہے کہ یہ اسن بمعنی غشی علیہ
ہے یعنی وہ کنواں جس پر بدبو کا غلبہ ہو اور "القاموس" میں ہے الاسن من الماء الاذن یعنی
وہ پانی جس کا ذائقہ اور رنگ متغیر ہو یعنی بہشت کا وہ پانی ہوگا جس کے طویل مدت تک ٹھہرنے کے
باوجود نہ اس کا رنگ متغیر ہوگا نہ ذائقہ اور نہ بو بخلاف دنیا کے پانی کے کہ وہ ایک مدت کے بعد
متغیر ہو جاتا ہے اگرچہ برتنوں میں بھی ہو باوجودیکہ مختلف ذائقے رکھتا ہے اور باوجودیکہ زمین
کی ایک جنس پر ہوتا ہے اور زمین بسیط بھی ہے اور وہ پانی اس کو متصل بھی ہے اور کبھی اصل
خلقت کے اعتبار سے پانی متغیر ہوتا ہے اور کبھی عارض کی وجہ سے یعنی اس کے چشنے اور کنوئیں
کوئی عارضہ پیدا ہو گیا تو وہ پانی متغیر ہو گیا۔ (کذا فی المناسبات)

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر حقی (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے
کہ یہ تو اپنے مقام پر حق ہے کہ تمام دنیا کے عالم کا پانی
کا سرچشمہ وہ مبارک پتھر ہے جو بیت المقدس میں ہے اور وہ اپنی اصل خلقت کے لحاظ سے
مُصَنَّدٌ اَمِلُّهَا اور پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔ ہاں اس کے اندر تغیر مختلف مقامات سے
جاری ہونے کی وجہ سے آجاتا ہے کیونکہ جن مقامات سے یہ پانی گذرتا ہے وہ تمام یکساں نہیں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے "وَفِی الْاَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَاوِدَاتٌ" اور ظاہر ہے کہ زمین
کے متجاور ہونا فی نفس الامر متحد ہونے کو مستلزم نہیں بلکہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں۔

صوفیانہ فائدہ: ایسے ہی علوم کو سمجھیے کہ وہ جب طبع غیر مستقیم سے گذرتے ہیں تو اپنے
سے متغیر ہو جاتے ہیں پھر وہ اگرچہ بظاہر علوم ہیں لیکن انہیں حقیقت
میں جہل کہا جاتا ہے جملہ اہل ہوا اور اہل بدعت اور گمراہوں کے علوم اسی قسم سے ہیں۔
"وَأَنَّهُمْ مِّنْ لَّبَنٍ لَّحْرٍ یَّخْتَلِطُ حَمِئًا" اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ
متغیر نہ ہوگا وہ گاڑھا ہوگا کہ جس سے زبان کو ثقالت محسوس ہو اور نہ ہی کھٹا ہوگا غرضیکہ
نام خرابیوں سے پاک ہوگا دنیوی دودھ کی طرح نہ ہوگا خلاصہ یہ کہ بہشت کا دودھ اصل
خلقت کے لحاظ سے متغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بہشتی اپنی خواہش سے جس کا تغیر چاہیں گے تو وہ
اسی طرح ہو جائے گا "وَأَنَّهُمْ مِّنْ خَمْرٍ" اور شراب کی نہریں ہوں گی اور خمر انگور کے

اس ٹچور کو کہتے ہیں جو نشہ پیدا کرے ہر نشہ آور شے کو خمر کہا جاتا ہے۔ (کنذافی القاموس)
 ”لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ“ لذت کد کی مؤنث ہے بمعنی لذیذ جیسے طب بمعنی طیب یا
 مصدر ہے جس سے نعت مطلوب ہے بمعنی لذیذ یعنی وہ شراب نہ مکروہ ہوگا اور نہ اس کا ذائقہ
 خراب اور نہ بدبودار اور نہ نشہ آور ہوگا جیسا کہ دنیا کے شراب میں ہوتا ہے بلکہ وہ شراب سراسر
 لذت ہی لذت ہوگا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مادر پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم
 اے بے خبر نہ لذت شرب مدام ما
 توجہ: ”ہم نے پیالہ میں عکس رخ یار دیکھا۔ اے ہمارے مستی والے شراب کی لذت
 سے بے خبر۔“

حضرت صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا ہے
 بادۂ جنت مثال کوثر است اے ہوشیار
 نیست اندر طبع کوثر آفت سکر و خمار
 توجہ: ”بادۂ جنت سے حوض کوثر ایک مثال ہے اے ہوشیار۔ کوثر کی طبع میں
 سکر و خمار کی آفت نہیں۔“
 ”وَأَنهَرُوا مِّنْ عَسَلٍ“ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ عسل شہد کی مکھی کا لعاب اور قے
 ہے۔ قال ظہیر الفارابی

بدان غرض کہ دہن خوش کنی نہ غایت حرص
 نشتمہ مترصد کہ قے کمنہ نہ نمبور
 توجہ: ”غایت حرص سے اس خیال میں ہے کہ منہ خوش ذائقہ ہوگا منتظر بیٹھا ہے کہ بھڑ
 کب قے کرے گا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیر ترین شے آدم زادے کا اعلیٰ ترین لباس ہے یعنی
 ریشم کے کپڑے کا لعاب اس کا بیشمی لباس ہے اور انسان کی اعلیٰ ترین غذا شہد کی مکھی کا گوہ ہے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد مکھی کے منہ کی غیر جگہ نکلتا ہے۔
 خلاصہ یہ کہ شہد مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے منہ سے نکلتا ہے
 یا کسی دوسری جگہ سے (کنذافی حیوة المیوان)

اس کی تحقیق ہم نے سورہ نحل میں بیان کی ہے ”مَصْفًّیٰ ط“ وہ ایسا شہد ہوگا جس میں نہ موم ہوگی نہ ہی کبھی کے فضلات کی ملاوٹ اور نہ ہی دوسری خرابیاں، اسے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا کر کے پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے اس میں کچھ ملاوٹ تھی پھر اسے صاف کیا گیا بلکہ اس کا وہی معنی ہے کہ اس میں ابتداءً سرے سے کسی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی۔

قائدہ بخالص اور اصافی میں یہی فرق ہے کہ خالص وہ ہوتا ہے جس میں ملاوٹ کو دور کر کے صاف کیا جائے اور صافی وہ ہے جو ابتداءً صاف ہو جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اس سے بہشت کی طرف شوق دلانا مطلوب ہے تاکہ مثال دے کر اس کی لذتوں کی طرف شوق ہو کہ جیسے دنیا کی شرابوں سے انسان لذت اندوز ہوتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر بہشت میں لذت اندوز ہوں گے کیونکہ جس سے لذت حاصل کی جائے وہ اگر ہر طرح کی الانش اور ملاوٹ اور ناخوشگوار امور سے پاک ہو اور پھر وہ دائمی ہو تو اس کی طرف طبیعت کو بہت بڑا شوق دامنگیر ہوتا ہے۔

چونکہ بلاد عرب میں پانی کی قلت ہوتی ہے اس کی لوگوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے اس لطیفہ : لیے بہشت کی نعمتوں کا آغاز ”انہار“ سے ہوا اور پھر چونکہ پانی کا متغیر ہو جانا قدرتی امر ہے اس لیے فرمایا کہ بہشت کا پانی متغیر نہ ہوگا۔ اس کے بعد دودھ کا ذکر ہے اور وہ چونکہ قلیل ہوتا ہے لیکن بہشت میں نہروں کی صورت میں جاری ہونا ایک عجیب و غریب امر ہے اس لیے انہار کے بعد مذکور ہوا اور شراب ایک ہمنگی اور کیاب شے ہے اس لیے اسے تیسرے نمبر پر بیان فرمایا اور شہد ایک اعلیٰ نعمت ہے اور پھر قلت کے ساتھ پانی جاتی ہے اس لیے اس پر نعمتوں کے ذکر کا اختتام فرمایا۔ کعب الاحبار نے فرمایا کہ جملہ بہشت کی نہروں میں سے ایک ہے اور فرائد بہشتیوں **اجوبہ** : کی دودھ والی نہر ہے اور دریائے نیل ان کے شراب والی نہر ہے اور سیحان ان کے شہد کی نہر ہے اور یہی چاروں نہریں کوثر سے خارج ہوتی ہیں۔

قائدہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بہشت میں جو نہریں ہیں وہ صرف ان اسماء سے موسوم ہیں ورنہ ان کی حقیقت ہماری نہروں سے الگ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کعب الاحبار نے بہشت کی نہروں کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے کناروں پر کریمیاں بکھی ہوئی ہیں اور ان کے ارد گرد قصبے ہیں اور ان کا پانی آنسو سے زیادہ صاف اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم تر اور ہر لذیذ سے لذیذ تر ہے۔ ان ہر ایک نہر کا عرض پانچ سو سال کی مسافت ہے جو ہر محل اور کوٹھی کے نیچے گزرتی ہیں ان سے کپڑے تر ہوتے ہیں اور ان

کے پینے سے پیٹ کا درد نہیں ہوتا ان میں سب سے بڑی نہر کوثر ہے جس کا گارہ مشک خالص اور اس کے کناروں پر موتی اور باقوت ہیں۔

فائدہ صوفیانہ : گذرتی ہیں ایسے ہی عارف کے دل میں شجرۂ طیبہ جس کی جڑ ثابت اور پھٹی آسمان میں ہے) کے نیچے چار نہریں جاری ہیں چنانچہ قلب کے چٹنے سے ثابت کا پانی اور سینے کے چٹنے سے صفوت کا دودھ خجّانہ سر سے خرمیخت اور جگر روح سے غسل مؤدت جاری ہوتی ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے

آب صبرت جوئے آب خلد شد
جوئے شیر خلد مست تست وود
ذوق طاعت گشت جوئے انگلیں
مستی و شوق تو جوئے خمہ میں
ایں سبھا چوں بفرمان تو بود
چار جوہم مرترا فرماں نمود

ترجمہ : صبر کا پانی خلد کی نہر کا پانی ہے ہستی دودھ کی نہر محبت اور دوستی سے ہے۔ ذوق طاعت شہد کی نہر ہے مستی و شوق شراب کی نہر ہے اسی سبب سے تجھے فرمان ہے چار نہروں کے متعلق تجھے حکم فرمایا ہے۔

دوسرا فائدہ صوفیانہ : آیت میں پانی سے حیات قلب اور دودھ سے فطرت اصلیہ جو بدعت کی کھٹائی اور خواہشات نفسانی کی خرابی سے تبدیل نہیں ہوتی اور شراب سے خوشش محبت الہی اور شہد سے حلاوت قرب مراد ہے۔ صاحب روح البیان کا صوفیانہ قول : فرمایا کہ اس ترتیب سے ایک اور وجہ معلوم ہوتی ہے وہ اس طرح کہ قلب کو علم سے زندگی ملتی ہے اس کے بعد فطرت اصلیہ کی قوت کا ظہور ہوتا ہے اس کے بعد ملک محبت اکوان سے نجات پاکر محبت الرحمن کی طرف ترقی کر کے جوار الہی اور مقام قرب تک پہنچ جاتا ہے۔

فائدہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ تجلی علمی چار صورتوں (پانی، دودھ، شراب و شہد) میں

واقع ہوتی ہے جو پانی کی تجلی سے بہرہ ور ہوا سے علم لدنی سے نوازا جاتا ہے اور جو دودھ کی تجلی سے نوازا گیا اسے امور شریعت کے علم سے بہرہ ور کیا جاتا ہے اور جو شراب کی تجلی سے نوازا جاتا ہے اسے علم یا کمال عطا ہوتا ہے اور جو شہد کی تجلی سے بہرہ یاب ہوتا ہے تو اسے بطریق وحی علم نصیب ہوتا ہے اور جسے قابلیت کے مطابق حاصل ہوتا ہے پھر اسے علم نصیب ہوتا ہے جس کا اسے پہلے علم حاصل نہیں تھا اس پر وہ بہت بڑا پیاسا ہو جاتا ہے اسی لیے مشائخ نے فرمایا طالب علم دریائی پانی پینے والے کی طرح ہے کہ جیسے دریائی پانی پینے سے الٹی پیاس بڑھتی ہے ایسے ہی علم کے طالب کی علم کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

شربت الحب کاسنا بعد کاس

فما نفد الشراب ولا رویت

ترجمہ: میں نے محبت کے پیالے در پیالے پئے لیکن نہ شراب ختم ہوا نہ پیاس بجھی۔

اور ”قل سرب زدنی علما“ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔

فائدہ: بایزید بسطامی قدس سرہ کے شعر میں عدم رقی یعنی پیاس کا نہ بجھنا مجازی معنی ہے حقیقی معنی مراد نہیں۔

مشائخ نے فرمایا کہ جو وفا کے پیالے پیتا ہے وہ بحالت غیبت لیکن غیر کو نہیں دیکھتا اور جو صفا کے پیالے پیتا ہے وہ ہر قسم کی غیریت و کدورت سے صاف ہو گیا اور جو فنا کا پیالہ پیتا ہے وہ ہمیشہ بے قرار رہا اور جو بحالت بقا پیتا ہے وہ ہمیشہ بقا سے مانوس ہوا اس کے بعد وہ کسی کو نہیں چاہتا کیونکہ وہ اپنے محبوب کے دیدار سے کسی کی عطا کا خواہش مند نہیں رہتا کیونکہ کبریا ئی اور جلال میں محو ہو گیا ہے۔

(رابط) مشروبات کے ذکر کے بعد اب ماکولات کو بیان فرمایا چنانچہ فرمایا

تفسیر عالمانہ: ”وَلَهُمْ“ اور ان متقیوں کے لئے ”فِيهَا“ بہشت میں ”مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ“ ہر طرح کے ثمرات ہوں گے اور ساتھ ہی انہار مذکورہ اقسام بھی ہوں گے اور ثمرات

ایسے بکثرت ہوں گے جس میں قلت اور انقطاع نہ ہوگا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہر قسم کے دوجوڑے مراد ہیں جیسا کہ دوسری آیت ”فِيهَا“

مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زوجان“ میں زوجان مصرح ہے اور یہ ثمرۃ کی جمع ہے ہر وہ اشیاء کھانے کے

لائق درختوں سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ نفع جو کسی شے سے حاصل ہوا ہے بھی ثمرہ کہا جاتا ہے

جیسے کہا جاتا ہے ”ثمرۃ العمل الصالح“ اور ”ثمرۃ العمل الصالح الجنة“

”وَمَغْفِرَةٌ“ اور بہت بڑی مغفرت ”مَنْ رَبَّاهُمْ“ ہو ہوئے والی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے کیونکہ وہ ان کے ساتھ احسان و کرم فرماتا ہے اس لیے کہ جو ان سے پہلے گناہ سرزد ہوئے وہ سب سے سب ایسے معاف فرماتا ہے کہ پھر ان کی وجہ سے نہ انہیں عذاب دے گا اور نہ غناہ فرمائے گا اور نہ ہی بہشت میں ان کی دی ہوئی نعمتوں میں کمی کرے گا۔

فائدہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ محض تاکید کے لئے ہے جیسا کہ اس کا نکرہ ہونا بتاتا ہے اور اس کی عظمت کے لئے اگرچہ نکرہ ہونا کافی ہے لیکن اس کا رب تعالیٰ کی طرف مضاف ہونا اس کی فحامت و عظمت میں مزید اضافہ ہوا اور فتح الرحمن میں ہے کہ اس کا عطف ضنف محذوف پر ہے دراصل عبارت ”وَنَجِيحُ الْمَطَةِ الْمَغْفِرَةِ وَسَبِيْتُهُ“ تھی اس لیے کہ مغفرت دخول جنت سے پہلے ہوگی۔

فائدہ: الکواشی میں ہے کہ اس کا عطف اضاف مقدرہ پر ہے تاکہ معلوم ہو کہ بہشت کی نعمتیں دے کر بہشتیوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ کبھی آقا اپنے غلام کو نعمتیں دے کر ناراض بھی ہوتا ہے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہاں پر ثمرات سے مکاشفات اور مغفرت سے وجود کے صوفیانہ فائدہ : گناہ چھپانا مراد ہے جیسا کہ کسی شاعر نے فرمایا۔

وجودك ذنب لا يقاس به ذنب
توجہ : نہ تو وجود گناہ ہے اس پر اور کسی گناہ کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

پندار وجود ما گناہست عظیم
بطفے کن و ایں گنہ زما در گذران

ترجمہ : دیکھ ہمارا وجود بہت بڑا گناہ ہے لطف کر کہ یہ گناہ ہمارے سے مل جائے۔

”كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ“ یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے دراصل ”امن هو خالد في الجنة الخ“ یعنی وہ جو بہشت میں رہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہے گا اس لیے کہ بہشت میں بندے کو اپنے وعدہ کریمانہ کے مطابق داخل فرمایا ہے تو پھر اپنے وعدہ کے خلاف کر کے اسے کیسے بہشت سے نکالے گا اور وہ جو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا اور وہ دوزخ کے شعلے بھنے والے نہیں اور نہ ہی اس کے قیدی کو چھوڑا جائے گا اور نہ اس کے مہاجر سے اس کی جائے گا، ”مَا“ قال ”وَالنَّادِ مَثْوًى لَّهُمْ“ خلاصہ یہ کہ بہشتی دوزخی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ”وَسَقُوا“ پیغمبر جمع باعتبار مَنْ کے معنی ہے یہ بہشت کی بیٹے کی مذکور نعمتوں سے بدل ہے اور وہ پلائے جائیں گے ”مَاءٌ حَيًّا“ گرم سخت گرم پانی ”فَقَطَّرَ“ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ

گرم ہوگا " اَمْعَاءَ هَمَّه " ان کی آنتیوں کو امعاء معی (ہا کسر والقصر) کی جمع ہے پیٹ میں طعام کے مخزن کا نام ہے کیونکہ آنتیوں میں طعام آتا جاتا ہے لیکن ان میں طعام معدہ میں پہنچنے کے بعد آتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب پانی ان کے قریب پہنچے گا تو ان کے چہرے جل جائیں اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور جب آنتیوں میں پہنچے گا تو آنتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دہرے نکل جائیں گی۔ اے غافل اس سے عبرت پکڑیے اور اللہ واحد قہار کا خوف کیجیے کیا شراب اور سبق: ٹھنڈا میٹھا اچھا یا سخت گرم اور کڑوا پانی!

اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب میں اس لیے مبتلا فرمائے گا کہ دنیا میں ان کے قلوب اور معارف نکتہ: الہیہ سے خالی اور غفلت و جہل سے پر رہے۔

آخرت کی نعمتیں دنیا کی معنوی نعمتوں سے بنتی ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم بن دینار قدس سرہ نکتہ: نے فرمایا کہ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں لیکن اکثر بیچارے اطبیب اشیاء کے ذوق سے محروم گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اطبیب الاشیاء سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا معرفت الہی دنیا کی تمام اشیاء سے اطبیب شے ہے جس قدر معرفت الہی کا ذائقہ دنیا میں نصیب ہوگا اسی مقدار میں آخرت میں اس کا ذوق حاصل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ آخرت کی نعمتوں کے کمال کا دار و مدار دنیا میں معرفت الہی کے ذوق پر ہے۔

قائدہ: سیدنا یزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ معرفت الہی جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین سے بہتر ہے۔

سبق: جسے گرم حمام میں بند کر دیا جائے تو اسے موت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا پھر سوچیے اس بد قسمت کیا حال ہوگا جسے آخرت میں دار جہنم میں بند کر دیا جائے جس کی آگ غضب رب قہار سے سلا گائی جائے گی اور اس کی کیفیت خود سمجھیے جسے جہنم میں گرم پانی پلایا جائے گا دیکھیے دنیا میں جب پیاس شتاتی ہے تو کسی قسم کا ٹھنڈا پانی بھی اسے نہیں بجھا سکتا لیکن آخرت کی پیاس تو اس سے کئی گنا زائد ہوگی اس لیے دنیا کی نعمتوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے جبکہ دنیا کے انہماک کا انجام جہنم اور گرم پانی ہے۔

دور سابق میں مومن و کافر مچھلی کا شکار کرنے گئے تھے جب کافر نے شکار کیا تو اپنے حکایت: معبودوں کا نام لیا تو اسے بہت سی مچھلیاں ہاتھ لگ گئیں لیکن مومن نے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا مگر خالی رہا شام کو ایک مچھلی ملی لیکن وہ بھی ہاتھ سے نکل کر پانی میں واپس

چلی گئی۔ کراما کا تبیین شناسم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کا بہشتی مقام دکھایا تو فرشتوں نے کہا مومن کو یہ سستا سودا نصیب ہوا کیا ہوا اسے مچھلی نہ ملی لیکن اس مقام کے مقابلہ میں وہ کچھ نہیں اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کافر کا مقام دکھایا تو فرشتے بولے کافر کو مچھلی کا شکار ملا تو کیا ہوا جب اس مقام پر آئے گا تو پچھتائے گا۔

نہیم ہر دو جہان پیش عاشقاں بدو جو

کہ ان متاعِ قلیلست و این بہائے کثیر

ترجمہ: دونوں جہانوں کی نعمتیں عاشق کے سامنے صرف دو جو کے برابر ہے اس لیے کہ یہ متاعِ قلیل ہے اور وہ قیمتی شے ہے۔

”وَمِنْهُمْ مَّن يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ“ بعض ان میں وہ ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اہل عرب ”استمع الیہ“ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی بات کی طرف کان حل لغات: لگائے۔

شان نزول: منافقین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ سے قرآن سنتے لیکن اس میں غور و فکر نہ کرتے بلکہ سنان سا کر دیتے ”حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ“ ضمیر جمع من کی وجہ سے ہے اور اس سے پہلے ضمیر مفرد منی کے لفظ کی وجہ سے تھا یعنی یہاں تک کہ جب وہ آپ سے فارغ ہو کر باہر جاتے ہیں ”قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ“ تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت ابن عباس و حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم قرا رہے ہیں۔ ”مَاذَا قَالَ أَنفَا“ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان کا یہ سوال ٹھٹھا خول کے طور تھا۔ اگرچہ بظاہر اس سے وہ اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے تھے ”انفا“ بروز صاحب و صاحب ہر دونوں طریق سے مشغول ہوتا ہے کہ ”انف الشئ“ سے ہے ہر وہ گھڑی جو پہلے گزری اے انف بمعنی ناک سے ماخوذ ہے۔

امام راغب نے فرمایا کہ اہل عرب کہتے ہیں ”استانفت الشئ“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے کو ابتداء سے پکڑے اسی سے انفا لیا گیا ہے۔

قائدہ: بعض مفسرین نے کہا کہ انف کا استعمال صرف وقت سے مخصوص ہے اور وہ ظرف حال پر دلالت کرتا ہے لیکن اب یہ اس ساعت کا اسم ہے جو اس حالت سے پہلے ہو جس میں کھنی نم ہو جیسا کہ صاحب کشاف نے کہا اور قاموس میں ہے کہ انف بروزن صاحب و کتف دونوں طریقے پڑھے جاتے ہیں بمعنی

نذر ساعۃ یعنی وہ پہلا وقت جو گذشتہ ساعات میں سے ہمارے قریب ہے۔ یہاں سے وہ اعتراض اٹھ گیا جو کہا جاتا ہے کہ آنف بمعنی وقت حاضر ہے اور وہ یہاں موزوں نہیں کیونکہ وہی معنی مراد ہے جو صاحب قاموس نے فرمایا ہے اسی قاعدہ کو مدنظر رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں ”مرا نفا“ بعض فلاں شخص ابھی گزر رہا ہے یا اسی گھڑی میں گزر رہا ہے یعنی تم چاہو تو فی ہذا الساعۃ کہو اور چاہو تو کہو ”مَرَّ قَرِيبًا“ ایک ہی مطلب ہے بمعنی اول الوقت ”اَوَّلَ لَيْلِكَ“ وہ موصوفین جن کا ذکر ہوا ”الَّذِينَ كُلِّبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ“ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے وہ اس لیے کہ ان کے قلوب خیر کی طرف متوجہ نہیں۔ اسی معنی پر خاتم کو طابع بھی کہتے ہیں۔

امام زاغیب نے کہا کہ ”طبع“ بمعنی کسی شے کی صورت بنانا جیسے سکے یا درہم پر مہر وغیرہ اور یہ ختم سے اعم اور نقش سے انحصار ہے اور خاتم و طابع ایک ہی شے یعنی وہ شے کہ جس سے مہر لگائی جائے اور طابع طبع کا فاعل ہے ”وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ“ اور انہوں نے اپنی باطل خواہشات کی اتباع کی پھر وہی کام کیے جو سب کو معلوم ہیں جن میں ذرہ برابر بھی خیر اور بھلائی نہیں تھی۔

”وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا“ اور جو لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ پائی ان سے اہل ایمان مراد ہیں ”زَادَ هُمْ هُدًى“ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں بڑھایا یعنی ان کے قلوب خیر و بھلائی کا الہام فرمایا اور ہدایت کی توفیق بخشی ”وَأَتَتْهُمْ تَقْوَاهُمْ“ اور انہیں تقویٰ و طہارت عطا فرمائی یعنی انہیں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا فرمائی یا ان کے لئے وہ طریقہ واضح فرمائے جن سے وہ پرہیزگاری اور تقویٰ کے مطابق عمل کرتے آہن عطا قدس سرہ نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہدایت کی طلب میں سچے ہیں جنہیں ہم نے مقام ہدایت تک پہنچایا اور ہادی تک پہنچنے کے لئے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا ”فَهَلْ يَنْظُرُونَ“ تو کیا وہ منافقین و کافرین انتظار کر رہے ہیں ”إِلَّا السَّاعَةَ“ مگر قیامت کا یعنی قیامت کا ہی انتظار کر رہے ہیں ”أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً“ ان کے ہاں اچانک آئے گی بغتہ بمعنی مناجات یہ الساعۃ سے بدل الاشتمال ہے یعنی ان کے ہاں قیامت اچانک آئے گی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ تو گذشتہ امتوں کے احوال سے نصیحت پذیر ہوتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے حالات اور ان کی ہولناکی خبروں سے عبرت پکڑتے ہیں انہیں جو باتیں سنائی جائیں معمولی طور بھی دھیان نہیں دھرتے بلکہ وہ تو صرف قیامت کے وقوع کے منتظر ہیں۔

”فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا“ یہ مناجات کی تعلیل ہے مطلقاً قیامت کے اچانک آنے کی تعلیل نہیں یعنی اب ان کے انتظار کرنے کا کوئی ایک امر بھی باقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ ان کے ہاں قیامت اچانک آپہنچے کیونکہ جب ان کے ہاں قیامت کی نشانیاں آئی ہیں تو انہوں نے سراٹھا کر بھی نہ دیکھا بلکہ قیامت کے وقوع کے ان مبادی کو کچھ بھی نہ سمجھا (بالتحرک) کی جمع ہے بمعنی علامت یہاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ مراد ہے اور آپ کی امت بھی کیونکہ آپ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ اس معنی پر آپ کی بعثت مبارکہ علامت ہے اس امر کی کہ اب دنیا کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں ”فَإِنِّي لَهَوُّ إِذَا جَاءَ تَهْوُّ ذِكْرُ لَهُمْ“ یہ ان کی خطا اور ان کی رائے کے فساد کا بیان ہے کیونکہ یہ قیامت کے آنے تک نصیحت قبول کرنے کو مؤخر کر رہے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو نصیحت کسی طرح بھی مفید نہیں بلکہ ان کا نصیحت قبول کرنا محالات سے ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ”يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَإِنَّا لَهُ الْذَكُّرَىٰ“ یعنی انہیں نصیحت کس کام کی جب قیامت آئے گی ”إِنِّي لَهُمْ“ خبر مقدم اور ”ذِكْرُ لَهُمْ“ مبتدا مؤخر ہے اور ”إِذَا جَاءَ تَهْوُّ“ جملہ محترضہ ہے اسے خبر و مبتدا کے درمیان میں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ قیامت جلد تر آنے پر تنبیہ ہو۔
 نکتہ: یہاں قیامت کے آنے پر ”بختہ“ سے مقید نہ کرنا پتہ دیتا ہے کہ نصیحت سے نفع کے احتمال کا دار و مدار مطلقاً قیامت کے آنے میں ہے اس کے اچانک آنے میں نہیں۔

حضور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقوع کی تعیین کا سوال

قیامت کے علامات: ہوا تو آپ نے فرمایا مسئلہ عنہا مسائل سے اعلم نہیں ہاں اس کی چند علامات یاد رکھ:-

- (۱) کمر توڑ مہنگائی۔
- (۲) بکثرت بارشیں لیکن ان سے انگوریاں پیدا نہیں ہوں گی یعنی بے ہنگام بارشیں ہوں گی۔
- (۳) فتنے عام ہوں گے۔
- (۴) زنا کی اولاد کی بہتات ہوگی۔
- (۵) مال اور دولت کی عزت و عظمت ہوگی۔
- (۶) مساجد میں فاسقوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔
- (۷) برے لوگوں کو اہل حق پر غلبہ ہوگا۔

حدیث شریف: جو امور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کا ضیاع ہو سمجھ لو قیامت آگئی۔ عرض کی گئی امانت کے ضیاع کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا جو امور ناپا ہون کے سپرد کیے جائیں۔

فائدہ: کلمی نے کہا کہ قیامت کے یہ علامات ہیں:-

(۱) مال کی کثرت۔

(۲) تجارت کی کثرت۔

(۳) جھوٹی گواہیاں۔

(۴) قطع رحمی

(۵) باعزت لوگوں کی قلت۔

(۶) بد معاشوں کی کثرت۔

حدیث شریف میں ہے کہ تم تو چاہتے ہو کہ وہ دولت ملے جو گمراہی کا موجب بنے اور فقر وہ جس سے خدا بھول جائے اور مرض نصیب ہو جس سے فساد ہو اور بڑھاپا جو قبر کا منہ دکھائے یعنی موت تک نہ چھوڑے اور دجال جو چھپا ہوا شر ہے اور قیامت جو کالی سیاہ اور سخت کڑوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے

پر لازم ہے کہ وہ قیامت کبریٰ کے لئے ہر وقت مستعد رہے کیونکہ یہ وہ کیمیا ہے کہ اس سے ماسوی اللہ جل کر رکھ ہو جاتا ہے بلکہ اپنا وجود مجازی فنا ہو کر مٹ جاتا ہے تو اس کے بعد وجود حقیقی کا راز کھلتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا کی طرف جلدی کرنے والوں سے بنائے اور ہمیں اعضائے قوی عطا فرمائے جو اس کے امر بجالائیں اور وہ اوقات بخشے جو اس کی طرف لیجائیں اور اس کے غیر سے دور رکھیں۔

قَالَ عَلَّمَهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں یعنی اس ذات کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہی نہیں۔

فائدہ: اس سے ثابت ہو کہ سعادت کا دار و مدار توحید اور طاعت الہی پر ہے اور بدبختی اور شقاوت کی جڑ شرک اور محصیت ہے جہاں تک ہو سکے توحید و طاعت پر جسے رہو۔ یہی توحید وہ عقیدہ ہے جو تمام عقائد کا ستر ناج ہے اور انسان پر سب سے پہلے یہی عقیدہ واجب اور لازم ہوتا ہے۔

اس لیے قَاعُوف کے بجائے قَاعِلُہ فرمایا ہے کیونکہ انسان کبھی کسی شے کو جانتا تو ہے لیکن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا جب اس کا علم شے کو محیط ہو جاتا ہے تو پھر اسے اس شے کا عرفان حاصل ہوتا ہے (اس لیے عرفان - معرفت کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا اسے عارف نہیں کہا جاتا، عالم - علیم کہا جاتا ہے۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا احاطہ ناممکن ہے پھر ہمارے لیے اس کا علم کیسا ؟
جواب : ہم اس کے صفات کو جانتے ہیں تو صفات کے جاننے سے اللہ تعالیٰ کی کنہ کے جاننے کو مستلزم نہیں اس لیے اسے سوا اس کے کوئی نہیں۔

سوال : بعض اکابر مشائخ نے فرمایا کہ بعض عرفاء مرتبہ الوہیت کو جانتے ہیں تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس کی کنہ کو کوئی نہیں جانتا۔

جواب : انہیں اکابر مشائخ کا فرمان جو مرتبہ الوہیت کا عارف ہے یہ اس کی کنہ کو جانتا نہیں بلکہ مرتبہ احدیت ہے اس کو تعین اول کہا جاتا ہے اور تعین اول کا علم اس کی ذات کی کنہ کے علم کو مستلزم نہیں اور نہ ہی اس کے ہوت کے غیب کا علم لازم اور نہ ہی اس کی صفات کا احاطہ ممکن اس تعین اول کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت و منزلت اور قابلیت کے لحاظ سے تمام مخلوق سے اکمل ہیں کو فرمایا ”فاعلمہ“ الخ یعنی جان لو اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں آپ کو اور آپ کی امت (متبعین میں سے) کو تنبیہ ہے۔ جان لو اے اپنی معرفت کے امکان کی مقدار میں اس کے جناب قدس سے اور جنتنا اس پر کامیابی ممکن ہے اور وہ ہے مرتبہ الوہیت یعنی تعین اول اس کے ماوراء حضرت الغیب المطلق اور غیب الوہیت کوہن کی طاقت سے باہر ہے اس لیے اس کے ماوراء نہ اسم ہے نہ رسم اور نہ نعت ہے نہ وصف اور نہ اس پر کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے کون تقید ہی قوت میں نہیں کہ وہ اپنے تقاضائے تقیید سے بڑھ کر حکم دے اس تقریر سے ثابت حضرت الغیب المطلق اور غیب الوہیت کا ادراک ناممکن ہے لیکن چونکہ حصول التوحید جو نفس کا کمال ہے موجب للاجابت اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ”فاعلمہ“ الخ اسی بنا پر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کی تکمیل کے بعد اس کے غیر کی تکمیل میں سعی کرے تاکہ عبادت میں مخلوق کا تعاون نصیب ہو۔

تفسیر عالمانہ :-

ذنب سے استغفار کا مطلب : ”وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ“ اور اپنوں کے لئے

غفران طلب فرائیے اگر اپنے لیے مانگنا ہے تو اسفل مرتبہ سے کیونکہ آپ جب عالی مرتبہ پر فائز ہوتے تو سفلی مرتبہ سے استغفار فرماتے یا اس سے وہ ترک اولیٰ مراد ہیں جو آپ کے شان کے لائق نہ ہوں جیسا کہ مشہور ہے ”حسنات الایوار سیات المقدبین“ ابراہیم کی نیکیاں مقرب حضرات کی سیات ہیں یا اس میں آپ کو تواضع کی تعلیم ہے اور کسر نفسی کا سبق ہے اور ظاہر کرنا ہے عمل صالح میں جد و بہد ضروری ہے ”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ“ اور اہل ایمان مرد عورتوں کے لئے استغفار کیجیے یعنی اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کے لئے دعا کیجیے اور انہیں ترغیب دیجیے کہ وہ عمل کریں جو ان کی بخشش کا موجب ہوں کیونکہ وہ لوگوں میں اس آپ کی دعا کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ وہ جو عمل کریں گے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا کیونکہ قاعدہ ہے کہ تربیت کنندہ اور نیک عمل کی ترغیب و تعلیم دینے والے کو عمل کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔

سوال - استغفار کے صلہ کا اعادہ کیوں جبکہ دونوں کا متعلق جنس کے باوجود مختلف ہے اور پھر مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کیوں؟
 جواب - اس طرف اشارہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب میں اصل مومنین و مومنات ہیں پھر وہ اپنے نبی علیہ السلام کی استغفار کے بہت محتاج ہیں۔ الاستغفار بمعنی سوال المغفرت و طلب الستریا تو گناہ کے ارتکاب سے یعنی گناہوں کے ارتکاب سے بچا اس سے عصمت و حفظ کی طلب مراد ہوگی یا عقوبت ذنب کے سنبھالنے کی معافی کا سوال تو پھر اس سے عفو مراد ہوگی۔

نبی علیہ السلام کی تین حالتیں: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین حالتیں ہیں:-

(۱) مع اللہ - اس لیے آپ کو حکم ہوا ”وحدہ“ اس کی توحید بیان کر۔

(۲) مع نفسه - اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ ”واستغفر لذنبک“

(۳) مع المومنین - اس لیے آپ کو ان کے لئے استغفار کا حکم ہے۔

نکتہ :- یہ آیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلاتی ہے کہ ہماری بخشش ضرور ہوگی (انشاء اللہ) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بخشش مانگنے کا حکم دیا ہے اور ظاہر بلکہ یقین ہے کہ آپ کی اس دعا کو قبول ضرور فرمایا جائے گا کیونکہ اگر اس کا ایسا

ارادہ نہ ہوتا تو بخشش مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا۔

ہر کراچون تو پیشوا باشد

نا امید از خدا چہ باشد

یچون نشان شفاعت کبری

یافت بر نام نامیت طغرا

امتان با گناہگار یہا

بتو درند امید واریہا

ترجمہ: جس کا آپ جیسا پیشوا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے نا امید ہو اور جب شفاعت کبریٰ کا نشان پایا آپ کے نام نامی نے طغرا امت گناہ گاری کے باوجود آپ سے ہی امیدیں وابستہ رکھتی ہے۔

”وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَنَّقَلْبِكُمْ وَمَثْوٰیكُمْ“ اور اللہ تعالیٰ تمہارا دن کو پھرنا اور رات کو آرام کرنا جانتا ہے۔ (منقلب وہ مکان جہاں دنیا کے کاروبار اور معاشی امور طے کرنے کے بعد ٹھہرا جائے کیونکہ تجارتی اور معاشی امور میں مراحل ہوتے ہیں جنہیں طے کرنا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے کہ تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کیسے لوٹتے ہو۔ مثلاً اسی سے آخرت میں ٹھہرنے کی جگہ بھی مراد ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہاری ٹھہرنے کی جگہ جانتا ہے کہ وہ بہشت ہے یا دوزخ اس لیے وہ تمہیں ان امور کا حکم فرماتا ہے جو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہیں فلہذا تم اس میں جلدی کیا کرو جس کا تمہیں حکم ہو یہی تمہارے لیے دونوں جہانوں میں اہم ہے۔

آیت میں خطاب کس کو؟ (۱) بحر العلوم میں ہے ”فاعلم واستغفر“ کا خطاب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور یہی ظاہر ہے اور ہر اس کو بھی ہے جو اہل ایمان ہے اور وہ استغفار کا علم اور اہلیت رکھتا ہے اس کی تائید آیت کے تتمہ میں ہے کہ وہاں جمع کا صیغہ فرمایا (منقلبکم و مثواکم)

(۲) کشف الاسرار میں ہے کہ اے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ آپ نے

بنظر و استدلال معلوم کیا توحید کے بارے میں بھلائی میں سے اسے خوب جان لو اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ یگانہ ہے اپنی ذات و صفات میں۔

(۳) حقائق سلی میں ہے کہ جب عالم کو کہا جائے اَعْلَمَ (جان) تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معلوم شدہ امر کو یاد کر۔

(۴) حضرت ابو الحسین نور علی قدس سرہ نے فرمایا وہ علم جس میں (بلفظ اَعْلَمَ) آپ کو خطاب کیا گیا ہے اس سے علم المحروف مراد ہے اور علم المحروف لام الالف میں اور لام الف کا علم الف میں الف کا علم نقطے میں ہے اور نقطے کا علم معرفت اصلیت میں اور معرفت اصلیت کا علم الاول میں اور علم الاول کا علم مشیت میں اور مشیت کا علم غیب الہویت میں ہے وہی جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فاعلم کے خطاب میں دعوت دی ہے۔ اس تقریر پر انہ کی ضمیر کا مرجع غیب الہویت ہے۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا اَسْلَمْتُ تو عرض کی اَسْلَمْتُ لیکن جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا فاعْلَمْتُ تو آپ نے کیوں نہیں کہا عَلِمْتُ (میں نے جان لیا)

جواب : خلیل علیہ السلام ابھی سالک راہ تھے جیسا کہ خود کہا ”انی ذاہب الی ربی“ میں اپنے رب کے ہاں جا رہا ہوں اس لیے وہ ابھی وادی تفرقہ میں تھے تو ان کو وہی جواب موزوں تھا اور حضور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربودہ حق تھے نقطہ جمع سے آپ کو نوازا گیا تھا جیسے ”اسری بعبدہ“ میں واضح ہے کہ معراج پر خدا تعالیٰ نے آپ کو بلا کر واپس آنے ہی نہیں دیا یعنی اپنے مشاہدات میں ہر وقت مصروف رکھا اس لیے آپ کے لئے یوں کہا کہ امن الرسول الخ اور حقیقی ایمان بھی وہی ہے جس کا مومن کو علم تو ہے لیکن وہ خود حق تعالیٰ فرمائے کہ میرا بندہ مومن ہے اور اسے بھی معلوم ہے اور وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ عَلِمْتُ سے خبر دے۔

نکتہ : استغفار کا حکم گناہوں کے لئے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے استغفار کرو کہ تم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے جان لیا ہے تو اب اس قول سے استغفار کیجیے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک قسم کا ذنب ہے اس لیے وہ حق تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے اسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے

ترا کہ داند کہ ترا تو دانی تو
تراند اند کس ترا تو دانی کسی

ترجمہ : تجھے کون جانے جیسے تو خود کو جانتا ہے تجھے کوئی نہیں جانتا تو اپنی ذات کا خود عالم ہے۔

تاویلات نخبہ میں ہے کہ فاعلم "تم علم یقین سے جانو کہ کوئی محبوب نہیں علم
تفسیر صوفیانہ : یقین ہی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم اسی طرح حق البیقین سے جانتے ہیں

جب اللہ تعالیٰ نے صفت علم ذاتی سے جمہولیت ذاتی بندے پر تجلی فرمائی تو اس کے نور علم سے بندے کی
جمہولیت کی ظلمت مٹ گئی جس سے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب نہیں پھر اسے کہا
گیا اپنے گناہ سے بخشش مانگ یعنی اس گناہ سے کہ تو نے کیوں کہا کہ میں نے اسے جان لیا ہے۔ اور
اہل ایمان مرد و عورتوں کے لئے بھی کہ وہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ انہیں علم ہو گیا ہے کہ اس کے سوا کوئی محبوب
نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وما قدروا اللہ حق قدرہ" انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر روح کے پھرنے کی جگہ کو کہ وہ کس طرح وصف خاص سے عدم سے وجود میں
آیا ہے یعنی عالم ارواح میں مخصوص مقام میں اور ہر روح کا ٹھکانا اسفل السافلین یعنی وصف خاص
کے ساتھ قالب خاص ہے پھر اس چلنا پھرنا اسفل السافلین قالب سے ایمان اور عمل صالح یا
کفر اور برے عمل درجات روحانیہ کی طرف یا درکات نفسانیہ کی طرف اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس
کا ٹھکانا اعلیٰ علیین یعنی قرب مخصوص میں یا سحیحین یعنی بُعد مخصوص میں۔ اس کی مثال اس پتھر اور
ڈھیلے اور لکڑی کی ہے جن پر مکان بنایا جائے ٹھکانے مخصوص کے لئے یا کوئی جگہ دار میں سے تو اس
کے ساتھ اور کوئی غیر اس کا شریک نہ ہوگا اس لیے روح کے ٹھکانے کی بھی ایک مخصوص جگہ جس
میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

دوسری تقریر صوفیانہ : حضرت البقلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مطالعہ اور میرے
وجود کے وصال میں اپنے وجود کے اظہار پر استغفار کر کیونکہ وجود حد ثانی (دانی) کا وجود باقی کے
سامنے ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ۔

مسئلہ : الاسئلة المتقدمة میں ہے کہ یہاں ذنب سے صفائے اور وہ لغزشیں مراد ہیں جو صفات
بشریت سے ہیں یہ اس کا قول ہے جو انبیاء علیہم السلام سے صفائے اور لغزشوں کا تعامل ہے۔
نبی علیہ السلام کو استغفار کا حکم تعلیم امت کے لئے تھا ؛ معالم التنزیل میں ہے کہ حضور
علیہ السلام کو استغفار کا حکم (باوجودیکہ آپ مخفور تھے) اس لیے تھا تاکہ امت کو سنت کی
اقتداء نصیب ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اپنے ذنب سے استغفار کیجئے تاکہ آپ کی امت کو اقتداء
نصیب ہو۔

بہترین مراد : بتیان میں لکھا ہے کہ عصمت کی طلب کیجئے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے

محفوظ رکھے۔

قائدہ: بعض نے کہا اظہارِ تہذیبِ عبودیت کی حقیقت میں سے ہے۔ ایسی عبودیت کہ اس کا ادراک کسی کو نصیب نہیں (سوائے آپ کے)

راز ہے جسے رازدان جانتا ہے؛ بعض اکابر نے فرمایا کہ جو ذنب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مضاف ہے وہ وہی ہے جس کا اشارہ فاعلم میں ہے اسے سوائے رازدان کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ کی عارفانہ تقریر: ممکن ہے کہ ذنب کی نسبت آپ کی طرف مرتبہ فرق کی حیثیت سے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مرتبہ جمع کے بھی جامع ہیں اور مرتبہ فرق کے بھی (۳۱)۔ یہ مجھے ریاض الجنۃ میں (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سر مبارک جانب سے) کہا گیا کہ مخلوق کو سجدہ روا نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن شریف کے کہ وہ حق ہے اور وہ ذنب جو اہل ایمان مرد عورتوں کی طرف مضاف ہے وہ اس لیے کہ وہ علم التوحید میں بہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصر ہیں۔

کلمہ توحید کی فضیلت: یہ کلمہ توحید ایسی توحید ہے کہ نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کے برابر یہ کلمہ توحید حقیقی مراد ہو تو وہ میزان میں نہیں سہا سکے گی کیونکہ نہ اس کا محال ہے نہ برابر تو پھر وہ اس میں کیسے داخل ہو اسی طرف حدیث صحیح کا اشارہ ہے وہ یہ ہے:-

حدیث شریف:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والے میرے سوا ایسے ہی ساتوں زمینیں اور اس میں رہنے والے میرے سوا ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہوگا۔

قائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید حقیقی میزان میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا محال اور برابر کی کوئی شے نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لیس کمثلہ شئی" (اس کی مثل کوئی شے نہیں)

قائدہ: اگر توحید رسمی مراد ہو تو وہ میزان میں داخل ہو جائے گی اس لیے کہ اس کی اضداد پائی جاتی ہیں جیسا کہ صاحب السجلات کی حدیث میں ہے کہ ننانوے سجلات ایک طرف ہوں اور وہ کلمہ توحید جسے فرشتے نے لکھا تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہوگا اور اس سے یہی کلمہ مراد ہے جو لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے

کیونکہ یہ مخلوق ہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اس کا سبب یہی ہے کہ وہ میزان شریعت میں داخل ہے اور اس کی ضد اور مخالف امر موجود ہے یعنی وہ گناہ و سجالات میں مکتوب ہیں۔

نکتہ: اسے میزان پر طے میں رکھنے میں اشارہ ہوگا کہ اہل موقف اس کی اہمیت سمجھیں تاکہ صاحب اسجالات کی بزرگی معلوم کریں۔

فائدہ: لیکن یہ بعض موحدین کے نار میں داخلہ کے بعد ہوگا اور موقف میں بھی باقی اہل جنت ہوں گے کیونکہ جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے گا ان کا کلمہ توحید میزان میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ جہنم میں داخل کرنے کے شفاعت یا بغایت الہیہ نکال کر ہشت میں بھیجے گا کیونکہ ان کے لئے بھی میزان میں کلمہ توحید رکھا جائے تو سرے سے انہیں جہنم میں داخل بھی نہ کرنا علاوہ ازیں قضائے حق کے بھی خلاف ہوگا اور وہ محال ہے اور میزان میں سجالات اور کلمہ توحید رکھنا اس کے اپنے نرالے فضل ہیں اور ان کے لئے مخصوص ہیں جن کے لئے وہ چاہے گا۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے عموماً افضل الاشیاء وضع فرمائی ہیں تاکہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائیں کیونکہ اس شے کی اضداد کثیرہ ہوتی ہیں اس لیے ان کے مقابلہ میں ایسی شے ہو جو قوت سے بھرپور ہو کہ ان اضداد کی ہر ضد کا مقابلہ کر سکے۔ ایسی قوت والی شے صرف اور صرف کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ اسی لیے یہ افضل الاذکار ہے۔

مسئلہ: صرف اللہ اللہ کے ذکر سے لا الہ الا اللہ کا ذکر افضل ہے ایسے ہی ھُو ھُو سے بھی کیونکہ یہ نفی و اثبات کا جامع اور زیادہ علم و معرفت پر حاوی ہے۔

سبق: لا الہ الا اللہ کے ذکر پر مداومت لازم ہے اس لیے کہ عمومی طور پر ہی قوت والا ذکر ہے اس میں بہت زیادہ روشن نور اور بہت بڑے قرب والا ذکر ہے اور دنیا اور آخرت میں

اسی سے نجات ہے اور کون ہے جسے نجات کی طلب نہ ہو اگرچہ اس کے طریقہ سے جاہل ہو۔

فائدہ: جس نے لا الہ سے علین الخلق کی نفی حکما کی نہ علماً تو اس نے حق کو حکماً و علماً گناہت کیا اور جمیع اسماء سے الہ صرف ایک علین ہے اور وہ ہے اللہ کا مسمیٰ جس کے ہاتھ میں رفع و خفض کی ترازو ہے۔

مسئلہ: صرف توحید بیکار ہے جب تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت و رسالت نہ ہو اس لیے کہ ان دونوں کلمات (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) (صلی اللہ علیہ و

آہ وسلم، میں قومی اتحاد و اخٹناق ہے۔

(۱) دونوں کلموں کو خط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بارہ حرف بنتے ہیں سال کے مہینوں کی تعداد پر اس میں اشارہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف مہینے کے گناہ معاف کرتا ہے۔

(۲) اگر دونوں کلموں کو لفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چودہ حروف بنتے ہیں جس میں اشارہ ہے کہ یہ کلمہ چودہ طبق کو نور سے پُر کر دیتا ہے۔

(۳) اگر خط و لفظ دونوں کا اعتبار ہو تو پندرہ حروف بنتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اس کے اسرار جو عرش والے نے مخفی رکھے ہیں ان سے کوئی واقف نہیں سوائے اس کے جسے وہی توفیق بخشتے اور یہ کلمہ ایک عجیب و غریب راز ہے۔

(۴) یہ حکم شرعی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ دونوں کلمے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ان کی جدائی ناممکن ہے جو شخص ان دونوں (توحید حق اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر اعتقاد و ایمان نہیں رکھتا اس کا اسلام پر ایمان قبول نہیں۔

مسئلہ: یہود و نصاریٰ کا ایمان و اسلام تب قبول ہوگا جب وہ یہودی یہودیت سے اور نصرانی نصرانیت سے برات ظاہر کرے اور بعد اس کے کہ وہ دونوں کلمہ شہادتین کو دل اور زبان سے قبول کرے۔

مسئلہ: جب تک یہودی و نصرانی یہودیت و نصرانیت سے بیزاری کا اظہار نہ کریں ان کا کلمہ شہادت پڑھنا بیکار ہے اور نہ ہی ہم اسے مسلمان کہیں گے اگرچہ بار بار کلمہ شہادت پڑھے کیونکہ کلمہ شہادت کی یہی تفسیر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

مسئلہ: یہ اس وقت ہے جب وہ شخص دارالسلام میں ہے اگرچہ دارالحرب میں ہے اور اسے وہاں اٹھا کر دارالسلام لایا گیا ہے اور اب وہ اسلام لاتا ہے تو پھر اظہار بیزاری از یہودیت و نصرانیت ضروری نہیں کیونکہ اس کا دارالحرب سے دارالسلام میں آنا تو بے از یہودیت و نصرانیت کے لئے کافی ہے۔

مسئلہ: ایسے ہی کوئی کہ میں دین اسلام یا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو بھی قابل قبول ہے۔

دیگر مزید نکات اگر بیان کیے جائیں۔ چند ایک یہاں بطور نمونہ عرض کیے جاتے ہیں:-

(۱) اس کے چار کلمات کی ترکیب تین حروف سے ہے جس میں اشارہ ہے کہ اللہ (دوسرا ایک ہے اور طاق مخلوق ہے جسے اس نے ہر ایک کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا فرمایا۔
(۲) کلمہ اسلام کے چودہ حروف آسمان و زمین کی گنتی پر ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ ذات غیب محض ہے اور اس سے مقصود اس کا سہمی ہے جو سب کا معبود ہے۔

(۳) لفظ اللہ کے پانچ حروف ہیں جو اسلام کے پانچ ارکان پر دلالت کرتے ہیں۔

(۴) لفظ اللہ کے حروف طاق ہونے میں اس کی توحید کی دلیل ہے۔

(۵) اس میں کوئی حرف شفوی نہیں تاکہ اس کے ساتھ ملازمت ممکن ہو کیونکہ جو اس کے ملازمت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قریب تر اور اس تک پہنچنا اس پر ملازمت کے ساتھ اخلاص بھی ہو کیونکہ ذکر الہی کا ذکر اس پر مور غلبت بھی کر سکتا ہے اس طرح سے کہ اس کے ساتھ کو بھی علم نہ ہو اور یہ اخلاص کی ایک دلیل ہے اس میں اگر شفوی حروف ہوتے تو ہونٹ کی حرکت سے غیر باخبر ہو جاتا اور اس سے خلوص پر حرف آ سکتا ہے۔ یعنی ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے۔

(۶) یہ کلمہ مع القربین جب کلمہ شہادت سے ملتا ہے تو اس کے سات کلمات بن جاتے ہیں جن میں اشارہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف جہنم کے ایک ایک دروازے سے روکنے کے لئے کافی ہے۔

(۷) اس کلمہ کے حروف علیحدہ علیحدہ مع القربین چوبیس ہیں ان میں اشارہ ہے کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہیں اور جو شخص یہ کلمات پڑھے گا تو وہ شب و روز کی تکالیف و مصائب سے محفوظ ہو جائے گا۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نقطہ بصورت گیس است

وکلمہ شہادت از نقطہ معراست

یعنی نقطہ کی شکل مکھی کی طرح ہے اور کلمہ شہادت نقطہ سے پاک ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ یہ وہ شہد ہے کہ جس پر نفس پرستوں اور شہوت رانوں کی گیس (طبع) کو

دخل نہیں ہے۔

کوئی بے علم ولی اللہ نہیں ہو سکتا؛ بعض عارفین نے فرمایا کہ کوئی شخص مرتبہ شیخوخت (ولایت) کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کتاب وسنت

کا عالم نہ ہو اور امراض نفس کے دفعیہ کے طریقہ کا عارف نہ ہو اور اسے سچاس مقامات توحید کے انواع باختلافات سالکین کا خوب علم ہو اور اسے معلوم ہو کہ ان مقامات توحید کے مبتدی کیسے ہوتے ہیں اور متوسط کیسے اور منتهی کیسے اور اس قاعدہ پر حملہ مشائخ کا اجماع ہے کہ ما اتخذ الله وليا جاهلا اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا اگر کسی کو ولی ولوا اتخذہ وليا لعلمہ (روح البیان ج ۹ ص ۵۱۴) بنانا ہے تو پہلے علم کی دولت سے نوازنا ہے۔

رقص کی تردید: حضرت شیخ الشہیر باقائدہ قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے شیخ حاجی پیرام قدس سرہ کے طریقہ میں رقص کا کوئی جواز ہے ہاں بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر ہم ذکر ضرور کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم رقص نہیں کرتے اور ایسے ذکر کا حکم قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا "الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم" وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھتے وقت اور اپنی کروٹوں پر۔ ہاں رقص اور شور و مچا نادفع خواطر کے لئے بعض صوفیائے وضع کیا ہے لیکن دفع خواطر توحید سے بڑھ کر اور کوئی علاج نہیں۔ بفضلہ تعالیٰ ہمارا طریقہ انبیاء علیہم السلام والا طریقہ ہے اور خود ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے سوا اور کوئی تلقین نہیں کی۔

احیاء العلوم غزالی قدس سرہ کی تقریر: سیدنا امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ کامل وہ ہے

اے جیسے بہت سے اولیاء کرام ظاہری علوم کسی سے نہیں پڑھے لیکن ان کی ولایت سب کو مسلم ہے جیسے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ سیدنا دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے جیسے اور بے شمار لیکن ہمارے دور ۱۴۰۸ھ پر جہالت کا اتنا غلبہ ہے کہ اکثر گدی نشین اور پیران عظام و مشائخ کرام کی اولاد اور ان متعلقین نفس کے غلام پر لے درجے کے جاہل اور دینی مسائل سے کورے لیکن جہلا اور خوشامدی مولویوں نے ان کو غوث و قطب کا لقب دے کر علم کا وقار اتنا گھٹا دیا کہ ایسے بعض جاہل پیروں اور ان کے جاہل مریدوں کے سامنے اہل علم کی کوئی قدر نہیں رہی۔ (اویسی غفرلہ)

یاد رکھیے کہ "حسنات الایوار سیات المقربین" ابرار کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں جو علاج للقلوب اور نفس کو حق کی طرف نرمی سے چلانے کے وجہ کے علم کو محیط ہے اسے معلوم ہے بلکہ نفیس ہے کہ نفس کو ایسے ادویہ سے بڑھ کر اور کوئی نافع علاج نہیں اور یہ وہ علاج ہے اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔
(نوٹ) یاد رہے کہ امام غزالی قدس سرہ کی مراد ان وجہ علاج سے یہ امور ہیں (۱) سماع (۲) غنا (مزامیر وغیرہ) (۳) مباح لہو و لعب وغیرہ وغیرہ۔

نفس کو بیدار کرنے کا طریقہ: حضرت شیخ افتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ جب نفس کو خواطر کا غلبہ سے اور اثبات (الا اللہ) کو آہستہ جب اطمینان ہو جائے یہاں تک کہ اثبات کا نفی پر غلبہ محسوس ہونے لگے تو پھر نفی (لا الہ الا اللہ) کو آہستہ اور اثبات (الا اللہ) کو جہر سے پڑھیں کیونکہ مقصود اصلی یہی ہے۔

ذکر اللہ کرنے کا طریقہ: فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میرے پیرو مشد قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نفی لام سے ذکر کا آغاز ہو اور (لا) کہتے وقت چہرہ بائیں طرف ہو پھر اس سے چہرہ پھیر کر دائیں جانب لیجائیں پھر اثبات (الا اللہ) کو بائیں جانب ڈالیں (یعنی دل پر ضرب لگائیں)
نکتہ: اصل وجہ یہ ہے کہ انسان پر ظلمت بائیں جانب چھائی ہوئی ہے جب دائیں جانب سے ذکر شروع ہوتا ہے تو ظلمت دائیں جانب چلی جاتی ہے جب وہاں ذکر کی آواز پڑتی ہے تو بائیں جانب ٹوٹی ہے اس لیے اس وقت اثبات (الا اللہ) پر زور لگایا جاتا ہے تاکہ ظلمات دور ہو۔

نکتہ: دائیں جانب ظلمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ وہ تجلیہ ہے جو جلوت کا راز ہے اور نور بھی دائیں جانب جب ذکر کے وقت منہ اس طرف کر کے پھر بائیں جانب ضرب لگانے میں اس لیے کہ بائیں جانب لانا مطلوب ہوتا ہے جو کہ یہی ایمان کی جگہ ہے اس لیے کہ یہ جگہ سینے کے بائیں جانب ہے اور یہ وہ تجلیہ ہے جو جلوت کا راز ہے۔

ازالہ غوہم: یہ اس کے منافی نہیں جو دوسرے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ نفی دائیں جانب ہو اور اثبات بائیں جانب۔ اس لیے کہ ہم نے بھی حقیقتہً نفی از جانب یمن کا کہا ہے اگرچہ اس کا آغاز بائیں جانب سے ہے اور ایسا آغاز اس کے منافی نہیں جنہوں نے کہا کہ ذکر کا آغاز دائیں جانب ہو دوسرے

ظالم کا بے غرق: جو شخص پچھلی دو تہائی منگل کی شب کو ایک ہزار بار لا الہ الا اللہ ۛمت جمع اور حضور قلب سے پڑھ کر ظالم کی طرف پھونکے تو اللہ تعالیٰ اسے جلاتیہ کر دے گا اور اس کا ملک بھی جلاتیہ کر دے گا اور اس پر آفات مسلط کر دے گا اور اسے مصائب میں مبتلا کرے گا۔

عرش کی سیر اور اس کی غذا : بچے شب یا شام کو کمرے کی اور وہاں کی غذا اپنی قوت کے مطابق حاصل کرے گی (شیطان قلوب) جو شخص کلمہ شریف (لا الہ الا اللہ) دوپہر کے وقت سو بار پڑھے گا اس کے لئے باطنی شیطانی طاقت کمزور پڑ جائے گی۔

حدیث شریف: اگر بادشہ (صدر - وزیر اعظم) کو معلوم ہو کہ ذکر اللہ کے کیا فوائد ہیں تو وہ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لئے کرسی چھوڑ دے اگر نواز جو کو معلوم ہو تو تجارت چھوڑ دے اگر اس کی تسبیح کا ثواب اہل ارض پر تقسیم کیا جائے تو اہل دنیا کے ہر ایک فرد کو علیحدہ علیحدہ دس گنا ثواب حاصل ہوگا۔

حدیث شریف : اہل ایمان کے تین مضبوط قلعے ہیں :-

(۱) ذکر اللہ

(۲) تلاوة القرآن

(۳) مسی

فائدہ: مسجد سے اس کی اپنی عبادت گاہ مراد ہے وہ گھر ہو یا گھر کے باہر (ایسے ہی بعض اکاہر

مشائخ نے تاویل کی ہے۔

ذکر کافائدہ: حضرت حسن بصری قدس سرہ نے فرمایا کہ قلوب سیر ذکر اللہ سے جھاڑو دو اس لیے سب

سے زیادہ رنگ قلوب پر پڑھتا ہے۔
فائدہ: المحدثہ بمعنی صفائی کرنا اور الدثور بمعنی چھری تلوار وغیرہ کا رنگ اکود ہو جانا، حضرت جامی
 قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) یاد کن آنکہ در شب

اسری با حبیب خدا خلیل خدا

(۲) گفتگوئے از من رسول کرام

امت خویش را ز بعد سلام

(۳) کہ بود پاک و خوش زمین بہشت

لیک آنجا کسی درخت نکشت

(۴) خاک او پاک و طیب افتادہ

بیک ہست از درختہا سادہ

(۵) غرس اشجار آن بمعنی جمیل

بسمہ حمد لہ است پس تہلیل

(۶) ہست تکبیر نیز ازاں اشجار

خوش کسے کش جز این نباشد کار

(۷) باغ جنت تختہ الانہار

سبز و خرم شود ازاں اشجار

ترجمہ - (۱) یاد کیجیے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے کیا کہا۔ (۲) ہماری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی
 چنانچہ پہلے امت کو سلام کیے۔ (۳) اور فرمایا کہ بہشت مطہر اور خوش جگہ ہے لیکن
 افسوس کہ کسی امتی نے اس میں اپنے لیے کوئی درخت نہ بویا۔ (۴) اس کی زمین تو پاکیزہ
 ہے۔ افسوس ہے کہ درختوں سے خالی ہے۔ (۵) وہاں کے درخت بونے کی اچھی کوشش
 کر کے پر ہے کہ بحمد اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ زیادہ سے پڑھے جائیں
 (۶) اللہ اکبر کہنا بھی اس کے درختوں سے ہے خوش قسمت ہے وہ جس کا اس
 کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ (۷) باغات بہشت ایسے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں جاری

ہیں سبز اور خوش خشک درخت ہیں ان نہروں کی وجہ سے ۔

فضائل لا الہ الا اللہ

حدیث ۷۱: میں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرو اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا لیکن لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر ڈالا جب میں نے ان کی یہ کاروائی دیکھی تو میں نے انہیں خواہشات سے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ہدایت والے ہیں اس لیے پھر وہ استغفار نہیں کرتے ۔

حدیث ۷۲: میں ہے کہ ایمان کی تجدید کرو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے ایمان کی تجدید کریں فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو ۔

حدیث ۷۳: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور وصیت فرمائی کہ تمہارے پاس اہل کتاب آئیں گے اور تم سے مفتاح الجنّت کے متعلق پوچھیں گے تو کہو جنّت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے ۔

حدیث ۷۴: میں ہے کہ جب مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ساتوں آسمان کو جیتا ہوا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا تو عرض کرے گا کیسے ٹھہروں تو نے کہنے والے کو بخشتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ تو ابھی تجھے بلایا ہی تھا تو میں نے اسے بخش دیا ۔

مسئلہ: دوسرے اہل ایمان مرد اور عورتوں کے لئے مغفرت کی طلب سے اپنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ۔

حدیث ۷۵: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل ایمان مرد و عورت کے لئے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مرد و عورت کی تعداد پر نیکیاں لکھتا ہے

حدیث ۷۶: میں ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو کہ اس سے صدقہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل ایمان مرد و عورت کے لئے استغفار کرے کیونکہ یہی اس کا صدقہ ہے ۔

حدیث شریفہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سنتر بار استغفار فرماتے ۔ ایک روایت میں سو بار ہے ۔

مسئلہ: استغفار اہل ایمان مرد و عورت کے لئے کی جائے بالخصوص شہداء کے لئے

سئلہ: قبور کی زیارت کرے اور موٹی (اہل اموات) کے لئے استغفار کرے۔

سئلہ: آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار کا ابتدا انسان اپنی ذات سے کرے پھر دوسروں کا نام لے۔

انتباہ: ترجمہ الفتوحات میں ہے کہ کسی کو حق نہیں کہ استغفار کے وقت سب سے پہلے اپنے سوا کسی اور کا نام لے۔ یہی پیغمبر ان عظام کا طریقہ ہے یہاں تک نوح و ابراہیم علیہما السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے کہا "رب اغفر لی ولوالدی" (مجھے اور میرے والدین کو بخش) (نوح علیہ السلام) (اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا) "واجب لی وبني ان نعبد الاصنام" (مجھے اور میری اولاد کو دور رکھ کہ ہم بت پرستی کریں) (اور فرمایا) "رب اجعل لی مقيماً للصلوة" (اے اللہ مجھے نماز پر مقيم رکھ) ان دعاؤں میں انہوں نے خود کو پہلے ذکر کیا۔

سئلہ: کوئی دعا کے لئے کہے تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ وہ خود دعا مانگنے والا اس کا محتاج نہیں بلکہ چاہیے اپنے کو سوال میں مقدم کرے ورنہ عجب کا شکار ہو جائے گا اس لیے حکم ہے کہ دعا کے وقت اول خویش بعد درویش، اے اللہ میں مغفورین سے بنا (آمین)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّا نَزَّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْغَشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ۖ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ
مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا حُزِمَ الْأَمْرُ قَفَّ فُلُوصِدَقُوا اللَّهَ لَكَ خَيْرٌ لَهُمْ ۚ
فَقُلْ عَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا تَكْفُرُونَ ۚ فَإِذَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَاسْمِعُوا أَرْحَامَكُمْ
وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۚ أَفَلَا
يَتَذَكَّرُونَ ۚ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ
أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ
لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ
فِي بَعْضِ الْأُمْرِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ۚ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْخَطَ اللَّهَ
وَكَرِهُوا أَرْضَاؤَهُ فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ ۚ

ترجمہ: اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی پھر جب کوئی سورت اتاری گئی اور اس

یہ جہاد باطنی اور ظاہری ہے کہ ہماری طرف اس کا
 دیکھنا ہے جس پر مرد فی چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرمانبرداری کرتے اور اچھی بات
 کہتے پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو ان کے اسد سے بچے رہنے تو ان کا بھلا تھا تو کیا تمہارے یہ لکھن
 نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں
 وہ لوگ اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں تو کیا وہ
 تو ان کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں بیشک وہ جو اپنے سچے پلٹ گئے بعد
 اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں بدلوں پہنے
 کی امید دلائی یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناکوار ہے ایک
 کام میں ہم تمہاری بانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان
 کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات
 کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو ان کے
 اعمال اکارت کر دیئے۔

تفسیر عالمانہ : جہاد کے حوص پر کیونکہ اس میں دو اچھائیوں سے ایک ضرور ہوتی بہشت و
 شہادت اور فتنہ سی وغنیمت ”لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ“ سورت کیوں نہیں نازل ہوتی یعنی ایسی
 کوئی سورۃ کا نزل کیوں نہیں ہوتا جس میں جہاد کا حکم ہو ”فَإِذَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَحُكِّمَتْ“
 ”ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ“ پس جب کوئی سورت محکمہ نازل ہوتی ہے اور اس میں جنگ اور لڑائی
 کا ذکر ہوتا ہے، محکمہ سے وہ سورت مراد ہے جو نہایت واضح احکام پر مشتمل ہو اور اس میں
 کسی دوسری قسم کا شبہ و احتمال نہ ہو سوائے وجوب کے اور یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جب کوئی
 سورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم واجب ہوتا ہے۔

قاعدہ : حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سورت جس میں قتال (جنگ اور لڑائی) مذکور ہو
 تو وہ سورت محکمہ ہوتی ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتی ”رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ“
 دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی دنیا میں وہ ضعیف ہیں کسی وجہ سے یا منافقت
 کی وجہ سے یہی معنی زیادہ ظاہر ہے اس سے ایمان سے ظاہری رسمی مراد ہے۔ اور یہ کلام اسم ظاہر

ضمیر کے قائم مقام کھڑے کرنے کی قییل سے ہے "يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ فَظَنَّا لَمَعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ" تیسری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت طاری ہو تو نیم بہوشی کی حالت میں دیکھ رہا ہو یعنی بزدل اور پریشان ہو کر آپ کو دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی عادت ہوتی ہے کہ جس پر حیرت اور سکرات طاری ہو تو پھر وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ اس وقت اس پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جبکہ وہ ملائکہ کرام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔

حل لغات : المعشى بمعنی متحرک حساسہ قوی کا قلب کے ضعف اور اس کی طرف روح کے اجتماع سے محفل ہو جانا بسبب اس کے کہ اس کا اندر سے گلہ بند ہو جانا ہے اور روح کے خروج کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

غشی کے اسباب : اس کے چند اسباب ہیں :-

(۱) گلہ کے گھٹ جانے سے اس کا گلہ بھر جانا۔

(۲) سخت ایذا پہنچانے والی ٹھنڈی شے کا پہنچنا۔

(۳) سخت بھوک۔

(۴) سخت درد۔

(۵) عضو شراک جیسے قلب و معدہ میں کسی آفت کا پہنچنا۔ (مغرب)

تفسیر صوفیانہ : شوق کہ اس طرح سے دیدار الہی نصیب ہوگا اور کفر و منافقت کی نشانیوں میں سے جہاد و موت سے کراہت کرنا۔

تفسیر عالمانہ : حل لغات : اولی کا فعل کا صیغہ ہے اولی الولی بمعنی القرب اس جملہ میں ان پر بددعا ہے باینطور کہ انہیں مکروہ امر قریب ہو بعض نے کہا کہ یہ فعلی کے وزن پر ہے آل سے ماخوذ ہے اس سے ان بددعا مراد ہے کہ ان کا معاملہ مکروہ امر طرف راجع ہو۔

فائدہ : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیٰ تمہید کا کلمہ ہے کہ اس سے ڈر یا دھمکایا جاتا ہے اور اس کے لئے بولا جاتا ہے جو ہلاکت و تباہی کے کنارہ پر ہوا ہے اس سے بچنے اور دور ہونے سے برا نیگینہ کیا جائے یا اس سے اس کو کہا جاتا ہے جو ہلاکت سے نجات پالے تو پھر اسے روکا کہا جاتا ہے کہ کہیں اس جیسے امر میں دوبارہ نہ پھنس جائے اکثر یہ بکرا مستعمل ہوتا ہے گویا اسے انجام

امر پر غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ جس امر سے ڈرایا جا رہا ہے اس سے وہ متنبہ ہو۔

”طَاعَةُ وَقَوْلٍ مَّعْرُوفٍ“ (فرمانبرداری اور اچھی بات کہنے) یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی ان کا کام نویر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے اور ان کے حکم یعنی جہاد وغیرہ کو قبول کرنے کے لئے اچھی بات کہنے یا اس کا معنی یہ ہے کہ فرمانبردار اور اچھی بات کہنا ان کی اپنی بھلائی تھی یا یہ ان کے قول کی حکایت ہے اس کی تائید حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی قرأت سے ہوتی ہے ان کی قرأت میں ہے ”يَقُولُونَ طَاعَةٌ وَقَوْلٍ مَّعْرُوفٍ“ جیسا کہ سورہ نساء شریف میں ہے کہ ”وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ“ اور کہتے ہیں ہم فرمانبرداری کریں گے تو جس وقت وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ایک گروہ ان کا اس کے خلاف باتیں کہتا ہے۔ ”فَإِذَا عَزَمْتَ الْأَمْرُ“ پھر جب حکم پکا ہو چکا۔

حل لغات: الحزم والعزيمة بمعنى المجبر یعنی پختہ اور یقینی امر کر دل میں مضبوط ارادہ ہو کر یہ کام کر کے چھوڑنا ہے العزيمة تعویذ ہے گویا تیرا تصور ہے کہ تو نے شیطان پر گروہ ڈال دی کہ وہ تمہارے اوپر اپنا کوئی داؤ چلا سکے اب معنی یہ ہوا کہ امر جہاد پکا ہو گیا اور جنگ کرنا فرض ہو گیا۔

سوال: عزم کو امر کی طرف اسناد کا کیا معنی جبکہ یہ کام تو عزم کرنے والوں کا ہوتا ہے۔

جواب: یہ اسناد مجازی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ”ان ذلك من عزم الامور“ بیشک یہ بچے امور سے ہے۔

فائدہ: ظرف کا عامل محذوف ہے کہ خالفوا وتخالفوا ہے اب معنی یہ ہوا کہ جب امر قتال لازم ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاد کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان منافقوں نے خلاف ورزی کی اور عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ گئے ”فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ“ پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے یعنی اس کلام میں (جو وہ جہاد کے حرص کا کہہ رہے تھے) اس کے موجب کے مطابق صحیح اترنے یعنی حرس جہاد کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولتے ”لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ“ تو ان کے لئے صدق کذب سے اور جہاد گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہوتا۔

فائدہ: اس میں دلالت ہے کہ ”لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةُ“ کی تمنا میں سب مشترک تھے اور اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے دلوں میں مرض تھا یعنی منافقین۔

تفسیر صوفیانہ: متعین ہو جائے۔ ایسے ہی جہاد اکبر کی طرف مجبور ہو تو بھی اور یہ (جہاد اکبر) جسے صدق و اجابت جہاد اصغر میں لازم اور ضروری جبکہ اس پر وہ

ریاضات و مجاہدات بموافقت اشارۃ مرشد یا بہ فہم عقل سلیم ورنہ بیت طبیعت و نفس میں بیٹھے رہنا محرومی کا موجب ہے کہ قلب و روح کی غلبہائیں نصیب نہ ہوں گی اور وجود کو خرچ کرنے سے ان امور کا حاصل کرنا ہے جو اس فانی وجود سے بہتر ہے وہ ہے شہود اور اصلی ایمان و یقین۔

حکایت: حضرت حسن بصری حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے حضرت حبیب عجمی نے دو ٹکڑے جو کی روٹی کے اور نمک پیش کیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی کھانے کے لئے تیار ہوئے تو کسی سائل نے دروازہ کھٹکایا کہ خدا کے لئے کھانا کھلاؤ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہی دو ٹکڑے اور نمک فقیر کو دے دیئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہ گئے اور فرمایا اے حبیب تو کیسا سنجیدہ انسان ہے لیکن اگر تھوڑا سا نہیں علم نصیب ہوتا تو اس طرح کرتا کہ ایک ٹکڑا سائل کو دیتا اور ایک حمان کے لئے چھوڑ دیتا حضرت حبیب عجمی خاموشی سے سنتے رہے کوئی جواب نہ دیا تھوڑی دیر گزری کہ ایک غلام دسترخوان پر رکھے حاضر ہوا جسمیں حلوا، سبزی اور بہترین روٹی (پر اٹھے) لایا اور پانچ سو درم نقد سمیت حضرت حبیب کی خدمت میں پیش کیا آپ نے پانچ سو درم تو فقر اوپر بانٹ دیئے اور دسترخوان حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کھا کر باقی واپس کر دیا حضرت حبیب نے فرمایا اے استاد تو نیک آدمی ہے اگر تھوڑا سا یقین بھی پاس رکھتے تو کیا ہی خوب ہوتے تمہیں معلوم ہے کہ علم کے ساتھ یقین کا ہونا ضروری ہے۔

فائدہ: یعنی جس کے پاس یقین کامل ہوا اسے اللہ تعالیٰ اس کے کسی امر کی گمشدگی پر اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے بلکہ اپنے فضل و کرم اور وجود و سخا اس کا بہتر تدارک فرماتا ہے۔

سبق: لازم ہے کہ جہاد اصغر و جہاد اکبر میں مال اور وجود ہر دونوں خوب سے خوب تر خرچ کیے جائیں۔ حضرت حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

نڈائے دوست نیکویم عمر و مال دیر بخ

کہ کار عشق زما این قدر نمی آید

ترجمہ۔ ”افسوس کہ ہم دوست کے لئے عمر و مال خرچ نہ کر سکے کہ عشق کے کام میں

ہم سے بر بھی نہ ہو سکا۔

تفسیر عالمانہ: کہ جن کے قلوب میں مرض ہے تو کیا قریب ہے کہ تم یعنی تم سے توقع ہے یا ان سے ”فَہَلْ عَسَیْتُمْ“ تو کیا قریب ہے کہ تم فقو تمہیں توقع ہے ”اِنْ تَوَلَّیْتُمْ“

یعنی اگر تم لوگوں کے امور کے منطوی اور ان کے حکام اور افسرین کران پر مسلط ہو جاؤ اس معنی پر توالیتیم
الولاية سے ہے۔

”أَنْ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ“ یہ کر زمین پر فساد پھیلاؤ اور
قطع رحمی کرو۔) ملک گیری کی ہوس اور دنیا میں منہمک ہونے سے اس لیے کہ جو بھی تمہارے حالات
دیکھتا ہے (کہ وہ ضعف فی الدین اور حرص علی دنیا پر دال ہیں کہ جب تمہیں جہاد کا حکم ہوا جو کہ وہ ہر شے و
صلاح کو جمع کرنا اور ہر شر و فساد کو دفع کرتا ہے اور اس کے تم یا مور بھی تھے تمہیں چاہیے تھا کہ تم طاعت
کرتے اور زیادت کرتے لیکن تم اس کے خلاف ہوئے) تو وہ امید رکھتا ہے کہ جب تمہاری باگیں ڈھیلی کر دی
جائیں تو تم فساد فی الارض اور قطع رحمی کا حکم کرنے والے ہو گے۔

حل لغات: الرحم یعنی عورت کی رحم جو بچے کی پیدائش کی جگہ یعنی بچہ دانی جہاں نطفہ ٹھہر کر سیٹ
میں نشوونما پاتا ہے پھر عرف میں قرابت اور ولادت کے رشتہ کو رحم کہا جاتا ہے بطریق استعارہ بوجہ
اس کے کہ وہ ایک رحم سے خارج ہوئے۔

قائدہ: میدان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تولى فتح (فتح التاء والواو وبسر اللام) پڑھا ہے اب معنی
یہ ہوا کہ تم پر ظالم لوگ حاکم مقرر ہوں اور تم ان کے ساتھ مل کر ظلم و ستم کرو اور فتنہ و فساد میں تم ان کی
معاونت کرو جیسا کہ اُجکل شہروں میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

قائدہ: ابوجیان نے فرمایا کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اے منافقو اگر تم جنگ کے
بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری روگردانی کر کے زمین پر فساد برپا کرو اور اہل اسلام کی ان
کے دشمنوں پر مدد نہ کرو اور قطع رحمی کرو کیونکہ تمہارے اکثر رشتے اہل اسلام کے ساتھ ہیں جب تم
ان کی معاونت نہ کرو گے تو لازماً قطع رحمی ہوگی ”أُولَئِكَ“ یہ اشارہ مخالفین کی طرف ہے بطریق
التفات کے خبر دینا ہے کہ ان کی اہانت مذکورہ کا تقاضا ہے کہ یہ لوگ زبۃ خطاب کے لائق ہی نہیں
اور ان کے ذلیل حالات کی حکایت میں دوسروں کو نصیحت ہے۔ یہ مبتداء ہے اس کی خبر ”الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ“ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور رکھا ”فَأَصْحَابُ
حَقِّكَ“ انہیں بہرہ کر دیا بوجہ ان کے اپنے برے اختیار کے ”الاصحاب“ بمعنی بہرہ کرنا۔

”وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ“ اور ان کی آنکھیں اندھی کیں کہ وہ ان آیات کے مشاہدہ سے اندھی ہیں جو
انفس و آفاق میں ہیں ”الاعماء“ بمعنی اندھا کرنا

سوال۔ ”اصحاذ انھم“ کیوں نہیں فرمایا۔

جواب - کانوں کی بندش سے ضروری نہیں کہ سنائی بھی کچھ نہ دے (جیسے آجکل کے دور میں سماعت کے آتے تیار ہوئے ہیں کہ بہرہ بین کے باوجود اس آلہ سے بہرہ سنتا ہے) اسی لیے "اذا لہصہ" نہیں فرمایا۔
سوال - "اعماہم" کیوں نہیں فرمایا تاکہ کلام بھی مختصر ہوتا اور مقصد بھی پورا ہو جاتا۔

جواب - آنکھوں کے نہ ہونے دیکھنا ختم نہیں ہوتا۔
فائدہ : حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احصاء الاذان اذہاب الاذان کا غیر ہے اس لیے ایک کے ہونے سے دوسرے کا ہونا ضروری نہیں اور صمم اور اعلیٰ ہر دونوں سے دو اعضاء (کان - آنکھ) موصوف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے بالمقابل سماع و ابصار سے اور انہی ہر ایک سے عرف مستمر میں ان کا صاحب موصوف ہوتا ہے اور قرآن مجید ہر دونوں استغناؤں کا احصاء میں اختصار اور اعلاء میں اظہار فرمایا علاوہ ازیں فواصل کی رعایت بھی ملحوظ تھی۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اہل طلب و اصحاب مجاہدہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگر طلب حق سے اعراض کرو یہ کہ قلوب کی زمین کو فاسد کر ڈالو یا بس طور کہ ان کی استعداد ختم کر دو کہ فیض الہی کے لائق نہ رہیں اور یہ کہ حجب فی اللہ کے حضرات سے انقطاع نہ کرو اگر ایسا کرو گے کہ تم ان لوگوں کے سلاک سے منسلک ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔

ڈر لگتا ہے بے پرواہی سے : حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر صاحب صدق و وفا ہزار سال متوجہ الی اللہ رہے لیکن ایک لحظہ روگردانی کرے تو جو مراتب فوت ہو جائیں گے وہ ان مراتب سے بہت زیادہ ہوں گے جنہیں وہ حاصل کرے گا۔

محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب و گستاخ کی سزا : فقیر حقی (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ میں مزار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہوا تو سربانے اقدس کی طرف بیٹھتا اور مشاغل میں رہتا جتنا عرصہ رہتا نصیب ہوا یہی میرا معمول تھا اندر میں اثناء بعض عوام کی بے ادبی اور گستاخی سے میرے آنسو بہ نکلے اور گریہ کے غلبہ سے میں گویا کہ اپنے سے بے خبر ہو گیا اندر میں اثناء میرے کانوں میں سنائی دیا کہ یہی آیت (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَعْتَهُمُ اللَّهُ) یعنی جو لوگ مزار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بے ادبی کر رہے ہیں وہ اہل آداب کے مقامات سے محروم ہیں۔

یہ ترکوں کا دور تھا جس میں سراپا ادب اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور آج نجدیوں کو دیکھتے تو نامعلوم صاحب روح البیان غون کے آنسو بہاتے کیونکہ اس دور میں بے ادبی و گستاخی کا دور دورہ ہے۔

حضرت مولانا رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) از خدا جویم توفیق ادیب

بے ادب محروم گشت از لطف رب

(۲) بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

بلکہ آنش در ہمہ آفاق ند

(۳) ہر کہ بے باکی کند در راہ دوست

رہزن مردان شدہ نامر داوت

ترجمہ۔ (۱) خدا سے ادب کی توفیق کی درخواست ہے کیونکہ بے ادب لطف رب

سے محروم ہے۔ (۲) بے ادب نہ اکیلا خود برباد ہوا بلکہ اس نے زمانہ بھر میں آگ بھڑکائی۔

(۳) جو دوست کے حق میں بے ادبی کرتا ہے وہ رہزن اور نامراد انسان ہے۔

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ“ تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟

تفسیر عالمانہ: حل لغات: التذکر بمعنی امور کے انجام میں دیکھنا اب معنی یہ ہوا کہ

تو کیا قرآن کو دیکھ کر اس میں جو مواظظ و زواجر ہیں انہیں غور و فکر کریں تاکہ تباہ کن معاصی و جرائم میں نہ

پڑیں ”أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا“ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے ان تک بالکل

ذکر پہنچتا ہی نہیں بلکہ ان کے دل خود قفل ہیں یعنی ایسی شے ان کے دلوں پر ہے جو قفل کی مانند ہے یعنی

اللہ تعالیٰ کی مہر لگائی ہوئی ہے

در کہ خدا بست بروئے عباد

ہیچ کلیدش نتواند کشاد

قفل کہ رو بر در دلسازند

کیست کہ بردارد و دروا کند

ترجمہ۔ جس در کو اللہ تعالیٰ بندوں پر باندھے اسے کوئی چابی نہیں کھول سکتی۔

وہ تالہ جو اللہ تعالیٰ دلوں پر مارے کسے طاقت ہے کہ اسے اٹھا کر دروازہ کھولے۔

حل لغات: أقفال قفل کی جمع وہ لوہا جس سے دروازہ بند کیا جائے (النقاموس)

فائدہ: الارشاد میں فرمایا کہ ام منقطع ہے اس میں بل کا معنی ہے اور اہل بمعنی توبیخ سے ساتھ عدم

تدبر کے توبیخ کی طرف انتقال ہے کہ ان کے قلوب متفصل ہیں کہ وہ تدبر کو قبول نہیں کرتے نہ تفکر کو۔

ہمزہ تقریر و تنکیر کے لئے ہے۔ دلوں پر تالے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل ہولناکیوں میں اور ان کے حالات و دگرگوں ہیں فساد و جہالت میں ان کے معاملات مبہم ہیں گویا کہا گیا ہے کہ ان کے دل بیگانہ وار ہیں کہ ان کے حالات سے بے خبری اور فساد میں اس انتہا کو پہنچی ہے کہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔
فائدہ: اس سے بعض کے قلوب مراد ہیں یعنی منافقین اور دلوں کی طرف اقبال کی اضافت میں اس طرف اشارہ ہے کہ پرتالے ان کے لئے مخصوص ہیں جو صرف ان کے لئے مناسب ہیں دوسرے اقبال کی جنس سے نہیں جو کہ اس سے تیار کیے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ کفر کے تالے ہیں کہ لگائے جانے کے بعد پھر نہیں کھولے جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجمیہ میں ہے کہ کیا قرآن میں نذر نہیں کرتے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے تاکہ یہ انہیں حسن عرفان تک پہنچائے اور انہیں ہجران کی قید سے نجات دلائے کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی والوں کے دلوں پر تالے لگائے ہیں جو ان میں تہیہ کی زواجر داخل ہی نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان پر علم کا شعاع پڑتا ہے اور نہ ہی انہیں فہم خطاب نصیب ہوتا ہے جب دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں تو نہ ان سے شک و انکار نکل سکتا ہے اور نہ ان میں وہ صدق و یقین داخل ہو سکتا ہے جس کی انہیں دعوت دی جاتی ہے۔

حکایت: حضرت بشر حافی قدس سرہ اپنی ہمشیرہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بہن میں کوٹھے کی چھت پر جانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایک دو قدم اٹھائے اور کوٹھے پر چڑھ گئے اور سارا دن کھڑے کھڑے گزار دیا۔ شام کو نیچے اترے اور نماز باجماعت کے لئے تشریف لے گئے پھر دوسری صبح اسی طرح پھر بہن کے گھر تشریف لائے بہن نے پوچھا بھائی کل سارا دن مکان کی چھت پر کھڑے کھڑے گزار دیا اس کی کیا وجہ تھی کہا بہن بغداد میں تین بشر نامی ہیں:-

(۱) یہودی

(۲) آتش پرست

(۳) بت پرست

اور میرا نام بھی بشر ہے الحمد للہ مجھے دولت اسلام نصیب ہوئی لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے کونسا عمل کیا کہ جس سے مجھ پر فضل و کرم ہوا کہ دولت ایمان و اسلام سے نوازا گیا اور وہ تینوں (بشر نامی) محروم رہے۔

سبق: دلوں سے نالوں کا کھل جانا اللہ تعالیٰ علام الغیوب کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ مقام

قرب و قبول اور تزیینہ شود و وصول ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں تدبیر نہ کرنا رسوائی کی علامت اور نقصیات الایمان سے ہے ورنہ ہر طلب حصول مقصد تک پہنچاتی ہے حضرت صائب مرحوم نے فرمایا ہے
تو از افشاندن تخم امید دست مدار

کہ در کرم نکنند ابرو بہار اسماک
ترجمہ: بیج زمین میں ڈال کر ہاتھ امید سے نہ اٹھا اس لیے کہ ابرو بہار وجود و کرم میں بندش نہیں کرتا۔

”اِنَّ الَّذِیْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰی اَدْبَارِهِمْۙ“ بیشک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ

تفسیر عالمانہ: گئے۔

الارتداد بمعنی اس راہ سے واپس لوٹنا جس پر وہ چلا لیکن (ردۃ) کفر سے مخصوص ہے
حل لغات: اور الارتداد کفر میں اور اس کے غیر میں بھی مستعمل ہوتا ہے ”الادبار“ دبر کی جمع ہے قبل کی ضد اس سے دو عضو مخصوص مراد لیے جاتے ہیں اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس راہ سے (کہ جس میں حق) کفر کی طرف لوٹے ان سے وہ منافقین مراد ہیں جو مرگ قلوب وغیرہ سے موصوف ہیں یعنی افعال و احوال قبیحہ سے موصوف ہیں کیونکہ انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نہ مانا اور کفر کیا (ورنہ وہ خدا و آخرت پر تو ایمان رکھتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن الت من یقول اٰمنا باللہ و بالیوم الآخر) لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمان فرمایا کما قال (وما ہجروا منہن) ”مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى“ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی (دلائل ظاہرہ و معجزات قاہرہ سے) الشَّیْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ (شیطان نے انہیں فریب دیا) من بعد سے جملہ شروع ہے اور اپنے متعلقات سے مل کر ان کی خبر ہے یعنی ان پر عظام کا سوار ہونا آسان ہے۔

سول سے ہے بمعنی استرخاء (ڈھیلا پڑ جانا) امام راغب اللہ نے فرمایا کہ سول وہ
حل لغات: حاجت جس کے لیے نفس کو خیر نص ہو۔ التَّسْوِيلُ بمعنی شیطان کا فریب دینا یعنی نفس کو وہ شے تنگ کر دیکھانا جس پر اس کا حرص ہے یعنی قبیح شے کو حسین کر کے دکھلانا۔ ”وَاَهْلٰی لَهُمْ“ (اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی) انہیں آرزوؤں اور تمناؤں کی طرف کھینچی بعض بے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ فرمایا۔

امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاملا بمعنی ادا و مدت طویلہ کو ملاقاة من
حل لغات: الدھر و ملوۃ من الدھر کہا جاتا ہے ”ذٰلِکَ یَا شُعْبَہ“ یہ ازداد اس سے

انہیں نصیب ہوا کہ ”قَالُوا“ خفیہ طور پر ”لَّذَیْنِ کَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ“ انہیں کے لئے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ناگوار ہے (یعنی یہود اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن ناگوار تھا جو دیکر انہیں معلوم ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے ہیں یہ ان کا حسد تھا اور انہیں طمع تھا کہ قرآن ان پر نازل ہوگا ”سَنُطِيعُکُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْرِ“ بعض امور میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے یہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ”الْحَتٰی اِلٰی الَّذِیْنَ تَاقِقُوْا یَقُوْلُوْنَ لَا خَوَافَ عَلَیْکُمْ اَحَدًا اَبَدًا“ ان قوتی تمہارے لئے ”کیا مانتے ہو کہ تمہارے اہل کتاب میں سے ہیں اپنے اہل کتاب کا فر بھیائیوں کو کہتے ہیں البتہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بھی اطاعت نہ کریں گے) اس سے متفرق نظر اور بنو نضیر کے وہ لوگ مراد ہیں جو کافروں سے دوستی اور بار بار نہ رکھتے تھے اور بعض امور سے ان کی مراد یہی ہے کہ وہ کسی کی اطاعت نہ کریں گے۔

فائدہ: آیت ان کے کفر کا اظہار ہے اور ان کے ساتھ جنگ کے اعلان اور انہیں ان کے گھروں سے نکالنے سے پہلے ان کی کارروائی کی خبر دے گئی ہے اس لیے کہ وہ اس وقت اپنی کارروائی کا انکار کرتے تھے جو براس ضرورت کے جو انہیں درپیش تھی کیونکہ اظہار ایمان میں انہیں بڑے منافع و فوائد حاصل ہوتے تھے ”وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ“ اور اللہ تعالیٰ ان کے مخفی رازوں کو جانتا ہے یعنی وہ باتیں جو ان یہودیوں نے کافروں کے ساتھ پوشیدہ طور پر رکھی تھیں ”فَکَیْفَ اِذَا تَوَفَّیْتُمُ الْمَلَائِکَۃَ“ تو پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب انہیں فرشتے فوت کریں گے (یعنی دنیا میں تو حیلے اور کمزور فریب سے کام چلا لیتے ہیں لیکن جب عزرائیل علیہ السلام اور ان کے اعوان ان کی روح قبض کریں گے تو پھر کونسا حیلہ و کمزور فریب کریں گے ”یَصْطَرِبُوْنَ وُجُوْهُهُمْ حُرًّا اَدْبَادَهُمْ“ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر کوڑے ماریں گے۔

فائدہ: حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کافروں کے چہروں پر اس لیے کوڑے ماریں گے کہ ان سے وہ حق سے روگردانی کرتے تھے اور پیٹھوں پر اس لیے کہ انہوں نے اہل حق کو پیٹھ کر کے حق سے منہ موڑا۔

فائدہ: جملہ حالیہ ہے تو قسم کے فاعل سے انہیں تصور دلانا ہے کہ مرتے وقت ان کا بہت بُرا حال ہوگا۔

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہر بھی کسی گناہ کی حالت میں مرا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا کہ فرشتے اس کے چہرہ اور پیٹھ پر کوڑے ماریں گے (معاذ اللہ) (ذکرک) ایسا خوفناک مرنایا یعنی ان کی ارواح کا ایسی خوفناک حالت میں قبض ہونا ”بِأَنفُسِهِمْ“ بسبب اس کے ہے کہ ”اَتَّبَعُوا مَا اسْتَخْطَ اللَّهُ“ انہوں نے ان امور کی اتباع کی جو اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والے تھے جیسے کفر و معاصی یعنی ایسے امور کا ارتکاب کیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے موجب بنے ”وَكِرِهُوا رِضْوَانَهُ“ اور اس کی خوشنودی سے کراہت کی یعنی ایسے امور سے کراہت جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یعنی ایمان و طاعت سے انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور یہود کے ساتھ ساز باز کر کے طاعت الہی سے نکل گئے ”فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ“ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے یعنی وہ طاعات جو بحالت ایمان بجا لائیں یا اس کے بعد والے اعمال صالحہ جو کہ اگر ایمان پر قائم رہ کر عمل میں لاتے کہ وہ ان سے نفع نہ پاسکے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ کفر و معاصی جبط اعمال کے موجب اور عذاب الہی کے باعث ہیں۔

فاجر کی قبض کا ہولناک منظر: حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ فاجر کی روح جسم سے ایسے نکالی جائے گی جیسے اون کے نزدیک سے لوہے کی سلاخیں (معاذ اللہ) اور فاجر مردہ سمجھے گا کہ شاید اس کا پیٹ کانٹوں سے بھر گیا ہے اور اس کی روح سوئی کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہے اور وہ خود گویا پہاڑ کے چٹان کے دوپٹوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے (پناہ بخدا)

حضرت کعب الاحبار سے پوچھا گیا کہ موت کا کیا منظر ہوگا؟

آپ نے فرمایا یوں سمجھے کہ کانٹے دار درخت کی ٹہنی مردے کے پیٹ میں ڈال کر اسے بڑی قوت والا آدمی کھینچ رہا ہے اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس سے کیا کچھ کھڑے ٹکڑے ہوگا اور کیا کچھ بچے گا۔

حدیث شریف: حضرت محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات الموت کا ایک جھٹکا تین سونڈار کی کاٹ کے برابر ہے اندریں اثنا ملائکہ مردے کو ایک زہر بلا تیر جھو دیں گے جو جہنم کی آگ سے ہوگا اس سے مردے کی روح جسم سے گھٹ کر رہ جائے گی اور کوشش کرے گی کہ وہ جسم سے باہر نکلے جو نہی وہ باہر نکلے گی تو اسے فرشتے پکڑ لیں گے اس منظر سے مردہ کا اصلی مادہ یوں گرے گا جسے شہد کی مکھیاں اپنے چھنے سے باہر نکل کر آڈا کرتی ہیں اسے ملائکہ ربانیہ گرفت میں لیں گے اور یہی عذاب کے فرشتے ہوں گے یہ کافر اور فاجر کا حال ہے۔

مومن کی موت کا خوش منظر: مومن نیک کا حال مذکورہ بالا حال سے مختلف ہوگا کیونکہ وہ اہل رضا

حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالیٰ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جنازہ کا حال : نے فرمایا کہ میں طائف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ کے وقت موجود تھا۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ جھڑٹا ہوا آیا اور آپ کے کفن مبارک میں داخل ہو گیا پھر کفن میں تلاش بسیار کے باوجود وہ پرندہ ہمیں نہ ملا جب آپ کو قبر کے اندر لٹا کر اوپر سے مٹی ڈالی گئی اور قبر کی تکمیل کے بعد ہم نے سنا بولنے والا نظر نہیں آتا تھا، وہ کہتا تھا "یا ایہا النفس المطمئنة ادجی الی ربک داضیة مدرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی" (اے نفس مطمئنة اپنے رب کی طرف راضی غرضی لوٹ اور میرے بندوں میں داخل ہو کر بہشت میں چلا جا)

دانا آدمی پر لازم ہے کہ وہ موت کے لئے ہر وقت تیار رہے کوئی وقت بھی ضائع نہ کرے۔ حضرت صاحب مرحوم نے فرمایا ہے

تراگر حاصلے بہشت از حیات خود غنیمت دان

کہ من از حاصل دوران غم بے حاصلی دارم

ترجمہ - تجھے زندگی میں کچھ وقت مل گیا ہے اسے غنیمت جان - زمانہ سے جو تجھے کچھ

حاصل نہ ہوا میں اس بے حاصلی سے غم کے آنسو بہا رہا ہوں -

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۖ وَكُنْشَاءُ لَا دِينَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۖ وَلِتُنَفِّرْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَسَيُجِطُّ أَعْمَالَهُمْ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَانُوا ۖ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ وَأَنْتُمْ الرَّاغِبُونَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝
 إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لُغْوٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَأْوَاهُمْ ۖ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَ لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ إِنَّ يَسْأَلْكُمْ مَوَالِيَهُمْ خِفَافًا يُبْخَلُّوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ ۝

هَٰذَا نَتَّبِعُ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنُفِيقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ
فَأِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا تُمْ لََّا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ۝

ترجمہ: ”کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گمنام میں ہیں کہ اللہ ان کے چھپے بیڑا ہر نہ فرمائے گا اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھادیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزمالیں بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے اور بہت جلد اللہ کیا دھرا اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے اللہ ہرگز انہیں نہ بخشنے گا تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلی کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا دنیا کی زندگی تو بھی کھیل کود ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا ہاں یہ جو تم ہو بخلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرے وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔“

تفسیر عالمانہ: ”أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ“ (کیا انہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے گمان ہے، یعنی منافقین کیونکہ منافقت قلبی مرض ہے جیسے شک و غیرہ) ”أَنْ لَّنْ يَخْذَرَ اللَّهُ أَضْغَاثَهُمْ“ (یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر ہرگز نہیں نکالیں گے) اس معنی پر ام منقطہ اور ان مخففہ اضغان ضغن (بالکسر) بمعنی جھقد کسی کی عداوت دل میں بند کرنا اور اس کے نقصان کے لئے فرصت کا انتظار کرنا اسی سے ناقد (اونٹنی) کو مشابہت دیتے ہیں۔ (ذات ضغن) اب معنی یہ ہوا کہ کیا تمہارا ان لوگوں کے لئے گمان ہے جن کے دلوں میں کینہ اور اہل ایمان کے حق میں ایسی عداوت ہے کہ

اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ کیئے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے عداوت ہے ان سے ہرگز نہیں نکالے گا ان کے معاملات پوشیدہ رہیں گے یعنی یہ ان امور میں داخل ہے جو ہمیشہ احتمال میں ہوتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ کیئے والا نہیں مگر تا جب تک کہ رسوائی و فضاحت نہ اٹھائے یہ **فائدہ:** منجملہ ان لوگوں سے ہے جس نے قہوم اٹھا رکھا ہو کہ کسی نہ کسی وقت اس کی بدبو ضرور ظاہر ہوگی یہ اس طریق سے ہے کہ جیسے خوشبو کے اٹھانے والے کا حال ہے اس سے خوشبو ضرور ظاہر ہوتی ہے اسے روکنے سے نہیں روکا جاسکتا ہے۔

اگر مسک خالص نداری مگوے
وگر ہست خود فاش گردز

ترجمہ۔ اگر خالص مشک تیرے پاس نہیں تو نہ کہہ۔ اگر ہے تو وہ خود ظاہر ہوگی۔
”وَلَوْ نَشَاءُ“ اگر ہم دکھانا چاہیں ”لَا دَرِيْنَكَ هُوَ“ تو ہم آپ کو وہ دلائل سے دکھا دیں گے
تو ان متعین افراد کو تم جان لو گے یعنی ایسی علامت بتا دیں گے جس سے دیکھتے ہی تم جان لو گے کہ یہ وہی بے ایمان ہیں ”فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ“ تو تم انہیں اس علامت سے پہچان لو گے جو ہم تمہیں بتائیں گے۔
القاموس میں ہے کہ السومر (بالضم) والسمیہ والسیما والسیما (تمام بالکسر ہیں)
حل لغات: بمعنی علامت السوم میں اس کے متعلق مذکور چکا ہے۔

منافقین کے متعلق حضور علیہ السلام کو علم تھا؛ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
ما حَفِيَ عَلَيَّ الْوَسْوَءُ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ آيَةِ الْكَرْوَلِ
بعد هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم منافقین کا حال مخفی نہ رہا آپ انہیں ان کی علامات
بسیماہم (روح البیان ج ۹ ص ۴۲) سے پہچانتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم بعض غزوات میں تھے اس میں
منافقین کا پردہ فاش: نو منافقین تھے رات کو سوئے صبح کو ہر ایک کے چہرے پر نمایاں لکھا تھا

۱۔ اس میں صریح رد ہے وہابیہ ذیو تبذیر فرقہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں کوئی علم نہ تھا اور دلیل میں کہتے ہیں ”لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ“ یہ آیت نفی کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے فلہذا ان کا عقیدہ غلط اور باطل ہے۔

(هَذَا مُتَافِقٌ) یہ متفق ہے اور لام جواب کی ہے معطوف میں مکرر اللائی لگئی ہے محض تاکید مراد ہے اور فاعل ترتیب المعرفة علی الاراء کے لئے ہے۔

قائدہ: عین المعانی میں ہے کہ اُن ہر ایک کی پیشانی پر لکھا تھا هذا متفق (یہ متفق ہے)۔

قائدہ: کجکل دیوبندیوں و ہابیوں کے مانتے ہیں عموماً سیاہ داغ پر پڑ جاتا ہے یہ اسی درانت میں انہیں نصیب ہوا ہوگا (تفصیل کے لئے دیکھیے وہابی دیوبندی کی پیشانی)۔

”وَلْتَعْرِضْنِ هُوَ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ط“ (اور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے)

قائدہ: لام قسم محذوف کا جواب ہے۔

”لحْنُ الْقَوْلِ“ بمعنی بات کا مفہوم و معنی اور اس کا اسلوب اور اس کا تعریف و حل لغات: توریث کی طرف مائل ہونا اب معنی یہ ہوا کہ تم ان کا تعریف و توریث کی وجہ سے باتوں کے درست طریقہ سے موڑنے کو جانتے ہو اسی محاورہ سے ہے جو خطا والے کے لئے کہا جاتا ہے ”لَا لَحْنَ“ خطا کی وجہ اس کے کلام کے صواب کی سمت سے ہٹ جانے کے

حدیث شریف میں ہے کہ ”لَحْلُ بَعْضِكُمُ الْلَحْنَ بِحِجَّةٍ مِنْ بَعْضٍ“ یعنی بعض تمہارا اپنی بات کو حجت سے مضبوط کر کے دوسرے سے مدعا لے جائے۔ المفردات میں ہے کہ اللحن بمعنی کلام کو اس کے اس طریق سے ہٹانا جس پر وہ جاری تھی یا اعراب کے ازالہ سے یا تصحیف کر کے اور لحن مذموم ہے اور یہی استعمال کے لحاظ سے اکثر ہے یا لحن یہ ہے کہ کلام کو تصریح سے ہٹانا یا اسے اپنے اصلی معنی سے ہٹا کر تعریف و مفہوم کی طرف لے جانا اور یہ من حیث البلاغت اکثر ادباء کے نزدیک محمود ہے یہ معنی مراد ہے شاعر کے قول سے کہ ”خیلوا الاحادیث ما کان لحناً“ وہ بات نہایت اچھی ہے جس میں لحن ہو یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”لَتَعْرِضَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ“ میں اور یہی محاورہ ہے جو ایک زیرک انسان کے لئے کہا جائے جس کا کلام مفہوم کا مقتضی ہو کہ (لَحْنٌ) اور المختار میں ہے کہ اللحن بمعنی خطا فی الاعراب از باب قطع (منع) اللحن (رفع الحاء) بمعنی زیر کی از باب طرب (سمح)

حدیث شریف میں ہے ”لَوْلِ احَدُكُمْ الْلَحْنَ بِحِجَّةٍ بِمَعْنَى افطن بها“

قائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لحن القول ان کی وہ بات ہے جو کہتے کہ ہمیں ”مالنا ان اطعنا من الشواب“ ہمیں کیا اجر و ثواب ملے گا اگر ہم اطاعت کریں ”لیکن یہ بالکل نہ کہتے کہ ”ما علینا ان عصینا من العقاب“ اگر ہم گناہ کریں تو کتنا گناہ ہوگا یعنی وہ صرف لالچ و طمع میں وقت بسر کرتے۔

سچے جھوٹے مرید کی نشانی: اکابر مشائخ (پیران عظام) فرماتے ہیں کہ ہم مرید کی صداقت لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَلتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ“ اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے، تو وہ تمہارے اعمال کی وہی جزاء دے گا جیسا تمہارا قصد ہو گا اس میں اہل ایمان کو وعدہ اور خبر دینا کہ تمہارا حال بہتر ہے بخلاف منافقین کے کہ ان کا حال بُرا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ امراض قلب میں سے ایک مرض گھٹیا خیال اور جھوٹا لگن بھی ہے کیونکہ منافقین کا لگن تھا کہ ان کے غیبت ارادوں سے اللہ آگاہ نہیں اور نہ ہی وہ انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کرے گا حالانکہ یہ بات نہ بھی جیسے انہوں نے سمجھ رکھا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسوا کیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے کر ان کی تبلیغات کو واضح فرمایا علاوہ انہیں

المؤمن فانه ينظر بنور الفراسة و العارف بنور التحقيق والذی علیہ السلام
مومن نور فراست سے دیکھتا ہے اور عارف نور تحقیق سے اور نبی علیہ السلام اللہ سے دیکھتا ہے اسی لیے ان پر کوئی شے چھپی نہیں رہتی۔
(روح البیان جلد ۹ ص ۵۷)

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ وہ اعمال جو خباثت باطن سے خارج ہوں انہیں محبوبان خدا جانتے پہچانتے ہیں کیونکہ اس اندرونی خباثت پر ان کے ہاں شواہد ہوتے ہیں۔

حکایت: حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ کیا ”کرانا کانیین“ غیب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سائل نے عرض کی تو پھر وہ ان اعمال کو کیسے لکھتے ہیں جن کا تعلق قلوب سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کی علامت ہے جیسے ہر مجرم کی ایک نشانی ہوتی ہے جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدبو خارج ہوتی ہے اس لیے ایسے ہر عمل کی کوئی نشانی ضرور

اے اسی لیے حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ (چاچڑاں کوٹ مٹھن) فرمایا کرتے کہ میرے صرف اڑھائی مرید ہیں۔ اپنا صاحبزادہ خواجہ محمد بخش عرف نازک کریم کامل اور سید ولایت شاہ (اوپچی) کامل اور نواب صلاق محمد (آف بہاول پور) آدھا حالانکہ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں مرید تھے اور نواب صاحب بھی باوجودیکہ جان نثار تھے لیکن پھر بھی اپنے اسے آدھا مرید بتایا۔ یہ تو پرانا دور تھا اب پندرہویں صدی کا کیا حال ہوگا۔ (اویسی غفرلہ)

ہوتی ہے (جس سے کرائے کا تین کو لکھنے کا موقع مل جاتا ہے)

حکایت: حضرت حارث بن اسد المجاسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی ایسا طعام پیش کیا جاتا جو مشکوک ہو تا تو آپ کی انگلیوں پر پسینہ نمودار ہو جاتا۔

حکایت: حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی والدہ جب انہی بایزید سے حاملہ ہوئیں تو حرام طعام پائے لگتی یا طعام خون ہو جاتا یا اس پر سیاہ سانپ یا خنزیر بیٹھا نظر آتا وغیرہ وغیرہ۔

فائدہ: اس قسم کی بیشمار حکایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اصفیاء سے خاص فرمائی ہیں۔

سبق: تم پر مراقبہ لازم ہے لازم ہے اور ہر امر بالخصوص گفتگو کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا لازم ہے یہ بھی منجملہ حکمتوں کے ایک ہے اور جہنم میں لوگ اوندھے گرائے جائیں گے تو سب سے زیادہ اسباب اسی زبان کے کوتاہی ہوں گے۔

فائدہ: حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا من عدا کلامہ من عملہ قل کلامہ اور چار چیزوں کو لازم پکڑو:-

(۱) مسلمانوں کے لئے غائبانہ دعا مانگنا۔

(۲) مسلمانوں کے لئے سینہ صاف رکھنا۔

(۳) فقراء کی خدمت کرنا۔

(۴) دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دینا۔

فائدہ: دوست کے ساتھ خاموشی سے گزارو جب تک جدائی کا سبب نہ ہو جب ایسا دیکھو تو اسے ضائع الہی کو مد نظر رکھ کر نصیحت کرو اگر وہ نصیحت قبول کرے جبکہ اسے نہایت نرمی اور پیار سے سمجھاؤ۔ ورنہ اس سے معذرت کر کے علیحدہ ہو جاؤ (اسی میں بھلائی ہے)۔

اگر دوست اچھی نصیحت کرے تو اسے قبول کرو اور اس کی بات میں بات نہ کرو (یعنی اس کی بات نہ کاٹو)۔

سخن را سر است اے خرد مند و بین

میاور سخن در میان سخن

خداوند بیز و فرہنگ و ہوش

نگوید سخن تا نہ بیند خموش

توجه۔ ”سخن سرا اور جڑ ہے اے عقلمند، سخن کو سخن کے درمیان نہ لا۔ صاحب تدبیر اور دانائی اور ہوش کا۔ بات نہیں کرنا جب تک دوسرے کو خاموش نہیں دیکھتا۔

تفسیر عالمانہ : کی دیگر سخت تکالیف۔
 ”وَلَنْبَلُوْكُمْ“ اور ہم تمہیں آزمائیں گے جنگ کا حکم دے کر اور اس طرح

سوال۔ امتحان تو وہ ہے جسے علم نہ ہوا اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا کیا معنی؟
جواب۔ یہ ان کے انجام کو ظاہر کے لئے ہے نہ کہ معلوم کرنا کہ یہ کیسے ہیں اور کبھی امتحان انجام ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔

جواب ۲۔ یا ہم ان سے وہ معاملہ کریں گے جیسے ایک امتحان لینے والا کرتا ہے تاکہ اظہارِ عذاب زیادہ یلغ ہو ”حَتّٰی نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ“ یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے مجاہدین اور صابریں کو علمِ فعلی سے ان کے جہاد کی مشقتوں کو جن سے جزا متعلق ہو اس کی تحقیق گذر چکی ہے اس پر مزید کی ضرورت نہیں۔

”وَلَنْبَلُوْكُمْ“ اور تاکہ ہم آزمائیں تمہاری خبروں کو، اخبار سے خبر بہا مراد ہے یعنی وہ تمہارے جن سے تمہاری آزمائش ہو تاکہ ان کا حسن و قبح ظاہر ہو اس لیے خبرِ مخبر عنہ کے درجہ پر ہوتی ہے اگر وہ اچھا ہو یہ خبر اچھی اگر وہ قبیح ہو تو یہ بھی قبیح۔

فائدہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اخبار کے امتحان سے اعمال کے امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت علامہ کا شفی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری خبروں کو آزمائیں گے تم کہا کرتے ہو ہم ایماندار ہیں ہماری آزمائش سے تمہارا سچ اور جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو رو کر کہتے ”اللہم لا تبلسنا حکایت : فانك ان بلوتنا هتكنته استارنا وفضحتنا“ اے اللہ ہمیں نہ آزما اس لیے اگر تو ہمیں آزمائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پردے کھل جائیں گے اور ہم رسوا ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ : آزمائش سے پہلے ولایت ایسے ہے جیسے سونے کی ظاہری صورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ لہو و لعب کی جائے ظاہر ہے کہ امتحان و آزمائش کے وقت مردوں کے جواہر کھلتے ہیں۔ اس سے مومن و منافق کا امتیاز ہوتا ہے اور امتحان کے وقت ہی انسان کی یا عزت ہوتی ہے یا ذلت۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے تا ابد انسان کے جواہر کی خصوصیات سے باخبر ہے کیونکہ اس نے اسے

جن اوصاف سعادت و شقاوت پر پیدا فرمایا تو وہی اپنی مخلوق کو جانتا ہے وہی لطیف خمیر ہے اور زمانہ کے اختلاف سے جو اہر کے احوال میں تبدیلی آسکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو ایک ہی حالت میں دیکھتا جانتا ہے اور یہ احوال کی تبدیلیاں اس کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتیں اور کسی سے امتحان لینا بھی اس کے حالات سے دوسروں کو باخبر کرنا مطلوب ہے۔

فائدہ: اکابر مشائخ نے فرمایا کہ عارفین بصائر سے دیکھتے ہیں وہ اشیاء جنہیں عوام البصار (آنکھوں) سے دیکھتے ہیں اور عارفین بصائر (بصیرت قلبی) سے وہ امور نادرہ دیکھتے ہیں جنہیں دوسرے عام لوگ کسی طرح سے بھی ادراک نہیں کر سکتے۔ باوجود این ہمہ وہ اپنے نفوس سے مطمئن نہیں ہوتے ایسے ہی وہ مقدمات رب سے اپنے نفوس پر مطمئن نہیں کہ نامعلوم اس کے مقدمات کس رنگ میں ظاہر ہوں۔

غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ علیا (اللہ - اللہ) اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تیس دفعہ معاہدہ فرمایا کہ تیرے ساتھ کوئی غصہ نہ پیر نہ ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا تو پھر آپ آپ مطمئن ہوں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہوگی آپ نے فرمایا ان معاہدوں کے بعد اب بھی میری وہی حالت ہے جو معاہدوں سے پہلے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جہیم (غلبہ اور حکمت والا ہے)۔ جب ایک عارف کامل کا یہ حال ہے تو اسے نادان جاہل غافل کا کیا حال ہونا چاہیے

سبق: اس لیے ہر وقت بیداری و ہشیاری کی ضرورت ہے۔

بر غفلت سیاہ دلدان خندہ می زند

غافل مشور خندہ دندان فصیح

توجہ - سیاہ دل لوگوں کی غفلت پر ہنسی آتی ہے اس لیے صبح دندان نما کے ہنسنے سے غافل نہ ہو۔

تفسیر عالمانہ: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا" (بیشک جو لوگ کافر ہیں اور راستہ سے روکنے والے ہیں، یعنی لوگوں کو روکتے ہیں "سَعَتْ سَبِيلَ اللَّهِ" اللہ کے راستہ سے یعنی دین اسلام سے جو رضائے الہی تک پہنچاتا ہے "وَشَاقُّوا الرَّسُولَ" اور رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا "ان سے دشمنی بھی اور مخالفت کی اور ان کی جانب کے خلاف دوسری

(کفر) جانب ہو گئے اور مخالفت قیامت تک ہر شر کی جڑ ہے۔ ”مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ“
بعد اس کے کہ ان کو ہدایت ظاہر ہو گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا مشاہدہ
کیا جیسے کہ تورات میں مسطور تھے اور آپ سے ظاہرات و معجزات دیکھے اور وہ آیات پر بھی نہیں جو
آپ پر نازل ہوئیں۔

فائدہ: ان سے قریظہ و نصیر یا وہ لوگ مراد ہیں جو بدر میں اس امید پر آئے کہ مسلمانوں کو کچل دیں گے یعنی
رؤسائے قریش ”لَنْ يَصُرَ اللَّهُ“ اپنے کفر اور راستہ سے روکنے سے اللہ تعالیٰ کو نقصان نہ دے
سکیں گے ”شَيْءٌ“ کسی قسم کا بھی ”یعنی ان کے کفر وغیرہ خدا اور رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم) کو ان کا کوئی ضرر نہ پہنچے گا بلکہ ان کا شر اور ضرر ان پر لوٹے گا یا شئی کوئی ضرر نہ ہو مراد ہے یا
معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخالفت سے کسی قسم کا نقصان نہ دیں گے۔
فائدہ: یہاں مضاف محذوف کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم مطلوب ہے
اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی مخالفت ایک خطرناک پہلو ہے۔
”وَسَيَحْطِطُ اللَّهُمَّ“ اور ان کے اعمال ضبط کرے گا۔

فائدہ: نہیں محض تاکید کے لئے ہے اور اعمال سے ان کے وہ منصوبے مراد ہیں جو انہوں نے دین
اسلام کے مٹانے کے لئے کھڑے کیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تدبیریں تائیں
چنانچہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ انہیں پہلی سزا یہ ملی کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل
کے گئے۔

فائدہ: ان سے قریظہ اور رؤسائے قریش کے اکثر لیڈر جو بدر میں مارے گئے اور ان بد بختوں یعنی مخالفت
کرنے والے یہودیوں کو شہر بدر کی سزا بھی ملی جیسے قیدیہ نصیر کے لوگ۔
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ اے ایمان والو اطاعت کرو
اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد اور شرائع کلی میں کسی ایک بات میں
بھی ان کی مخالفت نہ کرو ”وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ“ اور اپنے اعمال باطل نہ کرو ان کافروں کی طرح
کفر و نفاق و ریا اور من مرضی اور عجب وغیرہ سے۔

حدیث شریف: میں ہے کہ عجب (خود بینی) نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔

(۱) در ہر عملیکہ عجب رہ یافت

رویش زہ قبول بر یافت

(۲) اے گشتہ بکار خویش مغرور

وز در گداز قرب گشتہ مجبور

(۳) تا چند ز عجب و خود نمائی

وز دبدبہ منی و نامائی

(۴) معجب مشوا از طریق تلبیس نہ

کز عجب بچہ قتاد ابلیس

ترجمہ - (۱) جس عمل میں عجب نے راہ پایا، اس کا منہ قبول الہی سے پھر گیا۔

(۲) اے فلاں تو اپنے عمل پر مغرور ہے، درگاہ حق کے قرب سے تو مجبور ہے۔

(۳) کب تک عجب و خود نمائی میں مبتلا رہے گا، میں نہیں کے دبدبہ میں سے کب نجات پائے گا۔

(۴) دھوکہ میں اگر عجب والا نہ ہو، دیکھیے عجب سے ابلیس نے کتنی سزا پائی۔

اس میں خوارج و معتزلہ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا وہ یہ کہ کبار کے ارتکاب

کوئی شخص کسی ایک کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اس کی زندگی بھر کی تمام نیکیاں برباد گئیں مثلاً کسی نے زندگی

طاعات الہی میں گزار دی لیکن شوخی قسمت سے اس نے کسی وقت ایک گھونٹ شراب پی لیا تو اس کی

زندگی کی تمام نیکیاں برباد گئیں گویا اس نے اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں کی (معاذ اللہ)۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تفسیر صوفیانہ : کے حکم اور آپ کی سنت کے خلاف عمل کیا تو وہ باطل ہے اس کا اسے کوئی ثمرہ

اور ثواب نہ ملے گا کیونکہ اس نے اگرچہ وہ کام نیکی سمجھ کر کیا ہے تب بھی ناقابل قبول ہے کیونکہ اس نے وہ

کام اپنی طبیعت پر کیا ہے اور انسانی طبع ظلمانی ہے اور جو حکم شرع پاک نے دیا ہے وہ نوری ہے تاکہ

شرع کے نور سے طبع کی ظلمت مٹ جائے اس لیے شرع کے ہر حکم پر عمل سے ثمر اور ثواب نصیب ہوتا ہے

اور ثمر سے مراد یہ ہے کہ اسے ظلمات طبع سے نکال کر نور حق کی طرف لے جائیں گے۔

اے عزیز طاعت الہی و نبوی کو لازم پکڑ اور شرع پاک کے ہر حکم کو بجالا اور مخی الفت رسول

سبق : صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حکم راہنما سمجھنے سے دور ہو۔

حکایت : حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما ایک جگہ بیٹھے تھے کہ وہاں سے

حضرت حبیب عجمی کا گذر ہوا امام حنبل نے فرمایا میں اس سے ایک سوال کروں گا امام شافعی نے فرمایا ان سے سوال نہ کرو یہ لوگ عجیب حال کے مالک ہوتے ہیں (نامعلوم کوئی ایسا جواب دے جو ہم کو سمجھ نہ آئے) لیکن امام احمد حنبل نے سوال کر دیا کہ حضرت اس شخص کے لئے کیا حکم ہے جس سے ایک نماز قضاء ہو گئی لیکن اسے یاد بھی نہیں۔ آپ حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایسے شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا اسے ادب سکھانا چاہیئے یہ کہہ کر چلے گئے انہیں سمجھ کچھ نہ آیا۔ حضرت امام شافعی نے امام احمد حنبل سے فرمایا کیا میں نے عرض نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ عجیب حال رکھتے ہیں ان سے سوال نہیں کرنا چاہیئے۔

شرعی جواب: اس شخص کو چاہیئے کہ اس دن کی تمام نمازیں قضا کرے جو قضا ہوگی وہ بدل بنے گی باقی نوافل۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرمانبرداری کا سوال کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے

محرومی سے بچنا۔

”اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا“ بیشک جنہوں نے اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ”وَصَلُّوْا“ اور لوگوں کو روکا ”عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ“ اللہ کے راستہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تک پہنچانے والا ہے ”ثُمَّ مَاتُوْا“ پھر وہ مر گئے اور اسی حالت پر دنیا سے جدا ہوئے ”وَهُمْ كُفَّارٌ“ حالانکہ وہ کافر ہو کر مرے ”فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ“ تو آخرت میں انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا کیونکہ وہ کفر پر مرے تو جس حالت میں مرے اسی حالت پر اٹھیں گے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے جیسے مروجے جیسے زندگی گزار دے اور ویسے اٹھو گے جیسے مروجے۔ اور یہ حکم عام ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرے گا اس کا یہی حشر ہوگا اگرچہ اس کا نزول خاص لوگوں (یعنی جو بدر میں جہنم کے گڑھے میں گرے یا قوم عاد قدیم) کے حق میں ہوا۔

فائدہ: بیئر (کنواں) سے وہ گڑھا مراد ہے جس میں وہ کفار مقتولین بدر پھینکے گئے یا وہ کنواں مراد ہے جس سے بدر کے دن مشرکین نے پانی پیدا کر لیا اس کنوئیں کو دیکھو اس سے بدبو آتی ہے ایسے ہی میں نے بدر کے مقیمین سے سنا ہے جبکہ میں وہاں سے گذرا۔

”فَلَا تَهِنُوْا“ تو سستی نہ کرو۔

۱۔ یہ حضرت صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ہوگا آج کل تو اس کنواں کا سراپا نہ رہا۔
 ہم جب ۱۹۹۹ء کو زیارت گنبد خضراء اور حج کی ادائیگی کے لئے حاضر ہوئے بدر کے واقعہ پر تشریف لائے۔ یہ بات بتایا گیا کہ اب تو بدر نام کی کوئی شے نہیں۔ (اویسی غفرلہ)

”الوهن“ بمعنی الضعف فافصیحہ ہے یعنی جب تم پر وہ جو تلاوت کیا جاتا ہے کہ

حل لغات : بیشک اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے وہ ان کے اعمال ضائع کرنا ہے اسی لیے انہیں ہرگز نہ بخشنے کا سوسستی نہ کرو یعنی کمزور نہ ہو کیونکہ جس پر اللہ کا غضب ہو وہ کامیاب نہ ہوگا۔

”وَتَذَعُوا إِلَى السَّلَامِ“ اور نہ بلاؤ صلح کی طرف ”فعل مجزوم ہے اس کا عطف تهنوا السلم (افتح السین وکسر ہا) دونوں لغتیں ہیں بمعنی الصلح یعنی کافروں کو صلح کی طرف جلدی نہ بلاؤ کیونکہ اس میں ذلت ہے یعنی ان سے جلدی صلح کی طلب ذلت و خواری اور کمزوری کی نشانی ہے ”وَ اَلَسَّحُ الْاَعْلَوْنَ“ حالانکہ تم بلند و بالا ہو۔

”الاعلون“ اعلیٰ کی جمع ہے بمعنی اغلب۔ یہ دراصل الاعلون تقاصر فیوں

حل لغات : کے نزدیک فتح و ضمہ کا اجتماع مکروہ ہے یعنی الاعلون بمعنی اغلبون۔

قائد: قطبی نے فرمایا کہ انجام بکار غلبہ تمہارے لیے ہے اگرچہ بعض اوقات میں وہ غلبہ بھی پا جائیں اور یہ جملہ حالیہ ہے نہی کے لئے مقررہ ہے اور وجوب الانتہاء وجوب کے لئے مؤکدہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا قول ”وَاللّٰهُ مَعَكُمْ“ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے کیونکہ ایمان والے اغلب ہیں اس لیے کہ اللہ الہ کے ساتھ

ہے یعنی اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کا مددگار ہے یعنی یہی اللہ تعالیٰ کی مدد ان امور سے اختساب کی بہت بڑی قوت ہے جو ذلت و خواری کا سبب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان اہل اسلام کو ان کے اعمال کے مکمل اجر و ثواب عطا فرماتا ”وَلَنِّيْ تَبَرُّكَكُمْ اَعْمَلَكُمْ“ اور اللہ تمہارے اعمال ضائع کرتا ہے۔

”الوتس“ بمعنی کم کرنا اور ضائع کرنا یعنی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ و نرت الرجل

حل لغات : بمعنی قتل یعنی میں نے ایسے قتل کو قتل کیا کہ اب نہ اس کی اولاد ہو نہ بھائی ہو اور

نہ کوئی قریبی قرابت والا ہو اور اسے میں نے اکیلے قتل کیا الوتر سے ہے بمعنی الولد

القاصوس میں ہے ”وتس الرجل“ بمعنی افترعه ”اسے ڈرایا“ واددکھ ”اور اس نے پایا

مکروہ (ناگوار امر) کو ووترہ مالہ بمعنی نقصہ ایلاہ یعنی اسے اس کے مال کو نقصان کیا۔

نکتہ : ترک اثابت (ثواب نہ دینے) کو اعمال کے مقابلہ میں وتر سے تعبیر اس لیے کیا کہ وتر بمعنی معتدبہ شے چھین لینا یعنی انفس و اموال ضائع کر دینا علاوہ ازیں اعمال بھی ثواب موجب نہیں جیسا کہ الحسنات کا قاعدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے بخشنے کا جس کا طور ان اعمال کے ثواب کی صورت میں ہوگا اس کے لئے جو اس کے لطف و کرم کا مستحق ہوگا ترک اثابت کو بمنزلہ اضاعت اعظم حقوق کے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”انما ہی اعمالکم ثمر“ اؤ دیکھ آیا ہا ”تمہارے
حدیث قدسی ۱: اعمال میرے ہاں محفوظ ہیں وہ تمہیں ادا کروں گا۔
فائدہ: ہی قصہ کی ضمیر ہے یعنی تمہارے اعمال کی جزاء میرے ہاں محفوظ ہے وہ تمہیں کامل اور
پوری ادا کروں گا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں
حدیث قدسی ۲: نے اپنی ذات پر ظلم حرام فرمایا ہے اور وہ بندوں پر حرام کیا ہے اس لیے اسے
میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

فائدہ: جب اللہ تعالیٰ ظلم سے منزہ ہے اور جزائے اعمال کم کرنے سے منزہ ہے تو بندے پر لازم ہے کہ وہ
اپنی خیر مانگے بلکہ اسے چاہیے اس سے عمل کی جزاء نہ مانگے کیونکہ وہ اکرم الاکرمین ہے وہ مطلوب سے بڑھ
کر عطا فرماتا ہے۔

تو بندگی چوگدایاں بشرط مزد مکن
کردوست خود روش بندہ پروری داند
ترجمہ۔ تو عبادت گدا گروں کی طرح اجر کی شرط پر نہ کر کیونکہ وہ کریم بندہ پروری کی روش
خوب جانتا ہے۔
مثنوی شریف میں ہے۔

(۱) عاشقانرا شادمانی و غم اوست

دست مزد و اجرت خدمت ہم اوست

(۲) غیر معشوق از تماشا شائی بود نہ

عشق نبود ہرزہ سودائی بود

(۳) عشق اک شعلہ است کوچوں بر فروخت

ہر چیز معشوق باقی جملہ سوخت

ترجمہ۔ (۱) عشاق خوشی و غم اسی کا ہے، انہیں اسی کی خدمت کی اجرت و مزدوری
چاہیے۔ (۲) معشوق کے سوا باقی سب تماشا ہے اگر غیر معشوق میں مبتلا ہے تو وہ عشق
نہیں مذاق ہے۔ (۳) عشق وہ شعلہ ہے کہ جب اٹھتا ہے تو سوائے معشوق کے سب
کچھ جلا دیتا ہے۔

مسئلہ: حضرت ابو الیثم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ آیت میں دلیل ہے کہ اگر مسلمانوں میں قوت و طاقت ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ کافروں کی طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں کیونکہ اس طرح سے ترک جہاد لازم آئے گا اگر ان میں طاقت نہیں تو صلح کرنے میں ترجیح نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَأَنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْتَمِعُوا لَهَا“ (اگر وہ صلح کے پرستجائیں تو تم بھی صلح کو پرستجھاؤ) یعنی اگر وہ صلح کی طرف مائل ہیں تو ان سے صلح کرو (اسی طرح تفسیر مذکور کے علاوہ دوسری تفسیریں بھی ہیں)

مسئلہ: اس میں مسلمانوں کو کافروں سے صلح سے منع کیا گیا ہے اور مفسرین نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے صلح کر کے مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوئے بلکہ (حدیبیہ سے واپس لوٹ گئے) ایسے ہی سدا دی نے اپنی تفسیر سورۃ النساء میں فرمایا کہ کافروں سے صلح اور لچک جاکر نہیں اور نہ ہی ان کو جزیہ کے بغیر کفر پر چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب مسلمانوں میں ان سے غلبہ یا جانے قوت و طاقت ہو۔ اگر وہ ان کے مقابلے سے عاجز اور اپنے نفوس و اولاد پر ان سے خطرہ ہے تو صلح کر لینا اور جزیہ لینے کے بغیر ان کا مقابلہ نہ کرنا جائز ہے اس لیے ترک ہمار سبب قوت کے نابالغ ہے لیکن وہ سبب نہ ہا تو ہمارا کا دوسرا بھی اٹھ گئی جب سبب نہ ہائے یعنی مجز نہ ہے تو ان سے صلح کا حکم بھی درست ہے گا۔

جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مکہ معظمہ غلبہ سے فتح ہوا نہ کہ صلح سے اگر صلح سے فتح ہوتا تو حضور سرور عالم قائم السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جو بھی دار ابوسفیان میں داخل ہوگا اسے امن ہے الخ ”أَتَمَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا“ بیشک الدنیا یہ دنیا کے نزدیک سیات دنیا ہے ”لَعِبْتُ وَلَعِبْتُ“ کھیل تماشہ۔ باطل اور دھوکہ اس کا نہ اعتبار ہے اور نہ اسے ثبات ہے سوائے چند دھوکے (لوگوں کے یعنی یہ دنیا کھیل تماشہ کا سر ہے اور پایا پیدا رہے اس میں مشغول ہوتا بیچارہ ویلے اعتبار ہے۔ میں ہے ”اللہ تعالیٰ نے انہیں پیارا کر لیا ہے جس نے دنیا پیدا کرنے پر شروع کیا۔ حدیث شریف لَدَالَةِ قِيَامَتِ قَامَ بِرُكْبَتِهِ إِلَّا اللَّهُ“ کہے گا۔

تفسیر مسود قیامہ: اس میں اشارہ ہے کہ دنیا از آواز آواز اور خود وہ اور جو کچھ اندر ہے در حقیقت اس کا رُکبہ وجود نہیں یہ ایک عارضی امر ہے جو زائل ہو جائے گا بس وہی اللہ تعالیٰ

”وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ“ اور اے لوگو ایمان لاؤ اس پر جس پر ایمان لانا واجب ہے
تفسیر عالمانہ : ”وَتَتَّقُوا“ اور بچو کفر و معاصی سے ”رَبُّكُمْ كَرُحًا“ جو رکھ دے گا
 تمہیں اجر یعنی تمہارے ایمان و تقویٰ کا اجر دے گا ان باقیات صالحات سے جن میں لپچائے والے
 لپچاتے ہیں۔

آیت میں آخرت کے بلند اور باقی مراتب کی طلب پر برا لکھتے کیا گیا ہے اور دنیا کمینہ فانی
مسئلہ : سے نفرت دلائی گئی ہے ۔

مکن تکیہ بر ملک و جاہ و حشم
 کہ پیش از تو بودست بعد از تو ہم
 ترجمہ ۔ ملک و جاہ و حشم پر تکیہ نہ کرو، اس لیے تجھ سے پہلے بہت لوگ گذرے ہیں تیرے
 بعد بھی بہت سے لوگ آنے والے ہیں ۔
 بدینا توانی کہ عقبی خسری
 نجر جان من ورنہ حسرت خوری

ترجمہ ۔ دنیا سے آخرت خریدی جاسکتی ہے، پیارے اسے جلد خرید لے ورنہ
 افسوس کھائے گا۔

”وَلَا يَسْتَكْفُرُ أَشْوَاكُكُمْ“ اور تمہارے بے مال نہیں مانگتا ”جمع کی اضافت صیغہ عموم سے
 ہے اس سے تمام مال مراد ہے کہ جس سے تمہاری معاش میں خلل واقع ہو جائے اور اس سے مقصود
 بہت تھوڑا مال ہے وہ چالیسواں (زکوٰۃ) اور دسواں (عشر) جسے تم نے فقراء کو ادا کرنا ہوگا اور اس
 سے تمہارا جی بھی خوش ہوگا ”إِنْ يَسْتَكْفُرْكُمْ هُمْ أَصْحَابُكُمْ“ اگر تمہارے سے مال مانگے تو تمہارے کل
 مال کی طلب سے تمہیں مشقت میں ڈالے گا یعنی اگر فرما دے کہ تم اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دو تو تمہیں
 دکھ ہوگا۔

الاحفاد والاحفادیں برائے اور شے کی انتہا تک پہنچنے کا معنی دیتا ہے
حل الناست : مثلاً کہا جاتا ہے ”حفی شاریہ ای دستاصلہ ای قطعہ من اصلہ“ یعنی
 اس نے مونچھیں بڑے سے کاٹ دیں۔

”تَبَيَّنُوا“ ان سے تم بخل کرتے اور مال راہ خدا میں نہ دیتے ”وَيُخْرِجُ“ یعنی اور اللہ نکالے
 ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اس کی تائید اس قرآن سے ہوتی ہے جس میں نون متکلم سے پڑھا گیا

ہے یا یہ ضمیر بخل کی طرف راجع ہے اس لیے بخل ہی اصفان (کیلئے) کا سبب ہے ”اَصْفَانَكُمْ“ تمہارے کیلئے اور اس کی تفسیر اسی سورۃ میں گزر چکی ہے۔

فائدہ: عین المعانی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے مال روکنے پر تمہارے کیلئے ظاہر کرے اور قناتہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا کہ ابن آدم متقابلہ کرے گا اس کے ساتھ جو اس کا مال لے گا۔

فائدہ: اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے مال کی محبت نکالے گا۔ یہ اس شخص کا مرتبہ ہے جو اپنے نفس کو بخل سے بچائے رکھے اور وہ حضرات جو کونین کی گردوغبار سے پاک اور طلب حق میں ان کا مرتبہ بلند ہے تو وہ مال کا ایک قطرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنی روح خرچ کرنے کو تیار کر دیتے ہیں اور وہ خرچ و اخراج پر التزام رکھتے تھے اور مکاتب (عبد) وہ ہے جو اس کے پاس ایک درم باقی نہ رہے

”هَآ“ تنبیہ کے لئے ہے بمعنی آگاہ ہو جاؤ اور کان دھرو ”اَنْتُمْ“ یہ علیحدہ کلمہ ہے اور مبتداء ہے اس کی خبر ”تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ“ خبر دار تم وہ ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ جملہ مستأنف ہے پچھلے مضمون کے لئے مقررہ ہے اس میں اشارہ ہے کہ انہیں بعض اموال کے خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ خطاب انہیں ہے جو پچھلے مضمون (ان یسئلکم وھا) سے موصوف ہیں جب یہ دعوت عام ہوئی تو ان کے بعض نے بخل کیا یا یہ جملہ لھو لاء کا صیغہ ہے بمعنی الذین اب معنی یہ ہوا کہ اسے وہ لوگوں کو بلائے جاتے ہو اس میں بہت بڑی توبیخ اور ان کے حال کی تحقیر ہے۔

مسئلہ: انفاق عام مراد ہے خواہ جنگ میں یا ادائیگی زکوٰۃ وغیرہما اس میں ایصال ثواب کی خیرات اور اعرا اس بزرگان وغیرہ بھی شامل ہے) ”قِمْنُكُمْ مِّنْ يَّبْخُلُ“ (تو تمہارے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں) مرفوع ہے اس لیے کہ یہ مَن شرطیہ نہیں یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ یہ شرط ثانیہ پر دلیل کے چیز میں ہے گویا اس پر دلیل ہی ہے کہ تم ادا رائے زکوٰۃ چالیسویں حصے کے لئے بلائے جاتے ہو تو تمہارے بعض وہ ہیں جو اس سے بخل کرتے ہیں (زکوٰۃ ادا نہیں کرتے) ”وَمَنْ يَّبْخُلْ“ (اور وہ جو بخل کرتا ہے) یہ مجزوم ہے کیونکہ یہ مَن شرطیہ ہے ”فَاِنَّمَا يَّبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ“ تو بیشک وہ بخل کرتا ہے اپنی ذات سے کیونکہ انفاق کا نفع اور امساک (نہ خرچ کرنے) کا نقصان اس کا خود اپنا ہے۔

حل لغات: بخل کا صدمہ من و عن ہر دونوں آتے ہیں کیونکہ یہ تعدی امساک کے معنی کو متضمن ہے اب **وَاللّٰهُ الْعَنِي** اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے اور تمہارے اموال سے بخلاف اس کے ماسوا کے کہ

وہ کسی نہ کسی معاملہ میں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں ”وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ“ اور تم فقراء اس کے اور اس خیر و بھلائی کے جو اس کے ہاں ہے تو جس کا وہ تمہیں حکم فرماتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ تم اس کے فوائد کے محتاج ہو اگر تم حکم مانو اس میں تمہارا فائدہ ہے اگر روگردانی کرو تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا فقر عبودیت کے اور غنا الوہیت کے لائق موقوف جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ! ہے۔ فقیر فقیری (ولایت) فقر کو مستلزم ہے بھی یہاں پر ایک فقر سے غنا نام مراد ہے۔

آپ نے ابوالحسن شاذلی قدس سرہ کو فرمایا کہ اگر تو اسے فقر سے ملے تو تلقین ابن مشیش قدس سرہ: بھی اسے صنم اعظم کے ساتھ ملا۔ فقر نام یہ ہے کہ اس کے غیر غنا سے مستغنی ہو جاؤ تب تم غنی کے صفت سے موصوف ہو گے۔

تفسیر صوفیانہ: اپنی قدرت سے اپنی مراد پر احکام جاری کرتا ہے اور اپنے تمام ماسوا سے مستغنی ہے اور ہم سب ابتداء میں اس کے محتاج ہیں نا کہ وہ ہمیں پیدا کرے اور وسط میں تاکہ ہماری تربیت کرے اور انتہاء میں تاکہ ہمیں اپنی انانیت سے بے پروا کر کے اپنی ہویت میں بقا بخشے اور وہ ہم سب سے ازل تا ابد مستغنی ہیں اور ہم سب فقراء اور ازل تا ابد اس کے محتاج ہیں۔

مراد را رسد کبریا مٹنے

کہ ملکش قدیمیست و ذاتش غنی

ترجمہ۔ اسی کو لائق ہے کبریائی اور میں ہوں کہ اس کا ملک قدیم اور اس کی ذات غنی ہے۔

نکتہ: چونکہ وہ خود غنی و جواد ہے بندوں کے لئے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کی صفات سے موصوف ہوں اس لیے انہیں نذل و انفاق کا حکم فرمایا کیونکہ سخاوت بہشت اور رضائے الہی و قربت حق کی طرف لے جاتی ہے۔

رسول غیب دان کی غیب دانی پر کافر مسلمان ہو گیا: حدیث شریف میں ہے کہ حضرت

واپس لوٹے اور چند قیدی پکڑ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے اسلام کے انکار پر ان کی گردن زنی کا حکم صادر فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو قتل کرنا شروع کیا آخر میں ایک نوجوان

کی باری آئی جسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور! یہ تمام کافروں میں شدید ترین کافر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو قتل نہ کرو کہ یہ ان سب میں بہت بڑا جوان مرد (سخی) ہے اور جوان مرد (سخی) کو قتل کرنا اچھا نہیں۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ اسے چھوڑ دیا گیا تو اس نے خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے ہاں وحی آئی ہے کہ یہ شخص اگرچہ کافر ہے لیکن جوان مرد (سخی) ہے اور شیعوں کو ہم قتل نہیں کرتے اور قیامت میں جوان مرد (سخی) مومن سے حساب و کتاب بھی نہ ہو گا وہ شخص کہنے لگا اب مجھے معلوم ہوا کہ دین اسلام حق ہے کیونکہ میری جوان مردی (سخاوت) کا کسی کو میرے سوا علم نہیں فلہذا مجھے یقین ہے آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے اس میں پڑھنا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان نے خلعتِ ایمان جوان مردی (سخاوت) کی برکت سے حاصل کی ہے۔

جوان مرد اگر راست خواہی و نیت

کرم پیشہ شاہ مردانِ علیست

توجہ۔ جوان مرد (سخی) اگر سچ پوچھتے ہو تو ولی اللہ ہے اس لیے کہ سخاوت اور احسان و مروت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پیشہ ہے۔

تفسیر عالمانہ: ”وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا“ اور اگر تم روگردانی کرو گے، اس کا عطف ”اِنْ تَوَلَّوْا“ پر ہے یعنی اگر تم ایمان و تقویٰ اور دعوتِ اسلامی اور اتفاق فی سبیل اللہ کی رغبت روگردانی کرو گے ”يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ“ تو تمہارے بدلے اللہ تعالیٰ سوا اور قوم لاؤ گا یعنی تمہیں دنیا سے اٹھالے اور تمہارے بجائے اور دوسرے لوگوں کو پیدا کرے ”ثُمَّ لَا يَكُونُ فِئْتَانًا“ اور وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ ایمان و تقویٰ و اتفاق سے روگردانی میں تمہارے جیسے نہ ہوں گے بلکہ وہ ان امور میں رغبت کرنے والے ہوں گے۔

فائدہ: یہاں پر کلمہ ثَم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخاطب ایسی بات کا ہونا بعید از قیاس سمجھا ہے کیونکہ جب لوگ احوال میں اور طبعی طور مال کی طرف میلان میں ایک دوسرے سے مشترک ہیں تو پھر وہ ہمارے ان عادات کے برعکس وہ کیسے ہوں گے۔

فائدہ: تَتَوَلَّوْا کا خطاب قریش مکہ کو ہے اور بالبدل انصار بھی اس میں شامل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے

اس ارشاد گرامی فان یکفر بها فقد وکلنا بها قوم ایسا راہباہکا فوین (اگر ان سے کفر کیا جائے گا تو ان کے لئے اور ایسی قوم بھیجیں گے جو ان سے کفر نہ کریں گے) کی طرح ہے یا یہ خطاب عرب کو ہے اور بالبدل اس میں عجم بھی شامل ہے ایسے ہی اہل فارس بھی۔

اہل فارس کی فضیلت: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت سدا میں لفظ قوم کے بارے میں سوال ہوا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے قریب تشریف فرما تھے آپ نے ان کی ران اقدس پر ہاتھ مار کر فرمایا یہ اور اس کی قوم مراد ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے اگر ایمان ثریا (کمکشاں) سے لٹکا ہوا ہو تو اسے فارس کے لوگ حاصل کریں گے۔

فائدہ: اثر یا عجم معروف ہے یعنی کمکشاں، اس سے ثابت ہوا کہ اس سے وہ اہل فارس مراد ہیں جو مسلمان ہیں اور اس میں اس قبیلہ کی فضیلت کا بیان ہے۔

میں ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی دو بہترین مخلوق ہیں:-

حدیث شریف ۱: (۱) قریش عرب میں اور (۲) فارس عجم (کشف الاسرار)

حضرت ابوذر راضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کر فرماتے تھے میں مبارک ہو

حدیث شریف ۲: اے بنو فروغ یعنی اے فارس والو (نباب)

فائدہ: بنو فروغ سے اہل فارس مراد ہیں اور القاموس میں ہے کہ "الفروخ، مچھو التندو را خوا سائل واسحاق وابو العجم جو کہ وسط البلاد میں ہیں۔"

اس میں اس قوم کی منقبت ہے جنہیں خواجہ

خواجگان جیسے شیخ سعدی وغیرہ قدس سرہ: وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے جو اہل

فارس ہیں اکابر و اہل علم متنازع میں سے اولیاء اللہ ہیں اور وہ فارس میں بے شمار ہیں۔ انہی میں ایک حضرت شیخ سعدی شیرازی قدس سرہ وغیرہ ہیں

آپ کو اپنے ملک کا قطب بنایا گیا لیکن آپ نے فجر سے

شیخ سعدی قدس سرہ کا عجوبہ: ظہر تک اس خلعت کو نبھا کر اسے ترک کر دیا (الوافات المحمدیہ)

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تبدیلی کفار کے بجا رہے ہوتی یعنی کافروں کے بجائے اور لائے جائیں

فائدہ: گئے تو وہ مومن ہوں گے۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اگر سارے کے سارے بھی

کافر ہو جائیں اور ایمان سے روگردانی کر لیں تو بھی کوئی فرق نہ آئے گا اللہ تعالیٰ قادر ہے ان کے

بجائے اور لاسکتا ہے چنانچہ فرمایا ”ولو لا ان یکون الناس امۃ واحدة“ (اور کیوں نہیں کہ ہوں لوگ ایک ہی گروہ)

تفسیر صوفیانہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ بساط عبودیت کی حقیقت پر صرف اہل سعادت کو ہی استقرار ہے اور بس کیا نہیں دیکھتے ہو اللہ کیا فرماتا ہے وان تتولوا الخ اور آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کو طول پیدا کیا گیا اور حق تعالیٰ کی طلب میں غیر ثابت ہے ان کے بعض کا خاصہ ہے کہ وہ طلب حق میں حسن استعداد روحانی کی وجہ سے بڑی جدوجہد کرتے ہیں اور اٹھائے سلوک میں مجاہد نفس اور مخالفت خواہشات میں خوب ہوتے ہیں کرپا سے (روزے سے) گذار رہے ہیں۔ اور شب بیدار رہتے ہیں یہاں تک کہ مکار شیطان سے اور طلب رحمت میں نفس کو اپنے تابع کر لیتے ہیں۔ طلب حق سے وہ روگردانی کر کے رسوا ہو جاتے اور کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتے اگر ان کا جذبہ عنایت و حسن رعایت معاشرت نہ فرماتی (یہ خاصانِ خدا ہیں) اگر یہ لوگ طلب حق میں صداقت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اور ایسی قوم لائے جو طلب میں صادق اور قدم عبودیت میں ثابت ہو اور انہیں جذباتِ عنایت اپنے دامن میں لے لے اور ہدایت کی توفیق دیے جائیں یہی رغبتِ شدید اور خوفِ خداوندی سے بھرپور ہوں اور اعراض بعد اقبال اور انکار اور ترکِ شکر و نناء میں تمہارے جیسے نہ ہوں بلکہ وہ تم سے جمیع احوال میں درجہا بہتر ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے اور عظیم حکمت کا مالک ہے وہی کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ (تاویلاتِ نجمیہ)

سورة الفتح

بلا خلاف مذہب ہے اور اس کی سنائیکل آیات ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شان نزول عام | حدیبیہ میں مکہ مکرمہ سے واپسی پر یہ سورۃ نازل ہوئی۔ علامہ زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الفتح ازاول تا آخر حدیبیہ کے متعلق ہے مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی اور بقاعی مرحوم نے فرمایا کہ یہ سورۃ ضحنان (بفتح الضاد والمعجم والجیم والنون) میں نازل ہوئی اور القاموس میں ہے کہ ضحنان ہجوں سکران مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ ہے اور انسان العیون میں ہے کہ یہ سورۃ کرا عید الفہیم میں نازل ہوئی اور یہ جگہ عسفان سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور عسفان ہجوں عثمان مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ دور ایک جگہ ہے۔

سوال۔ جب یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہی نہیں ہوئی تو پھر اس کا مذہب نام کیسا؟

جواب۔ مفسرین کی اصطلاح میں مذہب وہ سورۃ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی خواہ کہیں بھی ہو اور کہیہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَ
 يَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيُكْشِرْكَ اللَّهُ نَصْرًا
 عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدَّهُمْ إِيمَانًا مَعَ
 إِيمَانِهِمْ ۝ وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَرُةُ السُّوءِ
 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَنَعَمَ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ وَاللَّهُ
 جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَتُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَتَعْدِرُونَ وَتُوقِرُونَ ط وَ
 تَسُبِّحُونَ بِكُرَّةٍ وَأَضْيَلًا ۝ إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
 أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ
 فَمِنْ نَكْثٍ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۝ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
 ہے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے
 تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی
 راہ دکھاوے اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں
 میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے اور اللہ ہی کی لگاتار تمام لشکر آسمانوں اور زمین
 کے اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں
 میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے
 اور یہ اللہ کی ہاں بڑی کامیابی ہے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک
 مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں انہیں بڑی گدشش اور اللہ نے ان پر
 غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لئے جہنم تیار فرمایا اور وہ کیا ہی برا انجام ہے

اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اور اللہ عزت و حکمت والا ہے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سنانا تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے برے کو عہد توڑا اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔“

تفسیر عالمانہ: ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ“ فتح البلد سے مراد ہے اس پر غلبہ یا کر یا صلح۔ سے فتح نہ ہونے کا وہ گویا متعلق (بند) ہوتا ہے۔ یہ فتح باب الدار سے ہے، دار کا دروازہ کھلنا اور عین المعانی میں ہے الفتح وہ کشادگی جو غم کو دور کرنے والی ہو اس لیے کہ جب تک مطلوب حاصل نہ ہو وہ ایسے ہے جیسے کوئی شے بند پڑی ہو جب حاصل ہو جائے تو ایسے ہو گیا جیسے وہ کھل گیا ہے اور المفردات میں ہے کہ الفتح مجھے ازاتہ الاغلاق والاشکال اور وہ دو قسم ہے:-

(۱) آنکھ سے اس کا دراک ہو سکے جیسے فتح الباب والغلق والغفل المتاع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ولما فتحو امتاعهم“ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا۔“

(۲) بصیرت سے اس کا دراک ہو جیسے فتح الغم یعنی غم کو ہٹانا یہ دو قسم ہے:-

(۱) امور دنیویہ میں جیسے کہا جاتا ہے ”غمدہ و فقر یزال باعطاء المال ونحو“ اس کا غم ٹل جاتا ہے اور مال وغیرہ سے اس کا فقر ختم ہو جاتا ہے۔

(۲) علمی مغلقات کا واضح ہونا مثلاً کہتے ہیں فلان فتح من العلم بابا مطلقاً“ فلان نے علم کا مشکل باب کھولا یعنی اسے حل کیا۔

سوال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع مشکام کا صیغہ کیوں فرمایا؟

جواب۔ بندوں کے جملہ افعال ایجاداً و تعلقاً اسی کی طرف منسوب ہیں اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

فائدہ: اس سے فتح مکہ مراد ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی۔

سوال۔ اسے ماضی سے کیوں تعبیر کیا گیا حالانکہ واقعہ تو نزول سے بعد کو ہوا۔

جواب - یہ قرآن مجید کی عادت ہے کہ جن امور کا تحقیق یقینی ہوا سے ماضی سے تعبیر کرتا ہے تاکہ خوشخبری میں تاکید مزید ہو سہی راز ہے حرف قد تحقیقہ لانے میں۔ نیز اس میں خبر کی دی ہوئی خبر کی عظمت شان بعینہ ہی فعل ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اور خوشخبری بھی صرف اسی فعل کی دی جا رہی ہے اور بس تاکہ معلوم ہو کہ خوشخبری ہر اُسے فتح اللہ سبحانہ سے صادر ہوئی ہے یہ مفتوح کی خصوصیت سے نہیں۔

قائدہ: امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انا فتحنا سے فتح مکہ مراد لی گئی ہے بلکہ یوں کہو اس سے وہ علوم والہدایات جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتوح ہوئے وہی مراد ہیں کیونکہ یہی ثواب اور مقام محمود کا ذریعہ ہیں جو غفران الذنوب کا سبب بنے ہیں (اس کے علاوہ اور امور بھی ہم آگے چل کر عرض کریں گے) ”فَتْحًا هَبْنَاهُ“ ایسی فتح جو بالکل واضح اور کشوف الحال ہے یا حتیٰ و باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے وہ صلح مراد ہے جو آپ نے کفار قریش سے غزوہ حدیبیہ میں فرمائی۔

تحقیق الحدیبیہ: (اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے) کے قریب میں یا کہ کا پیر جو اس وقت وہاں موجود تھا (قاموس) اس کے نام یا اس کے سبب سے اس جگہ کا نام پڑ گیا۔

صلح حدیبیہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمیت حلق کرنا یا قصر سے یعنی بعض ان کے حلق، سر منڈوا کر اور بعض کترا کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ نے داخل ہو کر کعبہ پاک کی چابی لی اور خود اور صحابہ کرام نے طواف اور عمرہ کیا۔ اس خواب کی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے مکہ معظمہ جانے کے ارادہ سے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ ہم عمرہ کے لئے جائیں گے سب نے سفر کی تیار کر لی آپ گھر سے غسل فرما کر دو کپڑے احرام کے پہن کر قصویٰ (اونٹنی) پر سوار ہوئے آپ کے ساتھ ایک ہزار چار سو صحابہ تیار ہو گئے یہی صحیح ہے لیکن دیہاتی لوگ قریش کے خطرہ سے مکہ معظمہ جانے سے رک گئے۔ آپ نے ستر اونٹ قربانی کے لئے ساتھ لیے آپ مدینہ طیبہ سے یکم ذیقعد ۶ ہجری بروز پیر روانہ ہوئے جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے یہی اہل مدینہ کامیقات ہے یہاں کی مسجد میں دو گنا پڑھ کر احرام کی نیت فرمائی آپ کے ساتھ اکثر صحابہ نے احرام کی نیت کر لی بعض نے جحفہ میں جا کر احرام کی نیت کی یہ اہل شام کامیقات ہے۔

سوال۔ آپ یہاں سے احرام باندھ کر کیوں چلے ؟
جواب۔ تاکہ کفار نکلا اور اس کے گرد و نواح کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لئے نہیں بلکہ عمرہ کی نیت سے تشریف لارہے ہیں۔

راستہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں پانی ختم ہو گیا حضور
معجزہ چشمہ لہرائے دریا ہے : سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا کیا ہے ! عرض کی پانی نہیں تاکہ ہم وضو کریں اور پیاس بجھائیں۔ آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو وہ چشمہ آب کی طرح ابلنے لگا (ہر انگلی مبارک سے علیحدہ علیحدہ چشمہ آب جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام نے وضو کیا اور پیاس بجھائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ہم اس وقت لاکھ ہوتے تب بھی کفایت کر جانا۔
معجزہ محمدی و معجزہ موسوی : پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں پاک سے پانی کلنا عجیب تر ہے اس لیے کہ پیغروں سے پانی کا کلنا معهود و معروف ہے بخلاف گوشت و پوست کے کہ اس سے پانی کا کلنا نرالا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ میں ہاتھ ڈالے بغیر پانی نکال سکتے تھے
ازالہ وہم و ہابسیہ : لیکن نہیں کی
قائد جامع اللہ لاندہ المنفرد بابت ادب
المعدومات من غیر اصل
(مادہ) کے بغیر معدومات وجود بختا ہے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشر بن سفیان کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ اہل مکہ کے حالات سے آگاہی حاصل کریں کہ وہ ہمارے آنے سے کیا تاثر

لے جب ہم اہلسنت یہ روایت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار باذن اللہ میں پیش کرتے ہیں تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہونا تو آپ پیالہ میں ہاتھ ڈالے بغیر ہی پانی کے چشمے بہا دیتے تو اس کا جواب صاحب روح البیان نے صدیوں پہلے لکھ دیا کہ آپ با اختیار ایزدی بونہی کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب فرمایا لیکن وہاں کیا جائیں کہ ادب کیلئے اور پیالہ میں ہاتھ رکھنا تو دیکھا لیکن بہ نہ دیکھا کہ انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے بہا دیئے۔ سچ ہے اولاہ بیتہ قوم لایعقلون ۱۲
(اویسی غفرلہ)

لے رہے ہیں حضرت بشر بن سفیان نے حالات کا جائزہ لے کر بارگاہ رسول میں مقام عسفان میں واپس حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ جب سے کفار مکہ نے آپ کی تشریف آوری کا سنا ہے وہ تو پھر گئے ہیں اور ادنی لباس پہن لیا ہے۔ یہ ان کی آپ سے اظہار کینہ و عداوت کی علامت ہے اور انہوں نے مکہ معظمہ کے گرد و تواریح میں آپ کے خلاف خوب زہر پھیلا دیا ہے اور عرب کے بڑے قبائل کو آپ کے خلاف متنفر اور خوب ابھارا ہوا ہے اور ان قبائل نے سامان اور عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کر رکھا ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ بھاگنے والے نہیں بلکہ جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں اب وہ وادی ذی طوی میں ہیں۔

فائدہ: طوی طاء کی ہر تینوں حرکتوں سے اور منصرف ہے (التاموس) اور عزم بالجزم رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ تک مکہ معظمہ میں غلبہ کے طور داخل نہیں ہونے دیں گے۔

حضرت بشر بن سفیان کی تقریر سن کر حضور سرور عالم صحابہ کرام کی جان نشاری کا پروگرام: صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانو! مکہ معظمہ میں داخلے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی ہمیں کعبہ معظمہ کی حاضری سے روکے تو کیا تم جنگ لڑو گے یا پیٹھ پھیرو گے؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کی

یا رسول اللہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے
جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تم جاؤ اور
تمہارا خدا جاؤ لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم عرض
کرتے ہیں آپ اور آپ کا خدا جنگ لڑے تو ہم
مقاتلون۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جان نشاری کا بیان حدیبیہ کی طرف کوچ: سن کر مکہ معظمہ کی طرف چلنے کا حکم صادر فرمایا کہ چلو اللہ کا نام لے کر لیکن یہ بتاؤ تمہارے میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں صحیح راستہ کی رہبری کرے کہ کافروں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ کے مکہ معظمہ آسانی سے پہنچ سکیں ایک صحابی اسلم قبیلہ کا ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی یہ خدمت میں ہی سر انجام دوں گا چنانچہ وہ ایک راستے سے لے چلا جو نہایت پرسکون اور آرام دہ تھا چلتے چلتے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستہ تو جس سے ہم حدیبیہ میں پہنچ جائیں چنانچہ وہی راستہ اختیار کیا گیا اور نہایت ہی سکون و آرام کے ساتھ حدیبیہ میں پہنچ گئے۔

معجزہ کنوئیں میں چشمہ آب لگا دیا: جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ

میں پہنچے تو کنوئیں سے پانی کی ضرورت پوری کرتے رہے لیکن کنوئیں کا پانی ختم ہو گیا ادھر گرمی سخت ستا رہی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے پانی کی شکایت کی تو آپ نے اپنا تیر مبارک کمان سے نکال کر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالہ دیا کہ ارشاد فرمایا کہ اسے کنوئیں کے درمیان میں گاڑ دیں یا آپ نے اس میں گلی فرمائی پھر کیا ہوا کہ کنواں پانی سے بھر گیا اور آج تک اس کا پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا (برہ صدیوں کی بات ہے آج نجدیوں کی نحوست سے نہ وہ کنواں رہا نہ پانی خالی اللہ المشتکیؑ) "اویسی غفرلہ" تفاسیر میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خوب پانی حاصل کیا اور جانوروں کو خوب سیر کرایا۔
قائدہ: انسان العیون میں ہے کہ جب حضرت براء بن عازب نے کنوئیں سے تیز نکال لیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہاں سے کوچ کیا تو کنواں خشک ہو گیا۔

کفار مکہ سے گفتگو کا آغاز: جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر سکون فرمایا تو آپ کی خدمت میں بدیل بن ورقاء حاضر ہوا اور یہ اپنی برادری کا سردار تھا عرض کی آپ کس لیے تشریف لائے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کے سنے نہیں بلکہ کعبہ معظمہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں بدیل بن ورقاء نے واپس جا کر عام کیفیت کفار مکہ کو بتائی وہ نہ نانا جلس بن علقمہ کو بھیجایا احابیش (قبیلہ) کا سردار تھا اس سے بھی وہی گفتگو ہوئی اس نے واپس جا کر حال سنایا اس کی بات پر بھی اعتماد نہ کیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجایا طائف کا رئیس اعظم اور بہت بڑا دولت مند تھا جب عروہ واپس لوٹا تو اس نے کفار مکہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں نقشہ کھینچا:۔
 لا یخسل ید یدہ الا ابتداء وضوۃ اى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے
 کادوا یقتلون علیہ ولا یبصق بصاقا الا دھوون کے حصول کے لئے ایک دوسرے پر گر
 ابتداء ولا اسی ید للک ومن وقع فی یدہ و پڑتے ہیں آپ تھوکتے ہیں تو فوراً اٹھا کر اپنے
 وجہہ و جلدہ ولا یسقط من شعرہ شیء ہاتھوں چہروں اور جسموں پر (تبرک کے طور) پلٹتے

لہ واللہ اعلم ممکن ہے ایسے ہی ہو کیونکہ جس مقصد کے لئے چشمہ بھایا گیا جب مقصد پورا ہو گیا پھر اسی طرح ہو گیا ہو جیسے پہلے تھا ۱۲۔ اویسی غفرلہ

الاخذوه واذاتكلو خفضوا اصواتهم
عنده ولا يحدون النظر اليه تعظيما
لہ

ہیں ان کا بال کرتا ہے تو اسے محفوظ کر لیتے ہیں آپ
جب بولتے ہیں تو سب پر سناٹا چھا جاتا ہے آنکھ اٹھا
کر نہیں دیکھتے یہ ان کی تعظیم رسول کی بنا پر ہے۔

عروہ کی رپورٹ اور قبول اسلام : قریش انی جئت کسری فی ملک و قیصر فی ملک و النجاشی فی

والله ما رأيت ملكا في قوم قسط مثل محمد في اصحابه اخاف ان لا تنصروا عليه (روح البیان ج ۹ ص ۶)
”اے قریشیو! میں کسری و قیصر و نجاشی کے ہاں بھی گیا لیکن میں نے کسی بادشاہ کو اپنی قوم میں اتنا معزز و
معظم نہیں پایا جتنا اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت
احترام کو دیکھا ہے“ مجھے خطرہ ہے کہ تم ان پر غلبہ نہیں پاسکتے۔ اہل مکہ (کفار) نے کہا اے ابوسفور ہمیں بالیسا
نہ کہو ہم تو انہیں اس سال مکہ معظمہ میں ہرگز نہیں آنے دیں گے آئندہ سال اگر وہ چاہیں تو آسکتے ہیں۔ عروہ
نے کہا مجھے تم پر نزول مصیبت نظر آ رہا ہے یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو لے کر طائف چلا گیا پھر بعد کو مسلمان ہو
گیا (رضی اللہ عنہ)۔

کفار مکہ کی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیامبروں کے ساتھ بد سلوکی : حضور نبی پاک

وآلہ وسلم نے خراش بن امیہ کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے کفار مکہ کی طرف بھیجا اونٹ کا نام ثعلب تھا تاکہ اشرف
مکہ کو آپ کا پیغام پہنچائیں کہ ہم صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اونٹ کو زخمی کر دیا اور خراش بن امیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا لیکن احابش
(قبیلہ) کے روکنے سے رک گئے حضرت خراش رضی اللہ عنہ نے واپس آکر رپورٹ عرض کی۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مکہ معظمہ کو روانگی : حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو

بلا کر فرمایا کہ آپ جا کر اہل مکہ کے سرداروں کو فرمائیں کہ ہم صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور آپ کو معلوم ہے کہ قریش سے مجھے سخت عداوت ہے جاتے ہی مجھ سے سوائے
قتل کر دینے کے اور کوئی بات نہ کریں گے اور میرے قبیلہ بنو عدی بن کعب کا کوئی فرد بھی نہیں جو میری

طرفداری کرے اور کفار مکہ کو جتنا میرے ساتھ بغض و عداوت ہے اور کسی کے ساتھ نہیں اور وہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں میرا مشورہ ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجیں جو مجھ سے اس معاملہ میں بہتر ثابت ہونگے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا کر مندرجہ ذیل کلمات ارشاد فرمائے جو مبہنی بر علم غیب ہیں۔

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ علم غیب نبوی کا ثبوت : کو فرمایا کہ مکہ کے سرداروں کو فرمانا کہ ہم صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں لڑنے نہیں اور فرمایا کہ مکہ معظمہ میں مقیم مردوں اور عورتوں کو خوشخبری سنا دو کہ

ان الله قرب ان يظهد دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها الا بالايمان
 ”اللہ عنقریب مکہ معظمہ میں ایسا غلبہ اسلام فرمائے گا
 یہاں تک کہ یہاں کوئی بھی ایمان دار چھپ کر نہ
 رہے گا۔“ (روح البیان ج ۹ ص ۶)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور سرور
 عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت
 لے کر دس صحابہ رضی اللہ عنہ کو باجارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کر کے مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے
 اور ان دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صرف اس لیے اجازت لی کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کی ملاقات کریں گے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مکہ معظمہ میں پہنچنے سے پہلے ابان بن سعید سے ملاقات ہوئی آپ نے اسے ساتھ
 لے لیا تاکہ رؤسائے مکہ کو پیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں جب آپ نے ان سب کو پیام پہنچایا تو
 سب نے کہا کہ ہم تو (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ تک مکہ معظمہ میں نہیں آئے
 دینا آگئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیام رسانی سے فارغ ہوئے تو رؤسائے مکہ نے کہا:-

لہ اس سے اندازہ لگائیے کہ مکہ معظمہ اور کعبہ مکہ میں کفار مکہ نے کیوں پابندی لگائی ہے صرف اس لیے کہ اس پر ان کا بقعہ
 ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نجدیوں نے جو ۳۳ھ سے علمائے اہلسنت پر حجاز مقدس کی حاضری پر پابندی لگائی ہے تو کیا
 اس سے واضح نہیں ہوتا کہ نجدیوں کو کفار مکہ کی وراثت میں پابندی لگانی پڑی اور ہمارے علمائے کرام پر پابندی سنت
 رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نصیب ہوئی۔ اس سے اُن جہال کا اغراض رفع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اختیارین
 تو پھر نجدیوں کو اپنے مصلیٰ (حرمین شریفین) سے کیوں نہیں ہٹاتے کیا حدیبیہ میں حضور علیہ السلام میں اختیار نبوت نہیں
 تھا نہیں تھا تو جہالت اگر تھا تو استعمال کیوں نہ کیا تو (ماہو جو ابکم فہو جو ابنا ۱۱) اس میں حکمت تھی تو
 اب بھی اسی حکمت پر محمول کرو۔ اولیسی مغرور

ان شئت فطه، بالبدیت فقال ما کنت لا
فعل حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم۔ (روح البیان ج ۹ ص ۲)

”اگر چاہتو اے عثمان تم کعبہ کا طواف کر لو آپ نے
فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ
نہ فرمائیں گے میں طواف ہرگز نہ کروں گا۔“

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر اور وہابیہ دیوبندیہ کا اعتراض: عثمان رضی اللہ عنہ
کو تین دن تک واپس نہ جانے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے
ایسے ہی وہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اپنے رشتہ داروں کو ملنے گئے تھے، آپ نے فرمایا ”لا بدوح
حتی نساخذ النقوم ای نقاتلہم“ ہم یہاں سے ہرگز نہ ہٹیں گے یہاں تک کفار کہ سے جنگ نہ کریں! اس کے
بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیعت کا حکم فرمایا آپ نے اعلان فرمایا:-

”ایہا الناس ابیعتہ ابیعتہ“ اے لوگو! بیعت کے لئے حاضر ہو جاؤ۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام شہید
لائے اور سب نے اللہ کا نام لیکارا اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ نے
شجرہ سمر (بضم المیم) مشہور درخت لیکر کے نیچے بیٹھ کر سب سے بیعت لی کہ جنگ سے نہ بھاگیں گے یہاں تک
کہ فتح نصیب ہو یا شہادت ملے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیعت کا ہاتھ بڑھایا اس
قول کی بنا پر کہ اگر خبر غلط ہو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک بائیں پر رکھ کر فرمایا:-

۱۔ اس واقعہ پر اعتراضات کے جوابات ائذہ صفحات میں ملاحظہ ہوں۔ اویسی غفرلہ
۲۔ سوال وہابی دیوبندی: بیعت رضوان میں وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کو علم تھا

کہ عثمان غنی شہید ہوئے یا نہ تو اڑتی خبر پر اعتماد کر کے بیعت کا اعلان کیوں کیا؟
جواب: اویسی رضوی: تفسیر روح البیان میں ہے کہ بیعت کا حکم اللہ نے دیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو عثمان غنی رضی
اللہ عنہ کا علم تھا تو بیعت کا حکم کیوں فرمایا اگر کہو کہ اللہ کے حکم میں حکمت تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے لئے حکمت مان لی جائے تو کونسا فرق پڑے گا۔

جواب: حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں تبھی تو آپ نے ان کی طرف سے بیعت
کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ بیعت بتاتی ہے کہ آپ کو ان کے زندہ ہونے کا علم تھا ورنہ مردے کی طرف سے تو بیعت نہیں
ہوتی۔ دراصل حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جمیع امت کو یہ تعلیم دینا
چاہتے تھے کہ جس طرح اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین و اسلام کے لئے قربانی فرض ہے
(باقی ائمہ صفحہ پر)

اللہ سران ہذا عن عثمان فانہ فی حاجتک
و حاجۃ رسولک (روح البیان ج ۹ ص ۵۸)
اے اللہ یہ ہاتھ بیعت کا ہے کیونکہ عثمان تیری اور
تیرے رسول کی ضرورت پوری کرنے گیا ہے۔

فائدہ: اسے بیعت رضوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فائدہ: بیعت کا مطلب ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب

اصحاب بیعہ الرضوان کی فضیلت؛ بیعۃ الرضوان کا کوئی ایک فرد بھی دوزخ میں داخل

نہ ہوگا۔

(۲) فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بھی بدر یا حدیبیہ میں حاضر ہوا وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔

فائدہ: سب سے پہلے حضرت سنان بن ابی سنان اسدی رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا اور

عرض کی کہ میں اس پر بیعت کرتا ہوں جو میرے دل کی تمنا ہے فرمایا تیری تمنا کیا ہے؟ عرض کی کہ میں آپ کے

سامنے تلوار چلاؤں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے یا میں شہید ہو جاؤں یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ

عنہم نے کہا ہم اسی طرح بیعت کرتے ہیں جیسے سنان بن ابی سنان (رضی اللہ عنہ) کہہ رہے ہیں۔

فائدہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تین دن کے بعد واپس حاضر ہوئے تو انہوں نے بیعت (کی تجدید) کی۔

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کفار مکہ اور مسلمانوں کی مٹ بھیر کی گھڑائی کر رہے تھے تو کفار مکہ قریش نے چالیس آدمی بھیجے جن کا

سربراہ مکہ زین حفص تھا وہ اس لیے آئے تاکہ رات کے وقت چکر لگائیں تاکہ شکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا کوئی فرد ہاتھ لگ جائے تو اسے گرفتار کر لیں یا انہیں غافل پائیں تو ان پر ہلہ بول دیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ

رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا صرف مکہ زین حفص بھاگ گیا۔ ان کو پکڑ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ قریش مکہ کو اپنے آدمیوں کی گرفتاری کا علم ہوا تو

ان کی ایک جماعت نے اگر مسلمانوں پر تیرا اور پتھر برسانے شروع کر دیئے مسلمانوں میں سے ابن رستم شہید

ہو گئے مسلمانوں نے بارہ قریش مکہ کو گرفتار کر لیا اندریں انشاء کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

خدمت میں سہیل بن عمرو کو بھیجا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا اے میرے یار و اب تمہارا کام آسان ہو گیا آپ

نے سہیل کے لفظ سے یہ قال لی اور آپ کی عادت کہ میرے قہقی کہ آپ ایسے الفاظ سے قال لیتے تھے۔

(حاشیہ صغیرہ گذشتہ)

ایسے ہی محبوب بندہ خدا کے لئے بھی جان دینا فرض ہے تاکہ بندہ خدا کے عزت و احترام اور اعزاز کا یقین ہو۔

(اولیسی غفرلہ)

فائدہ: یہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کی دلیل ہے کہ جب کام انتہا کو پہنچا تو آپ نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے ورنہ پہلے بھی تو کفار کے آدمی آتے رہے۔ (اولیٰ غفرلہ)

کفار مکہ کی صلح کی پیشکش: آپ کے صحابہ عثمان اور ان کے ساتھیوں کا ایسے ہی دوبارہ آپ کے دوسرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کا قید کرنا ہمارے پروگرام میں نہیں ہے بلکہ ہم اسے غلط کاری سمجھتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے میں چند یوقوفوں کی کارروائی ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں آپ نے جو ہمارے قیدی پہلی اور دوسری دفعہ قید فرمائے ہیں انہیں چھوڑ دیں آپ نے فرمایا ہم انہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمارے ساتھیوں کو رہا نہ کرو گے سہیل نے کہا ہم انہیں چھوڑ دیں گے، سہیل اپنے ساتھیوں کو لے کر قریش مکہ کے ہاں پہنچا اور کہا کہ مسلمانوں کو چھوڑ دو تب ہمارے قیدی رہائی پائیں گے قریش نے حضرت عثمان اور آپ کے دس ساتھیوں کو چھوڑ دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے قیدیوں کو رہا فرمایا لیکن کفار مکہ نے بیعت رضوان کا سنا تو انہیں شاق گذرا اور انہیں خطرہ ہوا کہ مسلمان ہمارے ساتھ جنگ کریں گے ان کے اہل رائے نے کہا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ صلح کے بغیر چارہ کار نہیں اور صلح اسی طرح ہو کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں اگلے سال بیشک عمرہ کے لئے آجائیں یہ طے کر کے دوبارہ سہیل بن عمرو و مرکز بن حفص اور حویطب بن عبد العزیٰ کو بھیجا تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کی بات کریں اور عرض کریں کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں تا کہ عرب نہ کہیں کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا وغیرہ بیشک آپ اگلے سال تشریف لائیں ہم آپ کے متعرض نہ ہوں گے۔

صلح سے مسلمانوں میں اضطراب: جب سہیل دوبارہ آتا ہوا نظر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے (یہ بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم غیب کی دلیل ہے تبھی تو آپ نے قبل از وقت خبر دی ورنہ اس سے قبل بھی سہیل ہی تو آیا تھا، اولیٰ غفرلہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صلح کا سن کر مضطرب ہوئے اور گمراہ "غلام نعطی الدنیہ" ہم یہ ذلت کیسے اختیار کریں۔

فائدہ: الذینۃ بفتح الدال و کسر النون و تشدید الیاء بمعنی الغنیۃ (رسوائی) و انحصار (مذمومہ) دین کے بارہ میں یہ مشرک اور ہم مسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی کا اشارہ فرمایا اور فرمایا تم پر اتباع رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرض ہے (سب نے اس پر تسلیم خم کیا۔)

صلح نامہ کا مضمون: صلح نامہ لکھنے کے لئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی

الترغی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا لکھ ”بسم الرحمن الرحیم“ سہیل نے کہا ہم بسم اللہ کے اضافی الفاظ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے آپ لکھوائیے ”باسمک اللهم“ اے اللہ تیرے نام سے شروع ”آپ نے وہی لکھوایا پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لکھ ”ہذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ“ یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے صلح کی۔ سہیل نے کہا اگر ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے اور آپ کو کعبہ کی حاضری سے کیوں روکتے آپ اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا اے علی (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ انہوں نے عرض کی واللہ ما محک ابد“ بخدا میں اس کو ہمیشہ تک نہیں مٹا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دکھایا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لفظ رسول اللہ پر لکیر کھینچی اور فرمایا لکھ یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلح کی اور فرمایا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

(۱) دس سال جنگ بنڈنا کہ لوگ امن سے زندگی بسر کریں ایک دوسرے سے نہ صلح کے شرائط: لڑیں۔

(۲) جو کافر قریش سے مسلمان ہو کر اپنے متولی کی اجازت کے بغیر (حضور) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ اسے واپس لوٹا دیں گے وہ مرد ہو یا عورت اور جو مسلمان (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مزید ہو کر قریش مکہ کے پاس آئے گا وہ اسے واپس نہ لوٹائیں گے وہ مرد یا عورت۔

(۳) جو (حضور) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے معاہدہ میں داخل ہو وہ انہی کے معاہدہ میں ہوگا اور جو قریش مکہ کے معاہدہ میں داخل ہوگا وہ انہی کے معاہدہ میں ہوگا اور یہ ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی عداوت کا آغاز نہ کرے گا بلکہ ایسے عہد کی کوشش کریگا اور نہ اس میں چوری ہوگی نہ خیانت۔

(۴) اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اگلے سال تشریف لائیں تو تین دن کے لئے قریش مکہ

لے ہمارے دور میں مساجد سے ”یا محمد۔ یا رسول اللہ“ کا لفظ مٹا دیتے ہیں اور سنی مسلمان بار بار کہتے ہیں اس کا فیصلہ واقعہ ہذا میں موجود ہے کہ کافروں کا کام ہے مٹانا اور مسلمان کا کام ہے لکھنا۔ مٹانے والے سوچ لیں وہ کس کھاتے میں ہیں۔ (ادبی غفرلہ)

آپ کو مکہ کا شہر خالی کر دیں گے آپ اس میں تین دن صحابہ کرام کے ساتھ بسر کریں اور عمرہ ادا کریں۔

صلحنامہ کے بعد کی کیفیت : اسی خواب مبارک کے سہارے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بتا چکے تھے (حالانکہ خواب کا مقصد داخلہ مکہ تھا اس میں اسی سال کی بات نہ تھی صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے ایسے ہی سمجھ رکھا تھا) اس خواب کے سہارے پر یہ صلحنامہ انہیں ناگوار گذرنا بالخصوص یہ شرط کہ جو کافر مکہ سے مسلمانوں کے پاس آئے گا تو اسے واپس لوٹنا دیا جائے گا چونکہ بیعت الرضوان اس سے پہلے ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہے انکار بھی نہ کر سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلحنامہ سے فراغت پاکر اس پر چند مسلمانوں کو گواہ بنایا اور خود اپنی قربانی ذبح فرمائی اور ان لوگوں پر گوشت تقسیم فرمایا جو حدیبیہ میں تھے جو کافروں کی رکاوٹ سے مکہ معظمہ میں عمرہ کے لئے نہ جاسکے ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی طرف بیس اونٹ (قربانی) ناجیہ رضی اللہ عنہ کو دیکر بھیجے تاکہ وہاں انہیں مروہ میں جا کر ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم فرمائیں۔

تبرک کے بال مبارک اور اس کی برکات : واکہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک کے بال حضرت خدائے رب العزت نے انارے وہ خدائے تعالیٰ کے ہاں بھیجے گئے تھے جن کا ذکر پہلے گذرا ہے خدائے رب العزت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک درخت پر رکھ دیے جنہیں صحابہ کرام نے تبرک کی نیت سے محفوظ کر لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان مبارک بالوں کو ایک ڈبیہ میں محفوظ کر لیا انہیں دھو کر رضیوں کو پلاتی تو شفایا ہو جاتی (اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے)۔

حدیبیہ سے حرم میں صحابہ کے بال پہنچائے گئے : جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور باذانہ بلند "اللہ اکبر" پڑھ رہے ہیں اور سر مبارک کے بال بھی اُترے ایسے تو پھر یہ سب اُٹھے قربانی کی اور سر منڈوائے اور بعض نے قطر (بال ترشوائے) ان میں حضرت عثمان اور حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہما تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ! خلق کرانے والوں پر رحم فرما بال ترشوائے والوں پر نہ فرما کہ بال ترشوائے والوں کو دعاء میں شامل نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کو امید نہ تھی کہ وہ اب طواف کریں گے بخلاف بال ترشوائے والوں کے کہ ان کا ظاہر ہی حال یہ بتاتا ہے کہ گویا انہوں نے بقیہ

بال چھوڑ دیئے اس امید پر کہ وہ اسی سال طواف کر کے سرمنڈائیں گے۔ بہر حال جنہوں نے سرمنڈواٹے ان کے بال ہونے اور اگر حرم کے احاطہ میں پھینک دیئے اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش ہو گئے کہ ان کے عمرے قبول ہو گئے۔

برکت طعام کا معجزہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں انیس یا بیس دن قیام فرمایا اس کے بعد مدینہ پاک کو واپس ہوئے جب حرمین کے درمیان یا بروایت انسان العیون کراخ الغیم (جگہ کا نام) یا کسی اور جگہ تک پہنچے تو سورۃ فتح نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو بھوک کی شکایت ہوئی اور ارادہ کیا کہ اونٹوں کے گوشت انار کر بھوک مٹائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دسترخوان اور ہر ایک اپنا کھانا بچھاؤ پھر اعلان فرمایا جتنا جو کچھ کھائے گی شے کسی کے پاس ہے اس دسترخوان اور کھیلوں پر کچھا دے چنانچہ سب نے ایسے ہی کیا آپ نے اس پر دعا فرمائی پھر فرمایا اپنے برتن لاؤ اور جتنا چاہیے اس سے لے جاؤ چنانچہ اس سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب سیر ہو کر کھایا لیکن وہ طعام جوں کا توں تھا۔

یہاں پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے فرمایا **پانی کا پیالہ رحمت کا پر نالہ:** ”هل من وضوء“ کیا وضو کے لئے پانی ہے۔

قائدہ: الوضوء (بفتح الواو) وہ پانی جس سے وضوء کیا جائے ”وہ صاحب پانی کا ڈول لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا آپ نے اس کا پانی پیالہ میں اندیل دیا اور اس میں ہی اپنا نیچہ مبارک رکھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم سب نے (جو کہ ایک ہزار چار سو تھے) خوب اچھی طرح وضوء کیا۔

(۱) جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **فضائل سورۃ الفتح:** کہ یہ دن مجھ پر محبوب تر ان تمام اشیاء سے ہے جن پر سورج طلوع کرتا ہے۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ جب سورۃ فتح نازل ہوئی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے سورج اوسط مل گئے۔

قائدہ: الحمرب یكون المیم احمر کی جمع ہے النعم (بفتح النون) بہت سے اونٹوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کا اس کے لفظ سے کوئی واحد نہیں اور عرب میں یہ نفیس ترین مال سمجھا جاتا ہے نفیس شے پر اس کی

لے اس سے طعام آگے رکھ کر دعائے مانگنے کا ثبوت ملا۔ جسے وہابیہ دیوبندیہ ایصالِ ثواب (عرس اور اہل اموات کے لئے خیراتیں جیسے قلفوانی۔ جمعراتیں وغیرہ) کے طعام پر دعائے مانگنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ۱۲۔ (ابو نعیم)

مثال دی جاتی ہے اور آپ کے ہاں اس سورۃ کے نزول سے بڑھ کر اور کوئی شے نفیس نہیں تھی اس لیے یہ کہہ کر سورۃ الفتح تلاوت فرمائی پھر آپ نے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے آپ کو مبارک باد کہی۔

کسی نے کہ کیا یہ عجیب فتح ہے کہ ہمیں بیت اللہ جانے سے روکا گیا اور ہماری قربانیاں حرمِ حکایت تک نہ پہنچ سکیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”بئس الکلام“ یہ بری بات کہی گئی ہے بلکہ یہی تو بہت بڑی فتح ہے کیونکہ مشرکین نے جو شہی و رضا اپنے شہر تمہارے سپرد کر دیئے اور انہوں نے صلح خود طلب کی اور تم سے پناہ کے طالب ہوئے اور جو تم کو ناگوار گذرا اس سے انہوں نے معذرت کی تم کو ان پر فتح یاب فرمایا اور تمہیں اجر دے کر سالم و غانم واپس کیا تو کیا یہ سب سے بڑی فتح نہ ہوئی۔ کیا تم احد کو بھول گئے ہو کہ میں تمہیں بلانا رہا اور تم کہاں جا رہے تھے، کیا یوم الاحزاب کو بھول گئے ہو جب کافر تمہارے ہاں اوپر اور نیچے کی طرف سے آئے اور انکھیں کھلیں اور قلوب حلقوم تک آگئیں اور تم اللہ پر قسم و قسم کے گمان کرتے تھے مسلمانوں نے کہا ”صدق اللہ ورسولہ“ اللہ ورسول (جمل جلالہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے سچ فرمایا واقعی یہ بہت بڑی فتح ہے (یعنی صلح حدیبیہ) اسے اللہ کے نبی بخدا جو آپ سوچتے ہیں ہماری سوچ کہاں آپ ہی تو اللہ تعالیٰ کے اسرار سے زیادہ واقف و عالم ہیں۔

مکالمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فاروق رضی اللہ عنہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا آپ نے نبیوں فرمایا تھا کہ ہم مکہ معظمہ میں با امن داخل ہوں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن میں نے یہ کہہ کہا تھا کہ اسی سال (بلکہ مطلق فرمایا تھا اس سال نہ سہی اگلے سال سہی) جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور کعبہ معظمہ کی چابی ہاتھ میں لی تو فرمایا یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا (ایسے ہی بعض نے کہا)۔

قائدہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ فرمایا تھا کہ ”قال جبیر بن جابر فانکھ تاتونہ و تطوفون بہ ای لاند جاہ للوحی بمثل ما دئی“ فرمایا جبیر نے کہ تم مکہ معظمہ میں آؤ گے اور طواف کرو گے۔ یعنی یہ حکم آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔

شیعہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے صحابہ شک میں مبتلا ہو گئے تھے اس کے جواب میں ازالہ وہم شیعہ : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلح کے بارے میں شک نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی گفتگو مبنی بر اعتراض تھی بلکہ اپنی تشفی و تسلی کے لئے پوچھا تھا جو انہیں دل میں خیالات پیدا ہوئے کہ اس کی حکمت کیا ہوگی جیسا کہ نقضائے بشریت ہے کہ طبیعت کے خلاف امر پر سوالات ابھرتے ہیں اور اس سے کوئی فرد بشر خالی نہیں کیونکہ یہ ایک گہرا معاملہ

سے اہل کتاب کا مجوس دانش پرستوں کی فتح کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح کے دیگر فتوحات جلیلہ اور
نعم عظیمہ۔

”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ“ یہ فتح کی غایت ہے اس حیثیت سے کہ یہ حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس سعی پر مرتب ہے جو آپ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے فرماتے تھے جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اعلیٰ
کلمۃ اللہ کے لئے جنگیں لڑیں اور بہت بڑے مشقت بھرے امور سرانجام دیئے۔ بعض نے کہا چونکہ
اللہ تعالیٰ نے تعلیل الفتح بالمغفرت کی وجہ ظاہر نہیں فرمائی اس لیے انباء پر فتح سے فتح کو مجاز
مرسل بنایا گیا ہے پس فتح معلول افعال مؤدیر الی المغفرة پر مرتب ہے اور مغفرت علت اور ان
افعال پر حاصل ہے تو ان افعال مرتبہ پر اسے علت بنانا صحیح ہے جیسا کہ زنجبیری نے فتح کو مغفرت
کی علت بنائی ہے اور یہ مذہب حق کے زیادہ موافق ہے کیونکہ اہل حق کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے افعال
اغراض سے معلل نہیں اس معنی پر یہاں پر لام اپنی حقیقت پر نہ ہوگی بلکہ یہ صیرورۃ و عاقبتہ کی ہے یا
نحول کو علت غائیہ کے ساتھ تشبیہ کے لئے ہے اس کے قریب ہونے میں اس کے متعلق نیز علت غائیہ
کو دو جہتیں علیت و معلولیت کی حاصل ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر اصول ثابت ہے اسی لیے نہ تو ان پر
ملا مت کی جائے جو معلولیت کی جہت پر نظر رکھتا ہے جیسے زنجبیری کیونکہ اس کی صحت واضح اور ظاہر
ہے۔ اسم ذات جو جامع جمیع صفات ہے کے ساتھ التفات میں اس طرف اشارہ ہے کہ سادک
غایت میں جو افعال اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوں وہ غیر ہوں گے دوسروں سے لیکن صادر ہوگا تو اس کی
کسی صفت سے مرتب ہو کر۔

قائدہ: ابن الشیخ نے فرمایا کہ لیغفر لک و یتصیرک ہر دونوں کے فاعل اسم ظاہر لانے میں اشارہ
ہے کہ ہر دونوں یعنی مغفرت و نصرت الوہیت پر متضرع ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی معبود
بالحق ہے اور بس۔

قائدہ: المغفرت بمعنی ستر الذنوب اور محو الذنوب ہے۔
بعض اکابر نے فرمایا کہ عارفین کے نزدیک مغفرت عقوبت زیادہ سخت ہے اس لیے کہ عقوبت
لطیفہ: جزاء ہے اور استیفاء کے بعد راحت ہوتی ہے یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اپنا حق پورا حاصل
کر لے اور غفران میں بہ نہیں وہ اس لئے کہ جب تمہیں یقین ہو کہ حق تیری طرف متوجہ ہے اور اس نے مطالبہ

ترک کر کے تجھ پر انعام و احسان فرمایا اس سے ہم ہمیشہ شرمسار اور ذوجیاء رہو گے یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مغفرت فرماتا ہے تو اس کے ذہن سے غلطی کا احساس دور فرمادیتا ہے یعنی بخشش کے بعد اسے وہ کردار ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتا کیونکہ اگر ذہن میں ہو تو ہر وقت جیاء میں وقت بسر ہوگا اور جیاء والے کے لئے جیاء سے بڑھ کر اور کوئی عذاب نہیں۔ یہاں تک جیاء والا چاہتا ہے کہ کاش وہ نہ ہوتا چنانچہ مریم بی بی رضی اللہ عنہا جو کامل ولیہ تھیں نے کہا ”یا لیتنی میت قبل هذا و کنت نسیا منسیا“ (کاش میں اس سے پہلے مرجاتی یا ہوتی بھولی بسر) یہ تو مخلوق سے جیاء کا حال ہے اور اللہ تعالیٰ سے جیاء کا کیا حال ہوگا ان جملہ امور میں جو اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت میں سرزد ہوتا ہے۔

حضرت فضیل قدس سرہ نے ایک سال حج پڑھا لیکن تمام دن عرفات میں خاموش رہے
حکایت: جب سورج غروب ہوا تو کہا میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی اگر تو نے مجھے معاف فرمایا۔

قائدہ: اس کہانی سے بھی اسی جیاء کی مصیبت مراد ہے، حضرت صاحب مرحوم نے فرمایا ہے
ہرگز ندامت شرم مرا ز نصبت نگاہ

در تجرد وصل روئے بدیوار دہانتم

ترجمہ۔ مجھے شرم نے کبھی نصبت نہ دی کہ میں نگاہ اٹھاؤں یہی وجہ ہے کہ ہجرو وصال ہر دونوں حالتوں میں میں نے اپنا چہرہ دیوار میں ڈالے رکھا۔

”مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ (تفسیر اول) وہ جو ترک اولیٰ کی تمہاری کوتاہیاں پہلے گزریں اور وہ جو بعد کو اور ترک اولیٰ کو ذنب (گناہ) اس لیے کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے منصب جلیل کے لائق نہیں کہ آپ سے ترک اولیٰ کا صدور ہو اور یہ خنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے، ابو سعید خدری از قدس سرہ نے ایسے ہی فرمایا۔ مثنوی شریف میں ہے

آنکہ عین لطف باشد بر عوام
قہر شد بر عشق کیشاں کرام

ترجمہ۔ وہ جو عوام کے لئے عین لطف ہوتا ہے وہ عشق والے بزرگوں کے لئے قہر و غضب ہوتا ہے۔

(تفسیر دوم) نبوت سے پہلے اور بعد کو وہ امور جو تمہارے سے سرزد ہوئے جن پر عوام گناہ کا اطلاق کرتے ہیں ہم نے تمہیں بخش دیئے۔

شرح موافق میں ہے کہ نبوت کے قبل و بعد کی قید از بندہ ہے ورنہ اس کا ذکر آیت میں نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ آپ سے قبل نبوت ایسے دو صغیرہ سرزد ہوئے ہوں جو ایک دوسرے آگے پیچھے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں صغیرہ قبل نبوت ہوں اور ان پر تقدم و تاخر کا اطلاق اضافی ہو یہی معنی ظاہر ہے۔

مسئلہ: اہل کلام کہتے ہیں کہ انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام نبوت سے قبل و بعد باجماع اہل اسلام کفر سے معصوم ہیں اور وحی کے بعد جملہ کبائر سے عمدًا معصوم ہوتے ہیں یاں سہواً ہوں تو اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے۔

مسئلہ: صفائے عمدًا جمہور کے نزدیک جائز نہیں اور سہواً بالاتفاق جائز ہیں۔

مسئلہ: وحی سے پہلے کبائر کے صدور پر امتناع کی کوئی دلیل عقلی و نقلی نہیں۔

(تیسری تفسیر) حضرت عطاء خراسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”ما تقدّر من ذنبک سے ابا آدم اور اماں حواء کی خطا مراد ہے یعنی ہم نے (اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری برکت سے ان کی خطا معاف فرمادی۔“

حدیث آدم علیہ السلام: جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا اعتراف تو عرض کی یا اللہ میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم (علیہ السلام) تو نے (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو کیسے جانا حالانکہ میں نے انہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا عرض کی جب تو نے مجھے پیدا کر کے اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں سراٹھا کر عرش کے قوائم لکھا دیکھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس سے میں سمجھ گیا کہ تو اے اپنے نام سے ملایا ہے جو تیرے ہاں مخلوق میں محبوب ترین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا واقعی وہ مخلوق میں میرے زیادہ محبوب ہیں میں نے تجھے بخش دیا یاد رکھیے ”لولا محمد اخلقتک (رواہ البیہقی) اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا (اے بیوقوف نے رعایت کیا)۔“

تعاذلہ: اور ”وما تاخر“ سے مراد امت ہے یعنی آپ کی دعا و شفاعت سے آپ کی امت کے گناہ بخش دیئے۔

حضرت سلمیٰ قدس سرہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی خطا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکتہ کی طرف اس لیے منسوب فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی خطا کے وقت آپ ان کی پشت میں

تھے اور امت کے گناہ آپ کی طرف اس لیے منسوب ہوئے کہ آپ ان کے مقتدا ہیں (بوجہ نسبت کے آپ کی طرف کیا گیا)۔

(چوتھی تفسیر) حضرت ابن عطاء قدس سرہ نے فرمایا کہ لیلۃ المعراج جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہی سے اُگے بڑھے اور جبریل علیہ السلام پیچھے بیٹے تو آپ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کیا مجھے یہاں چھوڑ دو گے اور میں اکیلا اُگے جاؤں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کا جبریل علیہ السلام کو سکون کا سبب سمجھنا اچھا نہیں یہ بھی ایک لغزش تھی جسے ہم نے تمہیں معاف فرمادیا۔

(پانچویں تفسیر) حضرت سفیان ثوری نے کہا ”ما تقدم“ وہ غلطیاں جو آپ سے زمانہ جاہلیت میں ہوئیں ”وما تأخذ“ وہ جو بعد نبوت کے سرزد ہوتی تھیں ہم نے سب معاف کر دیں۔

قائدہ: کشف الاسرار میں ہے یہ اسی محاورہ سے ہے جو بطریق تاکید کہا جاتا ہے کہ ”اعطی من رآه ومن لم یسره“ دیا اس کو جسے دیکھا یا نہ دیکھا تھا یعنی واقف غیر واقف سب کو عطا کیا اور ”ضرب من لقیہ ومن لم یقلقه“ جو اسے ملایا نہ ملا سب کو مارا یعنی خوب مارا۔ لیکن یہ ادبی محاورہ سے خارج ہو جائے گا بہتر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ عمل جو ہم نے وحی سے پہلے کیے الخ۔

(چھٹی تفسیر) بعض نے کہا کہ ”ما تقدم“ سے غزوہ بدر کی اور ”ما تأخذ“ سے حنین کی جنگ کی لغزش مراد ہے غزوہ بدر کی لغزش یہ تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی ”اللہم ان تہلک هذه العصاة لا تعبد فی الارض ابداً“ اے اللہ اگر تو اس مختصر جماعت کو آج ہلاک کر دے گا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اسے بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس جماعت کی ہلاکت کے بعد میری عبادت ہمیشہ بند ہو جائیگی یہ ”ما تقدم من ذنبک“ کی لغزش ہے اور حنین کی جنگ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلامی کی شکست کے بعد حاضر ہوئے۔ اور آپ نے لشکر کفار کو کنکریاں پھینکیں اس سے کفار کو شکست ہوئی تو آپ نے فرمایا ”اگر میں کافروں کو کنکریاں نہ بارتا تو انہیں شکست نہ ہوتی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ”وما دمیئت اذ دمیئت ولكن الله دمی“ تو نے کنکر نہیں پھینکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکے یہ ”ما تأخذ“ میں سے ہے لیکن یہ واقعہ تو بعد ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لیے فرمایا تاکہ بطور وعدہ معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی لغزش ہوئی تو منافی ہو جائے گی۔

اسے یہ لغزش نہ تھی بلکہ ناز تھا جسے فقیر نے حاشیہ غوث الاعظم شب معراج میں تفصیل سے لکھا ہے ۱۲۔

ساتویں تفسیر ابوعلی روبرواری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ سے کوئی ایسی لغزش ہوئی بھی تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔
فائدہ: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ جیسی اور ساتویں تفسیریں ناقابل قبول ہیں۔

چونکہ ساتویں تفسیر حضرت ابوعلی روبرواری قدس سرہ نے فرمائی ہے اور
ساتویں تفسیر کی توضیح: آپ بہت بڑے عارف باللہ تھے فلہذا آپ سے بعید از عقل توجیہ کا
 سرزد ہونا بعید از عقل ہے فلہذا فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ یہ تفسیر "من عرف الله عرف
 كل شيء" جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس نے ہر شے کو پہچان کے قبیل سے ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی
 معرفت حقیقتہً غیر متصور ہے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ کا صدور غیر متصور و
 غیر ممکن ہے اس لیے کہ آپ اپنے اوقات میں یا واجب میں مشغول رہتے تھے یا مندوب میں اس کے
 سوا آپ سے دوسرا تصور ممکن ہی نہیں تھا آپ کی کیفیت جیسی تھی کہ جیسے ان سے مخالفت حکم الہی ناممکن
 ہے ایسے ہی آپ سے

میرے نزدیک ایک اور معنی ہے وہ یہ کہ مغفرت سے
تفسیر از صاحب روح البیان: یہاں پر ازلی وابدی حفظ و عصمت مراد ہے اب معنی یہ
 ہوا کہ تاکہ اللہ تمہاری متقدم و متاخر گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے "ما تقدم" فرمایا
 اس میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ لاحق میں معصوم ہیں ایسے ہی آپ زمانہ
 سابق میں محفوظ و معصوم ہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

صاحب فتوحات مکیہ کی تفسیر: فتوحات مکیہ میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ذنوب سے
 بخشش مانگنا حقیقتہً گناہوں سے بخشش مانگنا نہ ہوتا
 جیسے ہمارا کام ہے کہ ہم گناہوں پر استغفار کریں بلکہ وہ ایک ایسا امر ہے جو ہماری عقول سے کوسوں
 دور ہے اس لیے کہ ہمارا وہ ذوق ہی نہیں کہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ سکیں فلہذا ہمیں لائق نہیں کہ ہم ان کے
 ذنوب کو اپنے ذنوب پر محمول کریں۔

مسئلہ: دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا بندوں سے گناہ کا مؤاخذہ ان کی تطہیر اور ان کے لئے رحمت
 ہے لیکن انبیاء علیہم السلام سے بوجہ حفظ و عصمت کے ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ مؤاخذہ اس سے ہوتا ہے
 جو مذنب (مجرم) ہو اور سزا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے غلطی صادر ہو تو پھر سزا نافذ ہو اس لیے کہ عقوبت
 جرم کے بعد آتی ہے تو کبھی ہر گناہ پر نئی سزا مقرر ہوتی ہے اور کبھی سزا جرائم کی جڑ کاٹ دیتی ہے کبھی عفو و

غفور پر اسم رحیم کا غلبہ ہو جاتا ہے تو سرے سے جرم ہٹ جاتا ہے جس سے سزا کا نام تک ختم ہو جاتا ہے بلکہ مذنب سے گناہ کا نام و نشان نہیں رہتا اس لیے گناہ بگاڑ تو بت ہو جب اس میں گناہ کا ثنائیہ ہو جب گناہ ہی نہ ہو تو گناہ بگاڑ کیوں ہے

تفسیر از امام شعرانی: حضرت امام شعرانی قدس سرہ نے فرمایا کہ "لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخدا" میں گناہ کی نسبت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے ہے کہ آپ کی شریعت نے حکم فرمایا ہے کہ فلاں شے گناہ ہے اور فلاں ثواب اگر آپ کی طرف وحی ربانی نہ آتی تو گناہ کا پتہ کیسے چلتا جتنا گناہ آپ کی امت کے ہیں وہ آپ کی اور آپ کی شریعت کی طرف اسی اعتبار سے منسوب ہیں ایسے ہی ہر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب گناہ ان کا نہ ہو گا بلکہ امت کا گناہ مراد ہو گا۔

سوال۔ آدم علیہ السلام کو توصاف لفظوں میں کہا گیا ہے "وعصى اذمر دبه الخ" **جواب۔** وہ گناہ بھی درحقیقت آپ کی اولاد کا تھا جو آپ کی پشت میں تھا اور لیغفر لك الله بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعین قلب کے لئے کہا گیا ہے کہ آپ کو تسلی ہو کہ آپ کی تمام امت کے وہ گناہ بخش دیئے گئے جو آپ کی شریعت میں مقرر ہیں خواہ دنیا میں حدود قائم کرنے سے جیسے حضرت ماعز (صحابی) رضی اللہ عنہ پر حد قائم کی گئی یا ویسے ہی۔

یہی ہمارا اعتقاد ہے اور اس پر قائم رہنا واجب ہے جیسے اگر امت نے جوابات دیئے ہیں ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے بلکہ اسی کے مطابق جوابات کی توثیق جد و جہد کرنا لازم ہے یہ وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے بلکہ جو ہمارے ساتھ اس عقیدہ کی وجہ سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی پیار ہے ہم اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملیں گے انشاء اللہ۔

تفسیر صوفیانہ: "تاويلات الخ" بمعنی یہ ہے کہ انافہ تا لک الخ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اس فتح کی بارگاہ اشارہ ہے جو کلی صفات جمالیہ و جلالیہ کے ساتھ حضرت ربوبیت کی طرف کھلا نیز وہ جو جمیع قلوب پر بندش تھی تو آپ کے ذریعے ان پر دروازے کھلے "لیغفر لك الخ" کا معنی ہے تاکہ اپنے انوار جلال کے ساتھ آپ کو چھپائے "ما تقدم من ذنبك الخ" وہ جو گذرا آپ کی روح کی ابتدائی تخلیق میں تمہارے وجود کے ذنب سے یہی وہ پہلی شے ہے جس سے قدرت

۱۔ الجواہر والدرار للشعرانی ۱۲ - ۲۰ الکبریت الاحمر ۱۲ (د) الحمد للہ یہی عقیدہ اور ایسے مقامات پر اس طرح کا طریقہ ادب موجودہ دور میں ہم اہلسنت کو نصیب ہے ۱۲ - اویسی غفرلہ -

کا تعلق ہوا چنانچہ فرمایا ”اول ما خلق اللہ روحی“ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا۔“ ایک روایت میں ہے ”اول ما خلق اللہ نور“ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔“ واما تاخذ یعنی تمہارے وجود کا ذنب یہ اس لیے ذنب ہے کہ اس سے شریکۃ فی الوجود ہوئی اور غفران سے مراد ستر ہے یعنی نور وحدت کے ساتھ اس کی دوئی کے آثار مٹا کر اسے چھپایا۔

فائدہ: بعض اکابر مشائخ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے فتوح تین ہیں:-

(۱) الفتح القریب یعنی فتح باب القلب یعنی مقام نفس سے ترقی کرنے سے قلب کا دروازہ کھلا یعنی مکاشفات غیبیہ و انوار یقینیہ حاصل ہوئے اور اس میں آپ کے ساتھ اکثر اہل ایمان (اولیاء اللہ) شریک ہیں (یعنی انہیں بھی اس قسم کا فتح باب القلب ہوتا ہے)۔

(۲) الفتح البین انوار الروح اور قلب کے اپنے مقام پر ترقی کرنے سے یہاں پر نفس ترقی کر کے قلب کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے صفات مظلمہ انوار قلبیہ میں چھپ جاتے ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں ”لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبه و ما تاخذ“ میں اسی مقام کی طرف اشارہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ باب قلب کی فتح سے ہم نے پہلے صفات مظلمہ چھپا یعنی مٹا دیئے اور متاخرہ سے وہ بیات نورانیہ جو انوار قلبیہ سے حاصل ہوئے جو تلویات میں ظاہر ہوتے ہیں تو قلب کے انوار چھپ جاتے ہیں فتح قریب سے یہ انوار مٹ نہیں جاتے اگرچہ پہلی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے مقام قلب کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک مقام روح تک اسے ترقی نصیب نہ ہوا اور روح کے مقام کے انوار کا قلب پر مکمل غلبہ نہ ہو اس وقت تلویں القلب ظاہر اور تلویں النفس بالکل ختم ہو جاتی ہے اسی فتح پر مخانم المشاہدات الروحیہ و المسامرات السریہ حاصل ہو جاتے ہیں۔

(۳) الفتح المطلق اس کا اشارہ اذا جاء نصر اللہ و الفتح الح میں ہے۔ فناء مطلق اور شہود ذاتی و ظہور نور احد کے ساتھ عین الجمع میں مستغرق ہونے پر باب الوحده کھلتا ہے۔

یہ دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل تابعداری کے بعد کھلتا ہے بلکہ اس نسخہ روحانی کے ساتھ مخانم و فتوحات کی بنیاد نصیب ہوتی ہے جتنا اتباع میں حسن ہوگا اتنا ہی بواسطہ روحانیتہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان انوار الہیہ کی کثرت ہوگی حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

خلاف پیمبر کے راہ گزید
کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید

میں ہندار سعدی کہ راہ صفا

توان رفت جز بر پئے مصطفیٰ

ترجمہ - پیغمبر علیہ السلام کے خلاف جس نے راہ اختیار کیا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ اسے سعدی یہ گمان بھی نہ کر کہ راہ صفا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے بغیر حاصل ہوگا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سے فلاسفہ و براہمہ و رہبانہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا دعویٰ کیا لیکن بلا واسطہ انبیاء علیہم السلام بلکہ اپنے عقل کے بل بوتے اور ریاضت و مجاہدہ سے تو وہ ہرگز منزل مقصود تک نہ پہنچے۔

تفسیر عالمانہ: ”وَيُنتَفِعُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ“ اور مکمل کرتے تم پر اپنی نعمت دین کے اعلاء اور ملک (دنوی و نبوت کے ساتھ ملا کر و دیگر بیشمار دینی و دنیوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں ”وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا“ تبلیغ رسالت و اقامت مراسم ریاست و اصل استقامت میں ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اگرچہ آپ کو پہلے بھی حاصل تھا لیکن سبل الحق اور ان کے مناسبات پر استقامت کا انصاف جو پہلے حاصل تھا ”وَيَنْصُورَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا“ اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مدد عطا فرمائے جس میں عزت و غلبہ ہے۔

سوال - سابقہ عبارات میں اللہ ہی فاعل ہے اور یہاں بھی لیکن وہاں ضمیر پر اکتفا کیا گیا اور یہاں اسم اللہ ظاہر کیا گیا اس کی وجہ؟

جواب - تاکہ معلوم ہو کہ اسم اللہ خاتم الغیبات ہے اور تاکہ شان فخر کا کمال معلوم ہو اسی لیے اسے نصرًا عزیزاً اسے ٹوک دیا گیا ہے یعنی ایسی نصرت کہ جس میں عزت و عظمت ہو اور دشمنوں کے غلبہ سے بچانے والی ہو اور عزیزاً نسبت کا معنی دیتا ہے یعنی ذو عزت۔

فائدہ: النصر العزیز وہ ہے کہ جس میں اعداء کا غلبہ اور ان پر فتح و نصرت ہو اور غیر عزیز نصرت وہ ہے جس میں صرف حمایت و دفع العدو ہو اور بس۔ یا اس سے نصرت قوی اور مضبوط مراد ہے اس سے مصدر کو موصوف کی کیا گیا جو کہ اس کے صاحب کی صفت ہے بمعنی المنصور یہ مجاز ہے اور اس سے مبالغہ مطلوب ہے اور اسے اسم فاعل کے معنی میں موصوف نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا

نبیؐ کو اس سے مشکل کا حال بیان کرنا مطلوب نہیں بلکہ مخاطب کا حال بیان کرنا مطلوب ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی نصرت جس کا صاحب عزیز ہے۔

قائدہ: اس سے وہ نصرت مراد ہے جو فتح مکہ کی فتح سے قریب ہوئی جیسے ہوازن وغیرہ اور آپ کی امت کی فتح کسری و قیصر بادشاہوں پر۔

انبیاء علیہم السلام کا مخالفین سے قتال اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ گئے یعنی انسان تکلمہ کی فطرت ہے توحید الہی پر زندگی بسر کرنا لیکن وہ اس سے ہٹ گئے ان کا ہٹنا مخالفت کا سبب بنا جس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام نے ان سے جنگ کی اس لیے کہ توحید کی مخالفت ہے ان سے اعمال و احوال فاسد ہو گئے ایسے فاسد مادہ کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس سے اسباب ذیبا کے نظام میں خلل آجاتا ہے جسے درست رکھنا اور اس کی حفاظت کرنی زمانہ کے ذمہ ہوتا ہے۔

قائدہ: معلوم ہوا کہ ہر نبی جملہ مخلوق کے لئے موجب رحمت بن کر آتا ہے نہ کہ تلوار لے کر کیونکہ اگر وہ صرف تلوار لے کر آتے تو رحمت کے منظر نہ ہوتے ایسے ہی ان حضرات اولیاء و علماء کی شان ہے جو انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہو کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔

حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے یعنی فتح مبین کی کئی قسمیں بتا کر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نعمت ظاہر فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا پیار ہے اس لیے کہ فتح مبین اجابت و مغفرت کی اور اجابت و مغفرت محبت کی و اتمام نعمت کی اور محبت و اتمام نعمت اختصاص و ہدایت کی اور اختصاص و ہدایت تحقیق بالحق و النصر کی اور تحقیق بالحق و النصر ولایت کی علامت ہے اور مغفرت سے عیوب سے بری رکھنا اور اتمام نعمت سے درجہ کاملہ تک پہنچانا اور ہدایت سے مشاہدہ اور نصرت سے رویتہ کل من الحق مراد ہے۔ اور رویتہ کل من الحق کا یہ مطلب ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نصیب ہو۔ اس میں اس کے غیر کو کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وجود حقیقی کے لئے وجود مجازی کو خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ“ (اللہ وہ ہے جس نے تسکین قلبی آری) اس میں جو فتح مبادی کے صحابہ کرام کو بخشے مثلاً ثابت قدم رہنا اور مطمئن ہونا ”فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ“ تسکین قلبی وغیرہ اہل ایمان کے قلوب میں نازل فرمائی“ بوجہ صلح اور خوف کے بعد امن کے کیونکہ یہ اس وقت چند گنتی کے تھے اس لیے کہ یہ محض عمرہ کے لئے آئے تھے اور دشمن تو پہلے جنگ کی تیاری کر چکا تھا اور وہ خود بھی قوت و شوکت

اور جنگی سامان سے لیس تھے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگ کے لئے ڈٹ گئے اور موت ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔

فائدہ: حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ صلح حدیبیہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت پریشانی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے طمانیت و تسکین سے انہیں سکون و قرار بخشا اب معنی یہ ہوا کہ تم لوگ پریشانی اور بے چینی میں مبتلا تھے کہ یہ صلح نہ ہوتی تو بہتر تھا یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو اور زیادہ بے چین تھے جیسا کہ ہم نے تفصیل سے لکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے سکون و قرار اور اطمینان قلبی سے بدل دیا۔

فائدہ: انہیں بے چینی اور اضطراب اس لیے ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم کفار سے لڑتے کہ انہوں نے خواہ مخواہ کعبہ کو جانے سے روکا اور ہم بغیر مقصد و مرام کے واپس لوٹے حالانکہ ہمیں کعبہ میں حاضری کی سخت امنگ تھی اور یہ بھی ہمیں امید تھی کہ ہم اس سال ہی پر امن طریق سے عمرہ کریں گے جبکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سنایا کہ اس سال تم پر امن طریقہ سے عمرہ کرو گے (جیسا کہ گذرا)

”لَيُزِدْ اَدُوًّا“ ناکرہ زیادہ کرے ”اَيْمَانًا“ یہ یزدادو کا مفعول ہے، چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا ”وازدادوا تسعا“ ”مَعَ اَيْمَانِهِمْ“ ایمان میں ایمان کے ساتھ بڑھیں یعنی جس یقین پر ہیں اس پر ان کا اضافہ ہو اور اپنے عقیدہ میں راسخ ہوں اور اطمینان قلبی نصیب ہو اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان نقلیں گے ساتھ تو لا جائے تو ابوبکر کا ایمان ترجیح پا جائے گا۔

فائدہ: ”مَعَ اَيْمَانِهِمْ“ کا لفظ مع اپنے حقیقی معنی پر نہیں اس لیے کہ یہاں یہ مطلب ہی نہیں کہ ان کا یقین ان کے یقین سے ملایا گیا ہے کیونکہ اجتماع المثلین ممتنع ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یقین کو چند ایسے قومی اسباب میسر ہوئے جو یقین کی پہلی حالت سے قومی ترہیں اس لیے کہ انھیں انظریات سے اجلی البدیہیات کی طرف ایسے مراتب ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں اسی لیے اضافہ یقین میں مناقات لازم نہیں آتی اس کی مثال بیاض کی ہے کہ اس کے مراتب غیر منتہی ہیں جیسا کہ سب کو معلوم ہے یا اس میں استعارہ ہے یا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان شرائع سے سکون نازل کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تاکہ وہ ان سے ایمان میں بڑھیں اور انہیں وحدانیت اور یوم آخرت پر مزید یقین نصیب ہو۔ اس تقریر پر لفظ مع اپنے حقیقی معنی پر ہوگا اور قرآن کا نزول ہوا بھی اسی لیے تاکہ جن امور سے ایمان کا تعلق ہے ان کے دل زیادہ سے زیادہ مضبوط اور قوی ہوں اس معنی پر اجتماع المثلین لازم نہیں آئے گا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب سے پہلے احکام کی ترتیب: توجید کا درس دیا پھر نماز کے احکام بتائے پھر زکوٰۃ کا حکم فرمایا پھر حج کا پھر جہاد کا

یہاں تک کہ اہل ایمان کا دین مکمل ہوا چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **اليوم اكملت لكم دينكم** اس سے ان کے ایمان مع ایمان میں اضافہ ہوا۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ ان کا ایمان شرايع و احکام کے نزول سے بڑھتا تھا اس کے بعد تحقیق یہی ہے کہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ہاں اس کے نور میں اضافہ ہوتا اور اعمال صالحہ اور قوت احوال کی کثرت سے قوت پکڑتا ہے اس کی مثال جو ہر فرد کی ہے کہ وہ من حیث الجوہر الفرد وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایسے ہی ایمان کو سمجھیے۔

سوال۔ مذکور بالا تقریر آیات قرآنی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ومن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله“ (جو طاغوت سے کفر اور اللہ پر ایمان لانا ہے) اس سے ثابت ہوا کہ طاغوت کے ساتھ وہی بعینہ ایمان باللہ ہے تو ایمان فرد جو ہر کی طرح نہ ہوا۔

جواب۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ حقیقی ایمان تو وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا کہ جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں جس کا تحقق خاتمہ پر ہوتا اس کے درمیانی فاصلہ میں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کیونکہ ایمان کا دار و مدار خاتمہ پر ہے کیونکہ یہی خاتمہ سابقہ کا عین ہے۔ اس تقریر پر ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے کے قول کو اس پر محمول کیا جائے جو اسے فطرت پر حاصل ہوا اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کے قول کو اس حالت پر محمول کیا جائے جو حالت سابقہ و خاتمہ کے درمیان حاصل ہوا ہے کہ اس درمیانی مسافت میں اسے تکالیف کے متعلق معلومات حاصل ہوتے ہیں (اس تقریر کو خوب سمجھ لو کہ یہ نفیس تقریر ہے)۔

تفسیر صوفیانہ؛ ایمان وجدانی ذوق عینی اور ایمان ”صح ایمانہم“ سے علمی غیبی مراد ہے اس لیے کہ سکینہ ایک نور قلبی ہے جس سے مشاہدہ کا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے اور یہ علم یقین کے بعد عین یقین کے مبادی کا نام ہے گویا ایسے لوگ وجدان یقینی کے ساتھ لذت و سرور پاتے ہیں ”لغودان“ میں ہے کہ سکینہ ایک فرشتہ ہے جو مومن کے قلب کو سکون اور امن بخشتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”سکینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بولتا ہے“۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ سکینہ تین قسم ہے ہر تینوں میں اشتراک لفظی ہے:-
سکینہ تین قسم ہے؛ (۱) وہ سکینہ جو ہوا سرائیل کو نصیب ہوئی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ”ان ایتہ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم“ (بیشک اس کے ملک کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گی اس میں تمہارے رب تعالیٰ سے سکینہ ہوگی) مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ایک ہوا سا کثیف جوہر و صفوں کے بالمقابل ہونے کے وقت اپنی آواز سے دشمنوں کے قلوب پر رعب

ڈالتی تھی یہ بنو اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے لئے معجزہ اور ان کے بادشاہوں کے لئے کرامت تھی۔
(۲) صبح یاری تعالیٰ سے ایک لطیفہ تھا جو محدث کی زبان پر القاء کیا جاتا جیسے انبیاء علیہم السلام

کے قلوب پر فرشتہ وحی القاء فرماتا جس میں اسرار و کشف سر ہوتا۔

(۳) یہی سکینہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور اور صحابہ کرام کے قلوب پر نازل ہوئی
یہ ایک نور و قوت و روح کی جامع شے تھی جس سے خوفزدہ کو سکون اور حزیں کو تسلی نصیب ہوتی تھی جیسا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”و انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ و علی المؤمنین۔“

بعض مشائخ نے فرمایا کہ نزول الملائکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اہل ایمان برابر ہیں لیکن جو
فائدہ: شے نازل کی جاتی اس میں یہ مختلف ہیں۔ وہ اس طرح کہ جو انبیاء کے قلوب پر الہام ہوتا ہے وہ
کوئی مستقل شریعت نہیں ہوتی بلکہ وہ اتباع نبی علیہ السلام اور ان کی شرع فہمی کی باتیں ہوتی ہیں جو انہیں
اپنے علم سے حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ خلاصہ یہ کہ جو فیض و نور و سکینہ اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتا ہے وہ یا تو
بواسطہ ملائکہ ہوتا ہے یا بلا واسطہ علاوہ ازیں نبی و ولی میں دیگر بھی بہت بڑے فرق ہیں کیونکہ جس طرح نبی ولی
سے افضل و اولیٰ ہیں ایسے ہی ان کے واردات ولی کے واردات سے افضل و اولیٰ ہیں ہم اللہ تعالیٰ
سے اس کے فضل و سکینہ کا سوال کرتے ہیں۔

ہر آنکہ یافت ز فضل خدا سکینت دل

نماد در حرم سینہ اش تردد و غل

ترجمہ۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تسکین قلبی پائی اس کے سینہ کے حرم میں نہ تردد
رہتا ہے نہ کھوٹ۔

”وَاللّٰهُ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ
تفسیر عالمانہ: کے بہت سے لشکر ہیں، الجنود جند (بضم الجیم) کی جمع ہے وہ ٹوڑ جو جنگ کے لئے

تیار کیا گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا لشکر جو اس سے مخصوص ہے جو عالم کے امور کی تدبیر کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے
کبھی ان کو دوسرے پر مسلط کرتا ہے اور کبھی ان کی صلح کرتا ہے جیسے اس کی مشیت ہوتی ہے جو ہزاروں مکتوں
و مصلحتوں پر مبنی ہے حضرت علامہ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے آسمانوں میں فرشتوں کا لشکر ہے
اور زمین میں مجاہدین اہل ایمان اس کے لشکر ہیں تو اسے ایمان والو جہاد کرو اور اس کی نصرت کی امید و اتق
رکھو۔ اور نہ صرف آسمانوں اور زمینوں میں اس کے لشکر ہیں بلکہ جملہ عالم کا ذرہ ذرہ اس کا لشکر ہے۔ وہ کریم
اپنے اولیاء کرام کو دشمنوں کے بالمقابل شکست نہیں دیتا۔

نصرت اور طلب کہ میدان قدرت

ہرزہ پہلوانی و ہر پشہ صغدر لیست

ترجمہ۔ اسی سے مدد طلب کر کیونکہ اس کی قدرت کے میدان میں ہرزہ پہلوان اور

ہر مجھ شیر ہے۔

فائدہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی شکر ہے جس طرح چاہے اس کے ہرزہ کو بدل لینے کے لئے مقرر فرمائے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے روکنے پر اللہ تعالیٰ کو لشکر کی کمی نہ تھی اور نہ ہی اسے مدد دینے میں کمزوری تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے علم و مشیت میں حکمت تھی (جو بعد کو ظاہر ہوئی)۔

فائدہ: فتح الرحمن میں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں جن سے چاہے اپنے دین کے لئے فتح و نصرت کی توفیق بخشے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ آسمانوں کے آسمان ارواح عارفین کے ہم اور ارض قلوب تفسیر صوفیانہ: مجہین کے تصور اور ان کے انفس اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں جو ہر ایک اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں جیسا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے دعا فرمائی کہ "لا تذر علی الارض من الکافرین دیادا" (اے اللہ زمین پر کسی کا جھوٹا نہ چھوڑ) آپ کی دعا سے تمام زمین پر رہنے والے کافر تباہ و برباد ہوئے صرف وہی بچے جو ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام نے قطیوں کے لئے دعا فرمائی کہ "ربنا اطمس علی اموالہم و اشدد علی قلوبہم" اے اللہ

تو ان کے دل پتھر ہو گئے ایمان نہ لائے یہاں تک کہ در و ناک غدا ب نہ کیا۔

حدیث شریف: چھینکیں تو فرمایا شاہت الوجہ (ذیل ہوں چہرے) تو کفار باذن اللہ شکست کھا گئے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کی طرف کنکریاں

فائدہ: اسے سن اس ولی اللہ کی شان ہے (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہے) کہ وہ تمام اہل انفس پر غالب ہے بلکہ عرش اعلیٰ سے تحت التراب تک ہرزہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے یہاں تک کہ اگر اللہ نے پیوستی کو بہت بڑے سانپ پر مسلط کرنا چاہے تو وہ اسے ہلاک و تباہ کر ڈالے گی۔

یہ کھنی کچھ بن کر دو روز اسے زمین سے اوپر لٹکائے رکھتی ہے تاکہ اسے چوہو نیلیاں نہ کھا جائیں **اجوبہ:** اس لیے جب یہ کچھ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا تو تھڑا ہوتا ہے پھر وقفہ وقفہ سے اس

کے اعضاء کا غمور ہوتا ہے ۔

چو ہے اور چھو کو ایک شیشی میں یکجا بند کیا جائے تو چوبہا بچھو کا دُسر دُکار ایتلا ہے اسی لیے وہ
انجور ہے اس کے ایداء سے محفوظ ہو جاتا ہے ۔

اس مضمون کی تائید میں نمرود کا مچھر کافی ہے ۔

انتباہ : مثنوی شریف میں ہے ۔

(۱) جملہ ذرات زمین و آسمان

لشکر تحفہ گاہ امتحان

(۲) باد را دیر می نر با عادن میر کرد

آب را دیدن کر طوفان چہ کرد

(۳) آنچه بر فرعون زد آن بترکین

و آنچه با قارون نمود استاین زمین

(۴) آنچه با پیلانان پیل کرد

و آنچه پر شہ کلمہ نمرود خورد

(۵) و آنکے سنگ انداخت داوود سے بدست

گشت شمس پارہ و لشکر شکست

(۶) سنگ می بارید با عدائے لوط

تا کہ رہ آب سیدہ نوردند غوط

(۷) دست بر کافر گواہی می دهد

لشکر حق می شود سہمی ہند

(۸) گر بگوید چشم را کور افتاد

درد چشم از برآمد صد و بار

(۹) گردن داناں گوید از ہما و بال

پس بر بینی تو ز نازان گوشمال

ترجمہ ۔ (۱) زمین و آسمان کے جملہ ذرات امتحان کے وقت اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں ۔

(۲) کیا تو نے ہوا کو نہیں دیکھا کہ اس کے قوم عاد سے کیا کیا ۔ پانی کو نہیں دیکھا کہ اس نے طوفان

کے وقت کیا کیا۔

- (۳) فرعون کو دریائے کیسے غرق کیا زمین نے قارون کو کیسے دھنسا۔
 (۴) ہاشمی والوں کے ساتھ ابابیل نے کیا کیا۔ ایک پتھر نے عمروں کی کھوپڑی کھالی۔
 (۵) داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر مارا تو جالوت کئی ٹکڑے ہوا اور اس کا لشکر بھاگ گیا۔
 (۶) لوط علیہ السلام کے دشمنوں پر پتھر برسے تو آب سیاہ میں غوطے کھا کر مرے
 (۷) قیامت میں کافر کا اپنا ہاتھ گواہی دے گا وہی حق تعالیٰ کا لشکر ہے جس کے آگے کافر
 تسلیم خم کرے گا۔

- (۸) اللہ تعالیٰ اگر آنکھ کو فرمائے کہ وہ پانی پھوڑے تو آنکھ کا درد ہی نیرا ستیا ناس کر دے گا۔
 (۹) اگر دانتوں کو فرمادے کہ اس کا برا حال کر دے تو تیرا حال تباہ ہو گا ایسے ہی تاک سے فرما
 دے تو وہی تیرا قید خانہ بن کر تیرا برا حال بنا دے گا۔

سبق: اللہ تعالیٰ پر توکل ضروری ہے کیونکہ وہی ہر ضعیف کا مددگار اور ہر عاجز کا حامی و کار
 ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی جس پر مسلط کرنا چاہے کر سکتا ہے یہاں
 تک کہ انسان پر اگر اس کا اپنا نفس مسلط کر دے تو وہی اسے تباہ کر دے گا۔ اگر اس کے اعضاء کو
 اس پر مسلط کرنا چاہے تو اس کے اپنے اعضاء اسے تباہ و برباد کر دیں گے اگر نفس کو قلب پر غلبہ دے تو
 نفس اسے متابعت خواہشات و طاعت شیطان کی طرف کھینچ کر لے جائے گا ایسے ہی اگر اس کے قلب کو
 اس کے نفس و اعضاء پر مسلط کر دے تو وہ انہیں ادب کی طرف لے جائے اور عبادت پر مداومت کرائے
 اور عبودیت میں اخلاص پر مجبور کر دے گا۔

تفسیر عالمانہ: ”وَكَانَ اللَّهُ“ اور اللہ تعالیٰ ازلا و ابدا ”عَلِيمًا“ جمیع امور میں بہت
 بڑے علم والا ہے ”حَكِيمًا“ تقدیر و تدبیر میں حکیم ہے۔
فائدہ: کان بمعنی کان و بیکون ہے یعنی انہی صفات پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی خاص ماضی
 کے لئے علیم و حکیم ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بعض اکابر نے فرمایا کہ ”وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ“ میں سموات کے جنود سے
 انوار قدسہ و اندادات روحانیہ اور ”جُنُودُ الْاَرْضِ“ سے صفات نفسانیہ و
 قوائے طبعیہ مراد ہیں اسی لیے ان کے بعض ایک دوسرے پر غلبہ پا جاتے ہیں۔ جب کسی پر آسمان کے
 جنود غلبہ پا جاتے ہیں تو اسے سکینہ اور کمال الیقین نصیب ہوتا ہے اگر کسی پر جنود الارض کا غلبہ

اور مکہ کے مشرک مرد عورتوں کو عذاب دے اس کا عطف بذل پر ہے اور تعذیب سے مراد کافروں اور منافقوں کی وہ شکست مراد ہے جو اہل ایمان کو مدد ملے تو ان کو غیظ و غضب حاصل ہوا وہ ان کے لئے عذاب تھا۔ منافقین کی تقدیم علی المشرکین میں اشارہ ہے کہ منافقین بہ نسبت کفار کے عذاب کے زیادہ مستحق تھے؛ پس کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ جنگ پر نہ گئے پھر واپسی پر عذر کرنے لگے اور وہ باتیں کہیں جو زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں سچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے تھے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یَوْمَ يَفْجُ الصَّدَقَاتِينَ صَدَقَهُمْ“ اُن دن سچے لوگوں کو ان کا صدق بفع سے گامی یعنی وہ سچ فائدہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ کہ وہ جو لوگوں کی نظروں میں تو سچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹ ہے۔

حدیث شریف: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”مشرکین کے ساتھ اپنے اموال و نفوس اور زبانوں سے بہاد کر دو۔“
فائدہ: اس میں بھی تحقیق و تفسیق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دیں کے بغیر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔
برہان ببايد صدق را

ورنہ نہ دعویٰ ہا چہرہ سود

ترجمہ۔ صدق کو برہان چاہیے ورنہ صرف خالی دعویٰ کا کیا فائدہ۔

الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ (وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتے تھے)

ترکیب: یہ دونوں طائفوں (منافقین و مشرکین) کی صفت ہے اور ظن السوء ”منسوب علی المسد بہ“ ہے اور ظن کی سوء کی طرف اسی طرح کی اضافت ہے جیسے سیف شجاع میں ہے اور یہ درحقیقت منصف الیہ موصوف صفت ہیں دراصل عبارت یوں تھی ”سَيْفٌ دَجَلٌ شِجَاعٌ“ بہادر مرد کی تلوار) ایسے ہی یہ بھی دراصل ”ظن الامد السوء“ (برے امر کا گمان) ان کی بدگمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں مکہ پر فتح دے گا اور نہ ہی مدینہ شریف میں جان بچا کر واپس آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلٰى اٰهْلِيْهِمْ اَبَدًا“ بلکہ تمہارا گمان تھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اہل ایمان گھر کو ہمیشہ تک واپس نہیں آئیں گے۔

فائدہ: کشف الکشاف میں ہے کہ ظن السوء رجل صدق کی طرح ہے یعنی ان کا گمان برا فاسد اور مذموم تھا۔

قاعدہ : بصروں کے نزدیک موصوف کی صفت اضافت جائز نہیں اور نہ ہی برعکس یعنی صفت موصوف کی طرف مضاف ہوتی ہے کیونکہ موصوف و صفت ایک شے ہوتی ہے تو انہیں سے کسی ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کرنا شے کا اپنی ذات کی طرف مضاف کرنا ہے اور اضافۃ الشیخ الی نفسه بالاتفاق ناجائز ہے

تفسیر صوفیانہ : تاویلات عجیبہ میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے خواہشات پوری کرنے اور بدعات پھیلانے سے ایسے ہی اس کے افعال و احکام میں ظلم اور عبث سے بعض عارفین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمانی کی مثال اس شخص کی ہے جس پر شیطان کا تسلط ہو جائے اور وہ اس سے امتحان لے اور آزمائش میں ڈال دے پھر جب شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور رحمت لے کر آیا ہے اور آیا اس لیے ہوں تاکہ بھلائی میں تیرا ہاتھ بٹاؤں اور تجھے بھلائی کی رہبری کروں تاکہ تو اللہ کے ہاں بندوں پر ہو یعنی تجھے عرش برسی کی صدر نشینی نصیب ہو چونکہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان نیک ہے اسی لیے شیطان کے اس قریب پر اللہ کا شکر کرنے ہوئے سجدہ میں گر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیک گمان کی برکت سے اس کے اس شیطان کو فرشتہ بنادے گا جیسا کہ حکایت ذیل کی دلالت کرتی ہے۔

جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ایک ایسی جگہ تیار کی جس کا میدان زمرہ حکایت : انضر اور جس کی کھیتی لوٹو و جواہر تھے اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان مطلوب تھا سلیمان علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو تجھے اس نے اپنے فضل و کرم دنیا میں عطا فرمایا ہے اسی خیال سے شکر کے طور سجدہ میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس نیک گمانی پر برہ انعام بخشا کہ (وہ تیار کردہ زمین بھی) اور ارض مقدسہ عطا فرمایا۔

برے گمان کی مثال اس شخص کی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کا فرشتہ بھیجتے تاکہ وہ اس کی **فائدہ :** بھلائی کی رہبری کرے لیکن وہ کہے تو فرشتہ نہیں بلکہ شیطان ہے تاکہ مجھے گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اس کی اس بدگمانی پر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو اس کے لئے شیطان بنادے گا صرف اسی بدگمانی کی نخواست سے

حدیث شریف ع ۱ : اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے تین یوم پہلے فرمایا کہ **حدیث شریف ع ۲ :** اے میرے یار و موت سے پہلے اچھا گمان رکھنا تمہاری موت اللہ تعالیٰ کے

ساتھ حسن ظن پر واقع ہو۔ یہی یقین کی نشانی ہے۔

عقیدہ صحابی در علم غیب رسول: کہ تجھ پر موت، نہیں آئے گی جب تک تو مصدقہ کا حکم نہ ہو۔ ایک دفعہ جنگ میں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تو وہ صحابی ان میں موجود تھا کہ اچھے فلاح میں ڈال کر کفار کی طرف پھینک دو میں ان کے ہاں پہنچ کر ان کے ساتھ جنگ کروں گا اور قلعہ کا دروازہ بھی کھولوں گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ایسی جرأت کیوں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے مصر کی حکومت ملے گی اب تک میں مصر کا والی (حاکم) نہیں ہو سکا اس لیے مجھے یقین ہے کہ کفار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔

سبق: ڈال کر پھینکنے سے (اولاً) انسان جانبر نہیں ہو سکتا (اگر بچ بھی گیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور پھر اس کے بالمقابل کفار جو ان کی جان کے پیاسے ہیں لیکن صحابی تھا و باہمی نہ تھا۔ اولیٰ غفرلہ) ظاہر و باطن ائینہ یکدگرند

سینہ صاف تر از آب روانم دادند
ترجمہ۔ ہمارا ظاہر و باطن ایک دوسرے کے لئے ائینہ کی طرح ہے ہمیں سینہ
آب روان سے بھی زیادہ صاف عطا فرمایا ہے۔

”عَلَيْهِمُ دَاثِرَةُ السَّوْعِ“ (ان پر بری گردش ہے) یعنی اہل ایمان کے لئے جس طرح کا گمان کرتے اور ان کے لئے بری گردش کا انتظار کرتے ہیں تو وہی خود انہیں گھیر لے گا اور ان پر ہی گردش گرے گی ان کے سوا اور کسی پر متجاوز نہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو جھوٹا ثابت فرمایا ہے جو کچھ اہل ایمان کے لئے گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے الٹ کر ان پر دہ مارا کہ ان کے سوا کسی پر نہ گرا اور نہ ہی وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ”وَيَتْرِكُهُمْ فِي بُحْرِ الْأَدْنَىٰ“ (وہ تمہارے لیے بری گردشوں کا انتظار کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بری گردش میں مبتلا کر دیا یعنی وہ اس گمان میں تھے کہ اہل ایمان بری گردش میں مبتلا ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ الٹ دیا کہ وہی بری گردش ان پر گری اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا۔

فائدہ: حضرت مولانا ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”عَلَيْهِمُ دَاثِرَةُ السَّوْعِ“ ان

عہ سورہ توبہ میں مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا ۱۲۔ اولیٰ غفرلہ۔

کے لئے بددعاء ہے کہ جو کچھ وہ اہل ایمان کے لئے چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اسی بری گردش میں مبتلا فرمادیا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود کو فرمایا ”غلت اید یہوہ“ (ان کے ہاتھ بندھے ہوں) (یہ کلمہ بھی یہود کے لئے بددعاء کا ہے) جبکہ انہوں نے بکواس کی کہ ”ید اللہ مغلولہ“ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں (ان کے جواب پر بددعاء کے طور پر فرمایا ”غلت اید یہوہ“)

سوال - بددعاء ہوتا اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے عجز ثابت ہوتا ہے کیونکہ عرف میں ہے کہ بددعاء وہ کرتا ہے جو عاجز ہو اور اللہ تعالیٰ عجز سے منزہ اور پاک ہے ؟

جواب - اس سے بندوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ کفار و مشرکین کو بدعا کرنا جائز ہے جیسے قاتلہم اللہ ”(اللہ تعالیٰ انہیں مارے) وغیرہ -

حل لغات : باب نصر بنصر اس بالمقابل صن یحسن حسنا فهو حسن ہے یہ فعل لازم مجنی فحج ہے یعنی فاسد اور ردی ہو گیا بخلاف ساء لا یسوء سوء مسارة بمعنی احزنہ یعنی اسے غمگین کیا یہ سوء (بمعنی اسے خوش کیا) کی نقیض ہے یہ متعدی ہے اس کی ماضی بفتح العین آتی ہے اس کی ماضی کا وزن اور فعل لازم کی ماضی کا وزن ایک ہے لیکن فعل متعدی کا اصل فعل (بفتح العین) اور فعل لازم کا اصل بضم العین ہے اس کا فاعل فعل آتا ہے صعب صعوبت فهو صعب کی طرح - اور السوء بالضم اسی فعل لازم کا مصدر ہے اور السوء (بالفتح) اسم فاعل فعل لازم اور مصدر متعدی کے درمیان مشترک ہے - بعض اہل لغت نے کہا کہ سوء (بالضم و بالفتح) دونوں لغتیں ساء کے مصدر کی ہیں اور ان کا ایک معنی و مطلب ہے جیسے ”انکرہ“ (بالفتح و بالضم) اور ”الضعف“ (بالضم و بالفتح) کا ایک ہی مطلب معنی ہے ہاں فرق اتنا ہے کہ السوء (بالفتح) ہوتا اس کا مضاف وہ ہو جس کی مذمت مطلوب ہے اور بالضم ہوتا اس کا مضاف تو اس کے قائم مقام ہوتا ہے جو خیر کی نقیض ہے اسی لیے یہاں اس کا مضاف ظن ہے کہ وہ مذموم ہے اور دائرۃ اگرچہ محمود ہے تو یہ حق تھا کہ یہ اس کا مضاف نہ ہو لیکن دائرہ کی تاویل کر کے مذموم کے معنی میں لیا گیا ہے - ہاں اگر السوء (بالضم) کی طرف مضاف ہوتا بھی مذموم کے معنی میں ہوگا کیونکہ وہ جو کافروں کو پہنچی وہ بھی ایک مکروہ شے اور مشدہ نہ تھی اس معنی پر اس پر بھی اسم سوء کا وقوع صحیح ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ”ان اذ ادبکم رحمۃً او اذ ادبکم سوءً“ اس نے تمہارے لیے رحمت کا ارادہ کیا یا اس نے تمہارے لیے برائی کا ارادہ کیا -

تحقیق الدائرۃ: مرکز میں خط محیط کو دائرہ کہا جاتا ہے پھر عرف عام میں اس کا اطلاق اس حادثہ و مصیبت پر ہونے لگا کہ جس پر وہ واقع ہوا اسے محیط ہو جائے اب ایت کا معنی یہ ہوا کہ انہیں وہ مصیبت دائرہ کی طرح گھیر گئی یا مصیبت میں مبتلا ہو اس کے دائرے میں پھنس گئے کہ اس سے جان چھڑانا ان کے لئے مشکل ہو گیا۔

قائدہ: یاد رہے کہ دائرہ کی اکثر استعمال مکروہ امر میں ہوتی ہے جیسے لفظ دولت کی اکثر استعمال اس محبوب امر میں ہوتی ہے جو دست بدستی بدلتی رہے یعنی کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے ہاں دائرۃ السوء کی اضافۃ العام الی الخاص کے قبیل سے ہے یہ اضافت بیانہ ہے۔ خاتم فقر کی طرح ہے یہ دراصل دائرۃ من شر لا من ینحر۔ دائرہ کا اطلاق شر پر ہوتا ہے اس کا اطلاق خیر پر نہیں ہوتا۔

قائدہ: حضرت ابوالسعود رحمہ اللہ نے فرمایا دائرۃ السوء بمعنی ثوبت سوء مصدر ہے پھر اس کا اطلاق ہر ضرر اور شر پر آتا ہے مذمت کے لئے دائرہ کا مضاف ہے جیسے کہا جاتا ہے ”اجل سوء“ کیونکہ جس پر مصیبت وارد ہوتی ہے وہ مذموم سمجھا جاتا ہے اس تقریر پر یہ اضافۃ الموصوف الی الصنفۃ سے ہے مبالغہ کے طور مصدر کو صفت کے معنی میں کر کے دائرہ کا مضاف الیہ بنایا گیا ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ”ما کان البولک امداً سوء“ (نیر باب بر آدمی نہ تھا)۔

قائدہ: دائرہ خود برائی کے معنی کو مقتضی ہے کیونکہ دائرۃ الدہر ہوتا ہی مکروہ امر کے لئے ہے۔ اسی معنی پر یہ اضافت بیانہ اور تاکید ہوگی جیسے کہا جاتا ہے شمس النہار

”وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْہِمْ“ (اور ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب) اس کا عطف اس پر ہے جو اس کے آخرت میں مستحق ہیں اور ان پر غضب ہے جس کے وہ دنیا میں مستوجب ہوئے بعض نے کہا غضب الہی بمعنی اللہ تعالیٰ کا ان کے لئے آخرت میں ارادہ عقوبت بوجہ ان کے دنیا میں شرک و منافقت میں رہنے کے۔ یاد رہے کہ غضب دو طرح ہے۔ صورۃ و نتیجہ۔ صورۃ یہ کہ غضب والے کی شکل کا تغیر اس امر سے کہ جس سے اسے اذیت پہنچی۔ اور نتیجہ یہ کہ م غضوب علیہ کو ہلاک و نیاہ کر دینا یا اسے ایذا پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کے لئے غضب سے نتیجہ غضب مراد ہے اس میں کنا یہ ہے کہ سبب بولکہ مسبب مراد لیا گیا ہے۔

”وَلَعَنَہُمْ“ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی یعنی اپنی رحمت سے دور کیا۔ ”وَأَعَدَّ لَہُمْ جَہَنَّمَ“ اور ان کے لئے جہنم تیار کی و او دونوں فعلوں میں (باوجودیکہ یہاں تاء کا لانا بہتر تھا) سیبیت کی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ماقبل مابعد کا سبب ہے اس لیے کہ لعنت ان کے اعداء

جہنم کی تیاری اور غضب لعنت کا سبب ہے اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ہر دونوں فعل و عید میں مستقل اور اصل کوئی بھی ایک دوسرے کے تابع نہیں ”وَسَاءَتْ هَٰصِيْرًا“ اور جہنم برا ٹھکانا ہے۔ المصیر بمعنی المزیج یعنی دوزخ بہت برا ٹھکانا ہے۔

تفسیر عالماتہ: آسمانوں اور زمینوں کے لشکر ”وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں بہت بڑی عزت اور ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ”حَكِيْمًا“ بہت بڑی حکمت والا۔ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے عین مقتضی پر کرتا ہے اور وہ مبین برصواب ہوتا ہے۔

سوال۔ یہ مضمون پہلے گزر چکا ہے اسے دوبارہ کیوں لایا گیا اس سے تکرار لازم آگیا۔
جواب۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر میں کثرت ہے کہ اس کا ایک لشکر تو وہ ہے جو اہل ایمان کو نہایت تعظیم و تکریم سے بہشت میں لاتا ہے۔ ایک وہ بھی ہے جو کفار کو عذاب دے کر جہنم میں داخل کرتا ہے پہلے کا نام جنود الرحمت ہے دوسرے کا نام جنود العذاب ہے اس دوسرے سے یہی مراد ہے جیسا کہ لفظ عزیز اشارہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کہ یہ ہے کہ لفظ عزیز کو وہاں لاتا ہے جہاں عذاب و انتقام کا بیان ہو۔

فائدہ: برہان القرآن میں ہے پہلا انزال السکینۃ وازداد ایمان المؤمنین سے متصل ہے تو وہ علم حکمت کے قائم مقام ہے اس کا تقاضا فتح و نصرت تھی جیسا کہ ”يَنْصُرْكَ نَصْرًا عَظِيْمًا“ میں اشارہ فرما دیا اور دوسرا ونیسرا جو اس کے بعد مذکور ہیں وہ عذاب و غضب اور سلب الاموال و سلب الغنائم کے متصل ہیں اسی لیے یہ علم و حکمت اور عزت و غلبہ کو تقاضا کرتے ہیں۔

کشف الاسرار میں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے کسی نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کا مقابلہ اچھوٹے : کرتا ہے تو اس کے مقابلہ میں جس قسم کا لشکر چاہتا ہے بھیجتا ہے مثلاً نمرود کے مقابلہ کو چھڑ اور بلقیس کے لئے ہڈھو وغیرہ کو بھیجتا ہے۔

مروسی ہے کہ رئیس المناقبین عبداللہ الی ابن سلول نے کہا کہ مانا کہ (حضرت محمد) **شان نزول:** (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شکست دے دی لیکن فارس و روم کا مقابلہ کر کے دکھلا دیں تو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ”وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ الی یعنی اللہ تعالیٰ کا لشکر فارس و روم سے بڑھ کر ہے۔

فائدہ: حضرت کا شفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مملوک

اور اس کے تابع اور قبضہ میں ہیں اور وہ اس کے ایسے سپاہی ہیں جیسے ایک بادشاہ کے ہوتے ہیں اس کا تکرار اس لیے ہے کہ اہل ایمان کو وعدہ الہی کے ایفاء کا یقین اور منافقوں اور مشرکین کو اپنی شکست و ذلت کی وعید سن کر خوف الہی پیدا ہوتا کہ وہ تکذیب وغیرہ سے باز آسکیں۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ قلوب کے آسمانوں اور نفوس کی زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے غلیم فضل اور عجیب مصنوعات ہیں جس سے وہ اپنے اولیاء کی ان کے نفوس پر مدد فرماتا ہے تاکہ اس کے قرب کمال میں کامیاب ہوں اور اپنے اعداء کو ذلیل و خوار کرے اور انہیں خواہشات کی وادیوں میں تباہ و برباد کرے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں جیسا کہ اس کا مابعد ولایت کرتا ہے چنانچہ فرمایا ”وكان الله عزيزا“ اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے وہ اپنے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے ”حکیم“ اور حکیم ہے اس میں کہ وہ اپنے اولیاء کرام کو عزت بخشا ہے۔ (الناوایلات النجمیہ)

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے بہشت کے درجات کے مطابق دوزخ کے ایک سو درجات بنائے ہیں اس میں ہر درجہ کے لئے ایک مخصوص گروہ مقرر فرمایا ہے وہ لوگ جن پر غضب الہی ہے انہیں کے لائق ان کو درد و الم پہنچے گا۔ عذاب دینے کے لئے مخصوص فرشتے مقرر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس غضب اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس کی نعمتوں اور ثواب کا سوال کرتے ہیں۔

فائدہ: یاد رہے کہ غضب کے تین درجات ہیں:-

(۱) اعداد علمی کا انقطاع تبلیط الجمل و اہلوی و النفس و الشیطان و الاحوال الذمیمہ کو مستلزم ہے ایسے لوگوں کو آخری سانس سے قبل فائدہ نصیب ہوتا ہے یہ اس کے حق میں ہے جس کا سعادت پر خاتمہ ہوگا۔

(۲) بعض ایسے ہیں جنہیں جہنم کے دخول کے وقت نصیب ہوتا لیکن اس کے لئے شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے تو بچ جاتا ہے۔

(۳) بعض وہ ہیں جنہیں دائمی دوزخ میں رہنا ہے، حضرت حاقط قدس سرہ نے فرمایا ہے

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع

گر چہ در بانی میخانہ فساداں گردن

ترجمہ۔ اس کے لطف ازل سے مجھے جنت فردوس نصیب ہو۔ اگرچہ میں نے میخانہ کی

بہت در بانی کی۔

اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے غفور اور رحیم ہے جو توبہ کرے اور صراط مستقیم کی طرف لوٹے۔

تفسیر عالمانہ : "اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا" (بیشک ہم نے آپ کو شاہد بنایا) مفسر روح البیان نے اس کے مقدر فرمایا ہے "علی امتک" (آپ کی اپنی امت پر) اس

سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام امت پر حاضر ہیں کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی امت ہے جیسا کہ خود فرمایا (ارسلت الی الخلق كافة) (مسلم) میں تمام مخلوق (کے ذرہ ذرہ) کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور شاہد مجھے حاضر ہے (اضافہ ایسی غفرلہ) کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے "لیکون الرسول علیکم شہیدا" تاکہ ہوں رسول تمہارے لیے حاضر و ناظر یعنی اس کے لئے جو ان کی نصدیق کرے اور ان کے لئے جو ان کی تکذیب کرے یعنی آپ کی گواہی ان کے حق میں مقبول ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خواہ آپ ان کے فائدہ کی گواہی دیں یا ضرر کی جیسا کہ حاکم کے سامنے شاہد عدل کی گواہی مقبول ہوتی ہے اور یہ حال مقدرہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام تحمل و اداء کے وقت شاہد ہیں اور زمان ارسال کے بعد ہے بخلاف دوسرے محظوف علیہ کے کہ وہ احوال مقدرہ نہیں "وَمُبَشِّرًا" اور طاعت والوں کو ثواب اور جنت کی اور اہل طاب کو وصول کی خوشخبری سنانے والے "وَنَذِيرًا" اور معصیت والوں کو دوزخ اور عذاب سے اور رگردانی کرنے والوں کو قطعیت اور ہجران سے ڈرانے والے۔

تورات کا مضمون : "یا ایہا النبی انا ادرسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و حدذالامیین الخ" اے نبی علیہ السلام بیشک ہم نے تمہیں شاہد و مبشر و نذیر اور امی لوگوں کا نگران بنا کر بھیجا ہے تم میرے عبد مقدس اور رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے نہ ترش رو اور نہ سخت گیر اور نہ ہی بازار میں فضول چلنے والے برائی کو برائی سے دفع نہیں کرتے بلکہ معاف اور درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک ٹیڑھی ملت درست نہ ہو یہاں تک کہ کہا جائے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ اس سے اندھی آنکھیں کھلیں گی اور ہرے کان سنیں گے اور بند شدہ قلوب راہ پائیں گی۔

مرخیل انبیاء و سپہدار اتقیا

سلطان بارگاہِ دنی قائدِ ائم

ترجمہ۔ انبیاء کے سردار اور اتقیا کے امام۔ بارگاہِ دنی کے سلطان اور ائمہ کے قائد۔

۱۔ اس کی مزید تفصیل فقیر کتاب "تسکین الخواطر فی تحقیق الحاضر و الناطر میں دیکھیے۔ (ایسی غفرلہ)

”يَسْمَعُونَ يَا لَلَّهِ“ یہ خطاب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی امت کو ہے اس معنی پر یہ خطاب تخصیص کے بعد تعمیم کے قبیل سے ہے کیونکہ ”یا ایہا النبی انا ارسلناک شاحداً“ کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خطاب تھا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ”یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء“ (اے نبی (علیہ السلام) جب تم عورتوں کو طلاق دو) اس ندا سے صرف نبی علیہ السلام مراد ہیں اس کے بعد خطاب عام کیا تو تغلیب المخاطب علی الغائبین کے قبیل سے ہوگا۔ اور وہ جملہ اہل ایمان ہیں۔

مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔
 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی کہ انی عبد اللہ ورسولہ
حدیث شریف: بیشک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔
 سہیلی نے امالی میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اپنی نبوت کا علم ہوا بعد کو
 رد وہابیہ: جبریل علیہ السلام کی معرفت اور ایمان کا علم بعلم ضروری ہے۔ جب آپ نے اپنی نبوت کو
 جان لیا تو اس پر ایمان لائے تو پھر اس پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اٰمن
 الرسول بما انزل الیہ من ربه“ (رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایمان لائے اس پر جو ان کے رب تعالیٰ سے
 ان کی طرف اترا)۔

فائدہ: یہ بھی جائز ہے کہ یہ خطاب صرف امت کو ہو۔

سوال: اگر یہ خطاب صرف امت کو ہے تو پھر پہلے خطاب کی تخصیص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی کیا وجہ ہوگی۔

جواب: رئیس القوم کے خطاب میں اس کے اتباع بمعاشا مل ہوتے ہیں اسی لیے جائز ہوتا ہے کہ رسول
 سے خصوصی خطاب میں ان کے اتباع بھی اس میں داخل ہوں۔ کیونکہ صرف اتنا مقصود ہے کہ وہ حکم اتباع
 کو سنایا جائے۔

”و تعزروا“ اور اس کی تعظیم کرو اور اس کو تقویت دو اس کے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی مدد کر کے۔

المفردات میں ہے کہ التخریر بمعنی النصرة من التعظیم یعنی کسی کی عظمت کے پیش نظر اس
حل لغات: کی مدد کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولعزروه اور التخریر اس سزا کو بھی کہتے ہیں جو حد (سزا
 شرعی) سے کم مرتبہ میں ہو اس کا مطلب بھی پہلے معنی کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ یہ سزا بطور تادیب کے ہے اور تادیب

بھی نصرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن پر قہر و غضب کیا جاتا ہے اس لیے کہ افعال الشر انسان کے دشمن ہیں جب اسے ان سے باز رکھا جائے گا تو گویا تم نے اس کی مدد کی اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”انصر احوالک ظالمیہا و مظلومیہا“ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم، غرض کی گئی کہ مظلوم کی مدد تو بجا لیکن ظالم کی مدد کیسٹی آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے بچانا اس کی مدد ہے۔ القاموس میں ہے کہ تعزیر کی سزا حد کی سزا سے کم ہوتی ہے یا اس سے سخت تر اور التعزیر بمعنی تضییع و تعظیم قبیل اضرار سے ہے اور بمعنی اعانت جیسے العز اور بمعنی تقویت جیسے النصرت۔

فائدہ: بعض نے کہا کہ التعزیر بمعنی المنع اس لیے کہ وہ برائی پر عود کرنے سے روکتی ہے۔ اب آیت کا معنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے روکو یعنی اس کے دین اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے تاکہ اس پر اس کا دشمن قوت نہ پائے ”وَتَوْقِرُوهُ“ اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اس اعتقاد سے کہ وہ جمیع صفات کمال سے موصوف اور جمیع وجہ نقصان سے منزہ ہے۔

القاموس میں ہے کہ التوقیر بمعنی التعمیل الوقار بر وزن سحاب بمعنی سکون و حلم
حل لغات: (حصول) الوقر سے ہے یعنی وہ ثقل جو کان میں ہو (یعنی بہرہ پن) ”وَتَسْبِيحُهُ“ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ کہ وہ اس سے جو اس کے لائق نہیں یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نہ ہی اس کی اولاد ثابت کرو اور نہ وہ صفات ہی اس کے لئے بناؤ جو مخلوق کی ہیں یا یہ معنی ہے کہ اس کی نماز پڑھو۔ السجۃ سے ہے بمعنی دعاء و صلوة لقل (القاموس) میں ہے کہ التسبیح بمعنی صلوة اسی لیے ہے ”فلوانہ لا کان من المسبحین“ اگر وہ نماز پڑھنے والوں سے نہ ہو۔ ”بُكْرَةً وَ اَصِيْلًا“ صبح و شام بکرہ بمعنی اول النہار اور اصيل بمعنی آخر النہار اس سے دو امور مراد ہیں کیونکہ اس لفظ سے ہمیشہ دوام لیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہ اس سے صبح و ظہر و نماز پنجگانہ کا ثبوت؛ عصر کی نماز مراد ہے اور عین المعانی میں ہے بکرہ سے صبح کی نماز اور اصيل سے باقی چار نمازیں مراد ہیں۔ آیت سے ثابت ہوا کہ نمازیں پانچ ہیں (اس سے منکرین حدیث اور پر ویزیوں کا رد ہوا جو کہا کرتے ہیں کہ نمازیں صرف تین ہیں۔ اویسی غفرلہ)۔

بعض اہل تفاسیر نے فرمایا کہ وتعدروہ وتوقروہ کی ضمیر رسول اللہ اہلسنت کی تائید؛ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ نہیں بلکہ اس سے تفلیک لازم آتی ہے وہ اس لیے کہ رسول و تسبیحہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔

اور یہ قطعی امر ہے باوجود اینہم پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تعذروہ و توفیقہ کی ضمیر لوٹائی جاسکتی ہے اور آپ کی تعظیم و توقیر سے آپ کی سنت کی اتباع مراد ہے ظاہر بھی باطن بھی کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) موجودات کا خلاصہ ہیں۔

تیسرے صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: پہلے مندرجہ ذیل فیصلہ دے گئے اگر کوئی مان لے تو دور حاضریہ کے اکثر مسائل اختلافیہ حل ہو سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ

وہوالمحبوب الاصلی وما سواہ تبع له
فلهذا ارسلہ اللہ شہدا فانہ لما
کان اول مخلوق خلقہ اللہ تعالیٰ کان
شہدا ابوحدانیۃ الحق وربوبیۃ و
شہدا ما اخرج من العدم الی
الوجود من الارواح والنفوس و
الاجرام والارکان والاجسام والاحیاء
والمعادی والنبات والحیوان والملک
والجن والشیطان والانسان وغیر ذلک
لئلا یشذ عنہ ما یمکن للمخلوق درکہ
من اسرار افعاله وعجائب صنعہ و
غرائب قدرتہ الحیث لا یشادکہ فیہ
غیرہ (روح البیان ج ۹ ص ۱۸ مطبوعہ بیروت)

وہ محبوب اصلی ہیں اس کے ماسواہ بر شے اس کی طفیل
ہے اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا
اس لیے کہ آپ اول المخلوق ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ
کی توحید و ربوبیت کے پہلے شاہد ہیں اور آپ اس ہر
چیز کے شاہد ہیں جو عدم سے وجود میں آئی وہ ارواح
ہوں یا نفوس ہوں وہ ارکان ہوں یا اجسام واجساد
وہ معادن ہوں یا نباتات ہوں وہ حیوانات ہوں
وہ ملک ہوں یا جنات وہ شیاطین ہوں یا انسان وغیرہ
وغیرہ تاکہ آپ سے مخلوق کی تخلیق کے اسرار میں سے
کوئی راز مخفی نہ رہے وہ اسرار افعال ہوں یا عجائب
صنعت ہو یا غرائب قدرت کہ اللہ تعالیٰ کا ان میں کوئی
شریک نہیں۔

صاحب روح البیان قدس سرہ
علم غیب کلی کا دعویٰ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مذکورہ بالا عبارت لکھنے کے بعد فرماتے
ہیں کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”علمت ما کان وما یکون“ میں نے جان
لیا جو کچھ ہوا اور ہوگا۔

قائدہ: اس حدیث شریف کی دلیل میں صاحب روح البیان نے لکھا کہ ”لانه شاهد الكل وما غاب لحظة وشاهد خلق آدم عليه السلام والاجله قال كذت نبيا وادم بين الداء والطين“ کیونکہ آپ کل کے شاہد ہیں آپ سے کوئی شے ایک آن کے لئے غائب نہیں آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے شاہد ہیں اسی لیے فرمایا ”میں نبی تھا اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان کے تھے۔“ یعنی میں پیدا ہوا چکا اور مجھے علم تھا کہ میں نبی ہوں گا اور میرے لئے نبوت کا حکم ہو چکا اور آدم علیہ السلام اس درمیان میں تھے کہ ان کی روح اور جسم پیدا ہو گئے لیکن ان کے اتصال سے گویا وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔

جملہ مخلوق پر شاہد ہونے کا معنی: کچھ کا کچھ بتایا جاتا ہے جو حقیقت کے بالکل منافی ہے۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ شاہد کا معنی بتاتے ہیں و شاہد خلق آدم کے بعد لکھا کہ

فشاہد خلقہ وما جرى عليه من الاكرام والاحراج من الجنة بسبب المخالفة وما قاب عليه الى آخر ما جرى عليه وشاهد خلق ابليس وما جرى عليه من امتناع السجود لآدم والطرد واللعن بعد طول عبادته ووفور علمه بمخالفة امر واحد فحصل له بكل حادث جرى على الانبياء والرسل والامم فهموم وعلوم

تو آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے شاہد اور جو ان پر جاری ہوا اکرام اور بسبب مخالفت کے بہشت سے نکلنے کے اور جب انہوں نے توبہ کی اور جو ان کے حالات گذرے آپ ہر بہر معاملہ کے شاہد ہیں اسی طرح تخلیق ابلیس کے اور جو ان پر گذرا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا دور مٹایا گیا اور بہت بڑی عبادت اور وافر ظلم کے باوجود بارگاہ حق سے دور کیا گیا ان تمام حالات کے آپ شاہد ہیں آپ کو ہر وہ حوادث جو انبیاء و رسل علیہم السلام اور ان کی امتوں پر گذرے اور ان کے تمام حالات اور ان کے علوم و فہوم کے آپ شاہد ہیں۔

صاحب روح البیان قدس سرہ مذکور بالا عبارت لکھ کر حضور نبی نور اور نور گیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت مقدسہ کے بارہ میں لکھتے ہیں:-

ثم انزل روحا في قالبه ليزداد له نور على پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک آپ کے جسم

میں نازل فرمائی تاکہ آپ کے نور میں اضافہ ہو ہر
موجود کا وجود آپ کے وجود سے ہے اور ہر نبی علیہ
السلام کے علوم ایسے ہی ہر ولی کے علوم یہاں تک
کہ آدم و ابراہیم و موسیٰ وغیرہم علیہم السلام و دیگر
کتب الہیہ کے علوم آپ کے علم سے ہیں۔

نور فوجہ کل موجود من وجودہ و علوم کل
نبی و ولی من علومہ حتی صحف آدم و
ابراہیم و موسیٰ وغیرہم (علی نبینا
وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) من اهل الكتب
الالہیۃ

ہر امتی نگاہ نبوت میں : مذکورہ بالا عبارت کے بعد لکھا کہ

بعض اکابر مشائخ نے فرمایا کہ ہر سعادتمند کے
ساتھ نبی علیہ السلام کی روح رفیق ہے آپ کی
روح نگہبان و نگران ہے جس سے آپ منہ پھیر
لیں اس سے سعادت دور ہو جاتی ہے اس لیے کہ
اس نے گستاخی و ہتک کی ہے جب تک آدم علیہ
السلام روح محمدی ساتھ رہی تو محفوظ رہے جب
ان سے روح قبض کی گئی پھر ان سے وہی جو
مشہور ہے اسی طرف حدیث شریف میں اشارہ
زانی نہیں حالانکہ وہ مومن ہو۔

وقال بعض الکبار ان مع کل سعید رفیقۃ
من روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہی الرقیب الغنید علیہ فاعراضہا عنہا
بعد ان اقبالہ علیہا سبب لانتہاکہ ولما
قبض الروح المحمدی عن آدم الذی
کان بہ دائماً لا یضل ولا ینسی جری
علیہ ماجزی من النسیان وما یتبعہ
والیہ الاشارة بقولہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم لا یزنی الذانی حین یزلی و
ہو مؤمن

یعنی زانی سے نور ایمان ہٹ جاتا تو پھر وہ زنا کرتا ہے۔ (معاذ اللہ)

ہر نبی ولی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : جاتا ہے اگر وہ رسول ہوں تو ان کو ولایت۔ نبوت۔
رسالت ہر تینوں سے سرفرازی نصیب ہوتی ہے وہ اپنی رسالت کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور
اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں وہ اپنی طرف یا اپنے اہل و عیال کی طرف یا تمام کی طرف رسول
ہوتے ہیں پس رسول علیہ السلام مرسل الیہم کی ضروریات کے مطابق وہ اپنی رسالت کے عالم ہوتے
ہیں ان کے مانسوا اتنا جانتے ہیں کہ وہ ولایت سے سرفراز ہیں جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان

رابطہ حاصل ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ کل قیامت جتنا امت زیادہ اتنا ہی رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی فضیلت کا اظہار ہوگا۔ اسی لیے قیامت میں بعض انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ مستقل امت ہوگی بعض کے ساتھ صرف اپنی برادری ہوگی بعض کے ساتھ ایک گروہ ہوگا بعض کے ساتھ دس سے کم آدمی ہوں گے بعض کے ساتھ صرف ان کا صاحبزادہ ہوگا بعض وہ ہوں گے جن کے پاس کوئی بھی نہ ہوگا کیونکہ جتنا تبلیغ کی کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔

وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نور من اللہ ہیں: اللہ علیہ وآلہ وسلم نور من نور اللہ ہیں اسی لیے آپ نے عالم کے ظاہر و باطن کو منور فرمایا اسی لیے آپ کی امت تمام امتوں زیادہ سعادتمند ہے۔ اسی لیے آپ کی امت کی اسی صفیں ہوں گی اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام ان آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کی کل چالیس صفیں ہوں گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مبشر کہا کیونکہ آپ تمام مروج و سیاہ کی طرف بھیجے گئے اور انہیں فرمایا گیا کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں کہ جو بھی آپ کی اتباع کرے وہ مرتبہ محبوبیت سے نوازا جائے گا یہ وہ مرتبہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے خلاف صرف آپ کے لئے مخصوص ہے۔ اور آپ کو نذیر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ وہ دوسری امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے متقطع نہ ہو جائیں کہ دوسری اکثر امتیں منقطع ہوئیں تو کسی کے تر ہے حضرت کمال مجتہدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔

مرد تاروی نیار دزد و عالم بخدا

مصطفیٰ وار گزین ہمہ نشو و

تبو جملہ - انسان جب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جملہ عالم سے روگردان نہ ہو وہ حضور کی طرح کبھی برگزیدہ نہ ہو سکے گا۔

ہم اللہ سے اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے وافر حصہ کا سوال

۱۔ اصل عبارت ملاحظہ ہوتا کہ شرک کے مقتبیوں کی شرارت کا علم ہو۔ صاحب روح البیان نے یوں لکھا کہ ”ولما جاء نبينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو من نور اللہ نور العالظواہر و البواخہا فکانتم امتہا اسعد الامم پیرا ۲۶ سورۃ فتح ص ۱۹ ترجمہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اس سے خود سمجھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو نور من نور اللہ کہنا شرک ہے تو ہمچ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا رائے ہے۔ بیٹو اتوجروا“ اویسی

کہتے ہیں۔

”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ“ (بیشک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں)
تفسیر عالمانہ: حل لغات: المبايعۃ بمعنی بیع کرنا یا بیعت اور عہد کرنا یعنی وہ لوگ جو
 آپ سے درخت کے نیچے قریش سے جنگ کرنے کا عہد کرتے ہیں یعنی وہ جو حدیبیہ میں آپ سے بیعت
 کرتے ہیں۔

فائدہ: معاہدہ کو مبايعت کا اس لیے نام دیا گیا ہے کہ اسے معاوضہ مالینہ کے ساتھ مشابہت ہے

امام اہلسنت مجدد دین و ملت شیخ احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ
 اے تفسیر امام احمد رضا: آیت ہذا کی تفسیر میں لکھا کہ

دین اسلام صحیحے قرآن مجید اتارنے کا مقصود ہی تمہارا مولیٰ تبارک و تعالیٰ تین باتیں بتاتا ہے۔ اول
 یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ
 کی عبادت میں رہیں۔ مسلمانوں ان تینوں جلیل القدر باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو سب میں پہلے ایمان کو
 فرمایا اور سب میں نیچے اپنی عبادت کو اور نیچے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو۔ اس
 لیے کہ بغیر ایمان تعظیم بکار آمد نہیں۔ بہتیرے نصاریٰ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور
 پر سے دفع اعتراضات کا قرآن لیسیم میں تصنیفیں کر چکے۔ لکچر دے چکے مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کر رہے
 ظاہر ہی تعظیم ہوئی دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی تو ضرور ایمان لاتے، پھر حب
 ملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو عمر پھر عبادت الہی میں گزارے سب بیکار و مردود ہے
 بہتیرے جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں بلکہ
 ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں مگر ازاں جا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تعظیم نہیں کیا فائدہ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں اللہ عز و جل ایسوں ہی کو فرماتا ہے۔ وَ
 قَدْ مَنَّآ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ مَبَاغًا مَّتَشُوْۤرًا اِنَّہٗ لَعَمَلٌ کَبِيْرٌ اَعْمَالُ اُنہوں نے کیے ہم
 نے سب برباد کر دیئے۔ ایسوں ہی کو فرماتا ہے عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَتَشَلَّى نَارًا حَاصِبَةٌ لَّعَمَلٍ
 کریں اور مشقتیں بھریں اور بدلہ لیا ہوگا یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کی تعظیم مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں کہو ہوئی اور ضرور ہوئی۔ (از تمہید ایمان ص ۴۴)
 آیت ہذا کی مزید تشریح و تفسیر فقیر کی جمع کردہ تفسیر امام احمد رضا میں دیکھیے۔

کہ جیسے مباہلت میں مال کا بدلہ مال ہوتا ہے یہاں بھی ایک قسم کا بدلہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اور مشرکین سے جنگ کرنے پر ثبات قدمی کا وعدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ثواب و رضامندی خداوندی کا وعدہ بخشا۔

بعض انصار نے بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ حکایت: آپ اپنے لیے اور اپنے رب تعالیٰ کے لئے ہم سے جو کچھ لینا چاہیں فرمادیں آپ نے فرمایا میں اپنے رب تعالیٰ کے لئے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور اس کا کوئی ترک نہ بنانا اور اپنے لیے یہ کہتا ہوں کہ مجھے دشمنوں سے ایسے بچانا جیسے تم خود کو اور اپنی اولاد اور عورتوں کو بچاتے ہو اس پر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو اس معاہدہ پر ہمیں لے گا کیا۔ آپ نے فرمایا جنت۔ عرض کی یہ سودا ہمیں قبول ہے ہم اس سے نہ بدلتے ہیں اور نہ ہی اس بیعت کو واپس کریں گے۔ ”اِنَّمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ اللَّهِ“ (بیشک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں یعنی جو آپ کی بیعت کر رہا ہے وہ گویا اللہ سے بیعت ہو رہا ہے گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر اپنی جانیں پیش کر دیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِانْ لَّهُمْ

الْجَنَّةُ“ (بیشک اللہ نے ان سے ان کے نفس اور اموال خریدے بہشت کے بدلے میں) اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت سے مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اس کی توثیق یوں ہوگی کہ وہ اوامر و نواہی کے پابند ہوں گے۔

ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ انہیں ثواب اللہ تعالیٰ سے ہی نصیب ہوگا اسی لیے وہ فائدہ: گویا اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت ہوئے اور حضور علیہ السلام تو ان کے درمیان ایک سفیر (وسیلہ) ہیں اسی لحاظ سے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں یہی تقریر ہوگی۔ ”يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ“ (اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) حرف تشبیہ محذوف ہے ناکید میں مباہلہ کی وجہ سے اور ہاتھ کا ذکر اس لیے ہے کہ بیعت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑنے سے جیسا کہ اہل عرب کی معاہدہ و معاہدہ کے وقت عادت ہوتی تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی شرافت کی عظمت کا اظہار ہے جب وہ اہل ایمان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پر آپ کا مبارک ہاتھ اوپر ہوتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پاک کو ید اللہ (اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کہا گیا) جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیعت رضوان میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرافت اور بزرگی کا اظہار ہے اور یہ دولت عظمیٰ سوائے

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اور کسی صحابی کو نصیب نہ ہوئی۔ بیعت رضوان میں ان کا حاضر نہ ہونا حاضر ہونے سے بہتر ثابت ہوا۔

فائدہ: یہ اللہ میں استعارہ بالکنیہ ہے ان بیعت والوں سے جو بیعت کے وقت ہاتھ بڑھاتے تھے اور لفظ ید استعارہ تخیلیہ ہے اس سے مراد وہ صورت منتزعہ جو ہاتھ کے مشابہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اہل ایمان کے ہاتھوں کے اجتماع کی مشاکلت سے تخیلیہ کے حسن میں اضافہ ہوا ہے۔

فائدہ: ہر دونوں قولوں پر لفظ ید اللہ فوق ایدیم سے ماقبل کی تاکید مراد ہے اسی سے مقصود تقریر ہے اس مضمون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد و عہد بعینہ اللہ تعالیٰ سے ہے ان میں کسی کا فرق نہیں (کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب اعلیٰ اور خلیفہ اعظم ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اویسی غفرلہ تحقیق یہ ہے کہ اگرچہ یہ بظاہر ایک تمثیل ہے لیکن یہ بھی عوام کو سمجھانے کے لئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ **فائدہ:** کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو وہ بعینہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہو بغیر کسی فرق و تفاوت ہے تو یہ عقد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتہ ہے حقیقہً تمہاری عقد اللہ تعالیٰ سے ہے اس کا اشارہ ائدہ اے گا (انشاء اللہ)

حل لغات: المفردات میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں فلان ید فلان یعنی وہ اس کا مددگار ہے اسی لیے اولیاء اللہ ایدى اللہ (اللہ تعالیٰ کے ہاتھ) کہا جاتا ہے اسی محاورہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یمایعونک (الآیۃ)

اس کی تائید حدیث قدسی سے ہوتی ہے جیسا کہ مروی ہے کہ

حدیث قدسی: لا ینزال العبد یتقرب میری طرف نوافل کے ذریعہ بندہ قریب ہو جاتا ہے
الی بالنوافل حتی احبۃ فاذا احبہ کنت یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنالیتا ہوں جب میں اس سے
سمعہ الذی یسمع بہ ویدہ الذی یمطش محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ
یہاں۔ سنتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

اب ید کا معنی قوت و نصرت ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت و نصرت ان کی قوت و نصرت پر تھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی نصرت و قوت پر بھروسہ کیجیے نہ کہ اپنے پیاروں کی قوت و نصرت پر ہاں ان سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و قوت کی بیعت لے لیجئے تاکہ جنگ کے وقت انہیں قوت و ثبات نصیب ہو۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہر دونوں جگہوں میں یہ بمعنی احسان و بیعت ہے اب معنی یہ ہوا
قائدہ : کہ ہدایت الی الایمان میں ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ایسے ہی بیعت الرضوان بھی اللہ تعالیٰ
 کا احسان ان پر تھا تو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر دکھلایا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ "بل اللہ
 یمین علیکم ان ھدکم لایمان" بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔
 حضرت سعدیؒ نے فرمایا کہ وہ بیعت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے
قائدہ : تھے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے اوپر تھی کہ یہ بیعت توڑیں گے نہیں اور نہ اسے بیکار چھوڑیں گے
 یہ اس محاورہ سے ہے کہ جب آدمی بیعت کرنے کے ارادہ پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تو ایک تیسرا
 اپنا ہاتھ ان کے درمیان میں رکھ دیتا تاکہ وہ انہیں بیعت کو پکا کرنے تک ان کی حفاظت کرے ایسے ہی ربلا
 (تمثیل) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت منجملہ ان آیات کی طرح ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا
من تو شدم : "مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ" جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی
 اطاعت کی۔ اس کی وجہ حقیقی وہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فانی فی اللہ ہیں اپنے وجود سے بالکل
 فنا چکے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات افعال میں گم تھے اسی لیے آپ سے جو کچھ صادر ہوتا وہ گویا اللہ تعالیٰ
 سے ہی ہوا ہے اسی لیے آپ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہوتی جیسے آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت
 ہوتی ہے۔

سلسلہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام جمع کی بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرتبہ
تفسیر صوفیانہ : جمیع کی کسی کے لئے تصریح نہیں فرمائی سوائے اس ذات کے جملہ موجودات
 سے اشرف و اخص ہے اسی لیے قیامت میں آپ کہیں گے لامتنی امتی بخلاف دوسروں کے کہ وہ نفسی
 نفسی گئیں گے کیونکہ آپ میں اپنا وجود نہ رہا تھا اور یہی حالت اولیاء کی ہے جو آپ کی امت میں ہو گئے
 یا ہوں گے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لے (ورنہ وہابی ہو جاؤ گے) اب معنی یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی
 اس کی قدرت ظاہر ہو قدرت نبوی ان کی قدرت ظاہرہ میں جو ان کی ہاتھوں میں ظاہر ہوتی کیونکہ آپ اسم
 اعظم محیط جامع کے منظر ہیں باقی تمام اسماء اسی اسم محیط کے گہرے میں ہیں اس معنی پر حضور نبی پاک صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لئے بمنزلہ سلطان کے ہیں۔ مقام عین الجمع میں ید اللہ فوق ایدیم
 مزید تصریح ہے ماقبل سے معنی اطلاقی کے حصول کے لئے
 آئینہ جمال اور منظر کمال : ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے آئینہ اور

جملہ کمالات الہیہ کے مظہر ہیں یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ اسلاف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے چنانچہ صاحب روح البیان صدیوں پہلے لکھ گئے کہ
والحاصل ان الله جعل نبیہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم مظہر کمالات و مرآة
تجلیاتہ و لذ اقل علیہ الصلوٰۃ والسلام
من دأتی مقدر ائی الحق

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے
کمال کا مظہر اور اپنی تجلیات کا آئینہ بنایا ہے اسی
لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے
مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔

نائب خدا اور خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم و خلیفہ اول ہیں
یہ عقیدہ اسلاف صالحین کا ہے۔ صاحب روح البیان نے لکھا :-

ولما فی علیہ الصلوٰۃ والسلام عن
ذاتہ وصفاتہ و افعالہ کان نائباً عن
الحق فی ذاتہ وصفاتہ و افعالہ کما قبل ع
نائبت و دست اور دست خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔
انا الحق و سبحانی ما اعظم شانی لیس فی الجبۃ غیر اللہ : اللہ تعالیٰ نے کہا "انا الحق" (میں خدا)
اور حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا "سبحانی ما اعظم شانی" (میں ہی سبحان ہوں اور میری
بڑگی شان ہے) اور حضرت سعید خراز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لیس فی الجبۃ غیر اللہ" (جبہ میں اللہ
تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں) اور ان کا ایسا کہنا مبنی بر فناء تھا جس کی وجہ سے وہ معذور تھے اسی لیے انہیں
ایسے کلمات پر کافرنہ کہا جائے گا۔

بشریت رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حقیقی بشریت نہیں : ہم اہلسنت کہتے ہیں :-

حقیقت محمد کی پا کوئی نہیں سکتا
یہاں چپ کی جا ہے بنا کوئی نہیں سکتا

اور آپ کی بشریت کے بھی ہم قائل ہیں لیکن وہ آپ کی حقیقی بشریت نہیں بلکہ عارضی ہے چنانچہ صاحب روح البیان نے فرمایا ہے کہ

قال الواسطی اخبر الله لهذه الآيات ان
البشرية في نبينا و اضافته لاحقيقة
فظاهره مخلوق و باطنه حق له
واسطی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت عارضی -
عارضی - اضافی ہے حقیقی نہیں آپ کا ظاہر مخلوق
اور باطن حق ہے -

وہ سجدہ کیجیے جو سر کو خبر نہ ہو : ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر کے احکام اور ہیں باطن کے اور چنانچہ صاحب روح البیان نے لکھا کہ

ولذا يجوز السجدة الباطنة دون ظاهرة
من عالم التقييد و باطنه من عالم
الاخلاق و اذا كانت الصلوة جائرة على
الموتى فما ظنك بالاحياء (دفاع عرف جده)
فانه جازت الصلوة على الموتى لانهم
على حقه من الحقيقة المحمدية الجامعة
الكلية
اسی لیے آپ کے باطن کو سجدہ جائز ہے ظاہر
کو نہیں کیونکہ عالم ظاہر مقید ہے آپ کا باطن عالم
اخلاق سے ہے جب مردگان کے سامنے نماز پڑھنا
جائز ہے تو پھر زندوں (انبیاء و اولیاء) کے لئے
کیسے ہوگا اس لیے کہ وہ حقیقت حقیقت محمدیہ
سے ہیں -

تفسیر عالمانہ : ”فَنَنْكَثَ“ تو وہ جو توڑتا ہے -

”النكث“ رسی اور زنا کے وغیرہ توڑنا نقض عہد کے لئے استعارہ کیا گیا ہے اب
حل لغات : معنی یہ ہوا کہ پس وہ جو عہد و بیعت کو توڑے گا اور اس کے پختہ اور مضبوط ہونے
کے بعد زائل کرے گا ”فَانْمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ“ ”تو وہ توڑتا ہے اپنے لیے یعنی اس کے توڑنے کا
نقصان اسے خود ہے کیونکہ اسے وہی خود توڑ رہا ہے تو نقصان بھی اسے ہی ہوگا نہ کہ کسی اور کو -
”وَمَنْ أَوْفَى بِعَاهِدٍ عَلَيْهِ اللَّهُ“ (اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتا ہے -)

حل لغات : ”علیہ“ کی ہا مضموم ہے اس لیے کہ یہ واو کے مخذوف ہونے کی وجہ سے ہا اپنی

حالت پر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ اصل میں ھو تھا اس طرح اسے لام اللہ پر پڑھی جاسکے گی اور اس سے لفظ اللہ کی تعظیم و تفضیم کا اظہار ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو اپنے معاہدہ کو پورا کرتا ہے اور اس پر پابند رہتا ہے اور اسے مکمل کرتا ہے ”قَسِيْرٌ يُّبْدِيْ اَجْرًا عَظِيْمًا“ تو اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے جمال باکمال کا دیدار۔

فائدہ: نکتہ سے مراد ابتداء معاہدہ نہ کرنا یا معاہدہ کر کے توڑنا دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریفہ: ”شجرہ کے نیچے موت پر بیعت کی اور معاہدہ کیا کہ ہم کسی بھی جنگ سے منہ نہیں پھڑیں گے اور بفضلہ تعالیٰ ہم سب اس معاہدہ پر پورے اترے سوائے جد بن قیس کے کیونکہ وہ منافق تھا بیعت کے وقت وہ اپنے اونٹ کے کچا وے میں چھپ گیا تھا۔ اپنی قوم کے ساتھ بیعت کے لئے حاضر ہوا باوجودیکہ انہوں نے اسے بیعت کے لئے بلایا بھی لیکن حاضر نہ ہوا۔

تین شخص ایسے ہیں کہ ان کے اپنے فعل کا ضرر خود انہی کو پہنچتا ہے:-

چاہ کندہ راجا درپیش: (۱) مکر: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَلَا يَحِيْقُ الْمَكَرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاهْلِهِ“ ہر افریب اپنے اہل گھیر لیتا ہے۔

(۲) ظلم: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اِنَّمَا يَخِيْجُكُمْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ“ تمہاری بغاوت کا ضرر خود تمہارے اوپر لوٹ آئے گا۔

(۳) نقص عہد: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَمَنْ نَكَثَ فَاِنْمَا يَنْكُثُ عَلٰی نَفْسِهِ“ وہ عہد شکنی

کرتا ہے تو اس کا نقصان خود اٹھائے گا۔

فائدہ: عہد و پیمان کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے

پیمان شکن کہ ہر کہ پیمان بشکست

از پائے در افتادہ ہزارن رفت ز دست

آزما کہ بدر دست بود پیمان است

نشکستہ پہنچ حال ہر عہد کہ بست

ترجمہ۔ عہد نہ توڑ کیونکہ جس نے عہد توڑا وہ ذلیل ہوا اور ہاتھ سے باہر ہوا یعنی خوار ہوا

ہوا کے ہاتھ میں ہے پیمان السست۔ اس نے کسی حالت میں بھی کوئی عہد نہ توڑا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستی و مہر ہر یک عہد و یک میثاق بود
توجہ - صبح ازل سے شام عہد تک دوستی و محبت میں ایک عہد و میثاق پر ہونا چاہیئے۔
اور فرمایا ہے

پیمان شکن ہر آئینہ گرد و شکستہ حال
ان العمود الذی اہل النعم ذم
توجہ - عہد توڑنے والے کا یقیناً برا حال ہوگا کیونکہ عقلمندوں کے نزدیک عہد نبھانا
بڑی ذمہ داری ہے۔

فائدہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیعت اسی میثاق سابق کا نتیجہ ہے جو ابتدائے فطرت سے (روز
الست) لیا گیا۔ اسی لیے اس کا توڑنا نقصان اور اس کی وفاق دینی ہے۔
حضرت شیخ اسماعیل بن سودکیں (رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ بیعت لینے والے تین قسم
بیعت کی قسمیں : کے ہیں :-

- (۱) انبیاء و رسل علیہم السلام۔
- (۲) مشائخ جو انبیاء علیہم السلام کے سچے وارث اور صحیح جانشین ہیں۔
- (۳) بادشاہ - ان تینوں کا حقیقی بیعت والا ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور یہ یمنوں اللہ تعالیٰ کی
اسی اتباع کے گواہ ہیں جن کے وہ مامور ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اس کی اتباع کا معاہدہ
کریں یہی وجہ ہے کہ ان تینوں کے لئے چند شرائط ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ امر الہی کو قائم کریں گے۔
اور بیعت کرنے والوں کے بھی ان امور میں شرائط ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نائبین کی بیعت
کر سکیں۔

انبیاء و رسل اور مشائخ اولیاء عظام تو کسی گناہ کا حکم نہیں
بیعت والوں کے شرائط : فرمائیں گے اس لیے کہ انبیاء و رسل تو گناہوں سے بالکل معصوم
اور مشائخ و اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اور وہ بادشاہ جو کسی ولی اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ بھی گناہوں
سے محفوظ ہوتے ہیں مگر جو بادشاہ بے مرشد ہوتے ہیں وہ دونوں کی ذلت اور رسوائی اٹھاتے ہیں ایسے

لے ایسی غفر کہنا ہے ہمارے دور میں بیعت لینے والوں کی ہمتا ہے۔

بادشہ کی معصیت میں اطاعت نہ کی جائے ہاں اس کی حکومت کے امور میں بیعت کرنا جائز ہے یہاں تک موت آئے۔ اور ان ہر تینوں کی ان کے متعلقات میں بیعت ٹوٹنے کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا نہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت میں کلام کرے گا اور نہ نظر کرے دیکھے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

فائدہ: حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ اس کی آخرت کی سزا ہے اور دنیا کی سزا وہ ہے جو حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے اپنے شاگرد (مرید) کے لئے فرمایا جس نے آپ کی بیعت کے بعد مخالفت کی اس کے لئے آپ نے فرمایا کہ ”دعوا من سقط من عین اللہ“ اسے چھوڑوں جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر گیا۔

بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جس شاگرد (مرید) سے مرشد کے دشمنکارے ہوئے کا انجام؛ اظہار ناراضگی فرمایا اس کا یہ حشر ہوا کہ چند دنوں کے بعد اسے ہجڑوں میں دیکھا پھر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔

مرشد (استاذ) کی دعا؛ اس کی سعادت کا کیا کہنا جیسا کہ حضرت دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد (مرید) کا حال مشہور ہے کہ اسے آپ نے فرمایا کہ تنور (جلتی آگ) میں چھلانگ مار دے اس نے فوراً چھلانگ مار دی تو اس کے لئے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔

سبق: بیعت کے مطابق پورا اترنے سے ایسی سعادتیں کرامتیں نصیب ہوتی ہیں۔

مسئلہ: فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) لکھا ہے کہ آیت ”ہذا ہے طریقہ بیعت مشائخ اور ان کی تلقین کا ثبوت ملا ایسے قطب الارشاد کہلاتے ہیں کہ وہ مریدین کو تجلی علمی کے بعد تجلی عینی تک پہنچاتے ہیں۔

جو لوگ خود تجلیات سے محروم ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی بیعت کا کوئی فائدہ انتباہ؛ نہیں کیونکہ وہ ارشاد و تسلیک کی قدرت نہیں رکھتے (پھر سے آنکھ خود گم است کر رہی کد جو خود گم ہے وہ دوسرے کو کیا خاک رہبری کرے گا۔ اویسی غفرلہ)

(۱) حضرت شہاد بن اویس اور حضرت عبادہ بن

بیعت کا ثبوت احادیث مبارکہ سے: صامت رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے میں کوئی غریب یعنی اہل کتاب تو نہیں ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا کر کہو "لا الہ الا اللہ" ہم نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک نیچے کیے تو ہم نے بھی ہاتھ نیچے کر دیئے پھر فرمایا الحمد للہ (شکر خدا) اور فرمایا "اے اللہ تو نے مجھے اس کلمہ کو پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ جو اس کا اقرار کرے اس کے لئے بہشت ہے (سو میں نے اسے پہنچا دیا اب تو اپنا وعدہ پورا فرما) اور تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔" پھر ہمیں فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔

(۲) حضرت عبدالرحمن بن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سات یا آٹھ یا نو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے تو فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے ہو چونکہ ہم اسلام میں نئے داخل ہوئے اس لیے آپ کی راز کی بات نہ سمجھ سکے تو عرض کر دیا حضور ہم تو آپ سے پہلے بیعت ہو چکے ہیں دوبارہ آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں ہوتے ہم نے فوراً ہاتھ بڑھا دیئے اور عرض کی حضور ہم کس بارہ میں بیعت کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور پانچ نمازیں قائم اور ہریری اطاعت کرنا پھر آہستگی سے فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرنا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی نے اس دن بیعت ہونے والوں میں سے بعض کو دیکھا کہ سواری سے چابک گر جاتا تو کسی کو اس کے اٹھانے کا سوال نہ کرنے بلکہ سواری سے اتر کر اسے خود اٹھاتے (رواہ مسلم والترمذی والنسائی)۔

(۳) حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی ہے کہ ہم نے دکھ سکھ اور خوشی اور رنج میں آپ کی بات ماننے پر بیعت کی ہے اور ہر وحشتم تسلیم کیا ہے دکرنا اہل کوئی کام سپرد نہ کریں گے) اور اس کے اہل سے وہ امر نہ چھینیں گے اور جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور کسی ملامت گمر کی ملامت سے اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی خوف نہ کریں گے۔

اس کے اہل سے اس کا کام نہ چھینیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اہل کو اس کی شرح الحیثیت : صلاحیت پر وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا ہم اس سے چھینیں گے نہیں بلکہ اس

کے ہی سپرد کریں گے اور حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے یعنی دوست اور دشمن اور اپنے پرانے کی موجودگی میں حق بات کہنے سے نہ رکھیں گے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کے وقت ہاتھ کو ہاتھ میں دینا چاہیے لیکن یہ صرف مردوں کے لئے ہے۔

عورتوں سے بیعت لینا ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اس بارہ عورتوں کو مرید کرنے کا طریقہ : میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاط ملاحظہ ہو۔
مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتیں حاضر ہوئیں اور بیعت کے لئے عرض کیا ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک دین تاکہ ہم اسے پکڑ کر بیعت کریں آپ نے فرمایا میرا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر عورت کو نہیں لگا یاں میرا ایک ہی عورت کو جو کہنا ہے وہ تنو عورتوں کو بھی کفایت کرے گا اس کے بعد آپ نے انہیں بیعت کیا۔

صحابیات کو تبرک کی طلب : بیعت کے بعد عورتوں نے تبرک طلب کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پانی میں رکھ کر اٹھایا پھر عورتوں نے اسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈبویا۔ اور ترجمہ فتوحات مکیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناوقات کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا یاں عورتوں سے زبانی بیعت فرماتے تھے آپ کا ایک عورت سے بیعت کا زبان سے کہنا اور سو عورتوں سے بیعت کا کہنا برابر تھا۔

عقبہ ثانیہ کی بیعت : بیعت لی اور دو عورتوں کی مصافحہ کے بغیر بیعت لی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے ان سے زبانی بیعت ہوتی تھی اگر بہت زیادہ ہوتیں تب بھی سب کو زبانی فرمادینے کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی۔

الاحیاء میں ہے کہ عورتوں کو مساجد اور مجالس ذکر سے منع کیا جائے جبکہ خوف **مسئلہ :** فتنہ ہو اس لیے کہ نبی بی عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں روکتی تھیں انہیں عرض کیا گیا

۱۔ حواشی ترمذی للحاشی رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۲۔ روح البیان ۲۔ کذا ذکرہ الشیخ عبد العزیز الدبیسی فی الروضة الانبیة ۳۔ یعنی احیاء العلوم للغزالی رحمہ اللہ ۱۲۔ اویسی غفرلہ۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہیں جماعات میں جانے سے نہیں روکتے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آجکل کے حالات کو ملاحظہ فرماتے تو کچھ عورتوں نے حالات پیدا کر لیے ہیں تو آپ بھی انہیں روک دیتے۔

فائدہ: ہو اور برائی میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بیعت لینا کتنا خطرناک ہوگا جیسے ہمارے دور کے رسمی پیر اور بدعت (برائی) کے مارے کر رہے ہیں کہ جدید نیوں سے پردہ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ خلوت، اور کھلم کھلا میل جول رکھتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے بد معاش ہوتے ہیں کہ وہ خوشبو اس ارادہ پر لگاتے ہیں کہ ان کی محافل و مجالس میں عورتیں زیادہ سے زیادہ آئیں پھر وہ سی حالت میں ان سے بیعت لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے۔

۱۔ عالم دنیا میں ہوتے ہوئے ورنہ آپ تو مزار شریف میں آج بھی ہر شے کو دیکھ رہے ہیں ۱۲۔ ایسی غفلت کے صاحب روح البیان قدس سرہ نے تو سنا ہے لیکن ہم تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک آدمی ایسے بد معاش کا نام سنا ہوگا ہم تو سینکڑوں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آجکل تو یہ دھندلے و بروں پر ہے بلکہ اکثر صاحبان کا پیری مریدی میں ایسا کرنا عین طریقت ہے ایسے آدمی پیروں کو بھی ویسے ہی اندھے مریڈیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے آدمی پیروں مریڈوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ کاش کوئی مرد مومن پیدا ہو جو اسلام کو ایسے گندے دھبوں اور کالے داغوں سے صاف کر کے صحیح اور سچی پیری مریدی کو فروغ بخشنے (آمین) ورنہ اب تو یہ حال ہے کہ جو بھی کسی پیر صاحب کے بارے میں اس کی کسی غیر شرعی حرکت پر آواز اٹھاتا ہے تو اس غریب کو نہ صرف مطعون ٹھہراتے ہیں بلکہ اس کی عزت گھٹانے اور اس کے معاشرۂ تنگ کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔

امام اہلسنت فاضل بریلوی علیہ السلام حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ سنت نبوی کا نمونہ: قدس سرہ سنت نبوی کے ایک نمونہ تھے بلکہ دوسروں سے بھی سی دیکھنا چاہتے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر خلاف شرع عمل کرنا اس سے قطع تعلق فرماتے ورنہ کم از کم اس کی اس برائی پر آگاہ فرما کر اس سے اپنی دوستی کے دم بھرنے سے بیزاری کا اظہار فرمادیتے تاکہ اس غلط پیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔

اب ہم پھر موضوع کو شروع کرتے ہیں حضرت بایزید بسطامی جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے : قدس سرہ نے فرمایا :-

من لم یکن له استاذ فاماہ الشیطان جس کا استاذ (شیخ) نہ ہو اس کا امام (شیخ) شیطان ہے۔ (روح البیان ج ۹ ص ۲۲)

نکتہ واجبہ : حضرت استاذ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ اپنے شیخ ابو علی الدقاق قدس سرہ کا قول نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو درخت خود بخود کسی کے بونے کے بغیر پیدا ہو جائے اس کے پتے تو پیدا ہو جائیں گے لیکن پھل نہ دے گا اگر مایا گیا ہے کہ ایسے ہی بار ہا ہوا ہے ایسے درخت وادیوں اور پہاڑوں میں پیدا ہوتے ہیں اگر اس ایسے درختوں پر میوے ہوتے بھی ہیں تو ان میں وہ چاشنی نہیں ہوتی جو بلغات اور ہاتھوں سے لگائے ہوئے درختوں میں ہوتی ہے بالخصوص وہ درخت جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔

نکتہ مسئلہ : شریعت مطہرہ اس کتے کے شکار کو حلال کہتی ہے جو شکار کا تعلیم یافتہ ہو بخلاف غیر تعلیم والے کہ اس کا شکار حرام ہوتا ہے۔

قائدہ : ہم نے مشائخ کرام سے سنا ہے کہ جسے استاذ کا ہاتھ نصیب نہ ہو وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علوم و آداب حاصل کیے جیسا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئلہ سکھاتے یہاں تک کہ رفع حاجات کے آداب اور طریقے بھی۔

قائدہ : انحرأۃ یکسر الخمار المسجۃ یعنی قضاہ حاجت۔

سبق : طالب حق کو ضروری ہے کہ وہ ایسے ادیب کامل و استاذ حاذق (شیخ کامل) سے آداب سیکھے جو نفوس کی آفات اور اعمال کے فسادات اور دشمن کی گھاتیں بتائے بلکہ انھوں سے مشابہ نہ کرے۔ جب ایسا استاذ کامل (مرشد و رہبر) مل جائے تو پھر اس کی صحبت کو لازم نہ کرے اور اس سے آداب شریعت و طریقت حاصل کرنے تاکہ اس کے باطن کے اثرات اس کے باطن پر اثر انداز نہ ہوں اور اس کا باطن زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو اور وہ فیض اسے یوں پہنچے گا جیسے ایک دیادوسرے دیا سے روشن کیا جاتا ہے اور خود نبی اپنے نفسانی خیالات و تصورات و خواہشات بالکل خالی ہو جائے کیونکہ شیخ کامل کے سامنے تسلیم و رضا یوں ہو جیسے اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہونا

چاہیے کیونکہ مشائخ کا سلسلہ تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ تک مثنوی شریف میں ہے ۔

(۱) گفت طوبی من رآنی مصطفیٰ

والذی یبصر لمن وحی رآسی

(۲) چوں چراغ نور شمع را کشید

ہر کہ دید انرا یقین آں شمع دید

(۳) ہمچنین قاصد چراغ از نقل شد

دیدن آخر لقا کے اصل شد

(۴) خواہ نور از واپسین نشان جان

ہمچہ فرقے نیست خواہ از شمع دان

ترجمہ - (۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے مجھے دیکھا مجھے اس کی

قسم جو دیکھنا ہے واقعی اس نے میرا چہرہ دیکھا -

(۲) جیسے نور شمع سے چراغ نور کھینچتا ہے جس نے چراغ کو دیکھا اس نے یقیناً شمع کو دیکھا

(۳) ایسے صدر چراغ روشن ہوں تو سب کا دیکھنا گویا اصل کا دیکھنا ہے -

(۴) اب چلے آخری سے روشنی لو اے جان من خواہ اول سے اس میں کوئی فرق نہ پڑے گا -

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر حجر اسود اللہ تعالیٰ کا

حدیث شریف : سیدھا ہاتھ ہے حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاسکا وہ حجر اسود

کو ہاتھ لگائے اس طرح سے گویا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو گیا -

ایک اور روایت میں ہے کہ زمین میں رکن اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ ہے اللہ

حدیث شریف : تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے جس طرح تم اپنے ایک

دوسرے کا مصافحہ کرتا ہے -

حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہوں کی حاضری دی جاتی ہے

شرح الحدیث : تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں جب حاجی یا عمرہ والے کو بتایا

کہ حجر اسود کو چومیں تو اسے بمنزلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے متعین کیا گیا اس کا چومنا گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ

کو چومنا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ مثل کا مالک ہے ایسے ہی جو اس کے ہاتھ کو چومنا ہے اس کا بھی اللہ

تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہو جاتا ہے جیسے بادشاہ اپنے سے مصافحہ کرنے والے کو عطیات و تحائف سے نوازتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اہل حق کے نزدیک کعبہ میں مرتبہ ذات احدیت کی طرف اشارہ ہے اور ذات احدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر متجلی ہوئی۔ جمیع اسماء و صفات سمیت اس معنی پر کعبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ اور حجر اسود آپ کا ہاتھ پاک ہوگا۔ اور کعبہ کی حقیقت کا سر (مخفی راز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور حجر اسود کی حقیقت کا سر (مخفی راز) آپ کا منقوس ہاتھ ہے۔

ولی اللہ کعبہ سے افضل: یہی وجہ ہے کہ انسان کامل (ولی اللہ) کعبہ سے افضل ہے ایسے افضل من الکعبۃ و کذا یدۃ ولی من الحجر (روح البیان ج ۹ ص ۲۳)

کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ تجلیات آپ کے وارثین کی طرف منتقل ہوئیں اسی لیے وہ کعبہ و حجر اسود کی حقیقتوں کے اسرار کے مظاہر ہیں۔

شریعت و حقیقت: (طریقت) ہے اور ان کی بیعت و حقیقت بعیتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے جب بیعت والے کی بیعت دودھ پینے اور دودھ چھڑانے کے دوران ہو تو وہ اس وقت تک بیعت والے سے جدا نہ ہو جب تک اس کا مقصد حاصل نہ ہو جائے اور حصول مقصد کا وقت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم کا دروازہ کھل جائے اگر کوئی اس وقت سے پہلے ہی بیعت والے (مرشد) سے جدا ہو گیا تو اسے راستے میں کئی بیماریاں گھیر لیں گی وہ دنیا کے امور میں جلد بھٹس جائے گا اور خواہش نفس کی گرفت میں جائے گا یہ ایسے جیسے ولادت کے بعد بچے کا بے وقت دودھ چھڑا جا جائے تو وہ بچہ جوانی کو پہنچنے تک کئی بیماریوں کا شکار رہے گا ایسے ہی علم ظاہر کا حال ہے اسی لیے ظاہری علم کے طالب علم کو تکمیل ضروری ہے اس کے بعد اسناد کامل سے اجازت چاہے کہ وہ تدریس کی مسند پر بیٹھے۔

امام ابو یوسف کا استاذ ابو حنیفہ کی طرف سے امتحان: قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ

نے اپنے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بلا اجازت مسند تدریس پر بیٹھ گئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیج کر ان سے پانچ سوالات پوچھے جو مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) دھوبی نے پہلے تو مالک سے کپڑے کا انکار کر دیا پھر دھو کر لایا۔ کیا وہ مزدوری کا حقدار ہے یا نہ؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا حقدار ہوگا۔ سائل نے کہا آپ نے غلط کہا۔ قاضی صاحب نے فرمایا تم غلطی پر ہو سائل نے کہا اگر وہ انکار کے بعد دھو کر لایا تو مزدوری کا حقدار نہیں اگر انکار سے پہلے دھو کر رکھا تھا تو مزدوری کا حقدار ہوگا۔ (یہی مفتی بہ اور صحیح ہے)

(۲) نماز فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا فرض سے، سائل نے کہا غلط ہے پھر کہا سنت سے سائل نے کہا غلط ہے۔ سائل نے کہا صحیح یہ ہے کہ دونوں سے کیونکہ تکبیر تحریر پر فرض اور رفع الیدین سنت ہے۔

(۳) سائل نے پوچھا کہ پرندہ اگر مچھو اسے ہانڈی میں گرے جو آگ پر تھی جس میں گوشت اور شوربا ہے کیا اسے ہانڈی کا گوشت اور شوربا دونوں حلال ہیں یا ایک یا دونوں حرام ہیں؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا دونوں کھائے جائیں۔ سائل نے کہا غلط ہے پھر فرمایا نہ کھائے جائیں کیونکہ دونوں حرام ہیں، سائل نے کہا غلط ہے پھر فرمایا اگر پرندہ گرنے سے پہلے ہانڈی میں پکی ہوئی تھی تو اسے تین بار دھو کر بوٹیاں کھائی جائیں اور شوربا انڈیل دیا جائے اگر بعد کو پکی ہے تو سارے کو سارا انڈیل دیا جائے۔

(۴) ایک مسلمان کی زوجہ مذہب مرگئی حالانکہ وہ حاملہ تھی، اسے کس گورستان میں دفنایا جائے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا مسلمانوں کے گورستان میں۔ سائل نے کہا غلط ہے پھر کہا اہل ذمہ کے گورستان میں۔ سائل نے کہا غلط ہے۔ اس پر ابو یوسف رحمہ اللہ حیران ہوئے تو سائل نے کہا اسے یہودیوں کے گورستان میں دفنایا جائے لیکن اس کا چہرہ قبلہ سے ہٹایا جائے تاکہ بچہ کا چہرہ قبلہ رخ ہو اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے۔

(۵) کسی کی ام ولد مالک کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح کرے اور وہ اجازت دیئے بغیر فوت ہو گیا تو اس پر عدت مالک کی چاہیے یا نہ کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے مالک کی وجہ سے عدت ہے۔ سائل نے کہا غلط ہے پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس پر کوئی عدت نہیں۔ سائل نے کہا غلط ہے پھر سائل نے بتایا کہ اگر زوج ثانی اس سے دخول کیا ہے تو عدت واجب نہیں چور نہ ہے۔ اسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی کوتاہی سمجھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ پھل پکھنے لگے اس کے استعمال کا یہی نتیجہ ہے۔

قدیر رہا۔ ایک شخص کشتی لڑنے میں بینظیر تھا تین سو ساٹھ داؤ پیچ لگا سکتا تھا۔ ہر نئی کشتی حکایت سعدی؛ بین پیچ لڑتا۔ اس کے دل کا لگاؤ ایک شاگرد سے ہو گیا (محبت ہو گئی) اسے تین سو انسٹھ پیچ سکھائے ایک پیچ نہ بتایا بالآخر شاگرد بھی کشتی لڑنے میں مشہور زمانہ ہو گیا کسی کو اس کے ساتھ منافا بلر کی طانت نہ رہی۔ ایک دن بادشہ وقت کو کہا کہ استاد کو بھی مقابلہ کی تاب نہیں صرف اسے فضیلت حاصل ہے تو بوجہ استاد ہونے کے بادشہ کو یہ بات ناگوار گذری حکم فرمایا استاد و شاگرد کو میدان میں لاؤ۔ نوجوان فیل مست ہو کر میدان میں اترا۔ بادشاہ اور وزراء و امراء اور مشیران کا رنوب جمع ہوئے۔ جوان کی حالت یہ تھی کہ اگر اس کے سامنے پہاڑ آجاتا تو اسے بھی اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیتا استاد و شاگرد کا آمنا سامنا ہوا تو استاد نے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور نیچے دھارا۔ شور بہا ہوا کہ نوجوان گر گیا استاد بازی لے گیا۔ بادشاہ نے استاد کو خلوت اور انعام بخشا اور شاگرد کو ملامت کی کہ تجھے استاد سے مقابلہ سے جیاؤ شرم چاہیے تھی تو نے اپنے مرتی کا مقابلہ کیا بالآخر ذلت اٹھائی۔ شاگرد نے کہا کہ استاد نے قوت بازو سے مجھ سے بازی نہیں جیتی بلکہ کسی گریے پیچ سے مجھے پچھاڑا ہے۔ استاد نے کہا واقعی میں نے اس سے ایک داؤ چھپا رکھا تھا کہ اگر میرے مقابلہ کے لئے آئے تو استعمال کروں گا سو وہی استعمال کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد استاد کی موجودگی میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، استاد کو شاگرد پر برتری فائدہ؛ سے فوقیت حاصل ہے۔

مریدان بقوت زلفان کعبہ

مشائخ چو دیوار مستحکم اند

ترجمہ۔ مرید قوت میں پچوں سے کم ہیں۔ مشائخ مضبوط دیوار کی طرح ہیں۔

”کشف النور عن اصحاب القبور“ میں ہے کہ یہ مخصوص لباس جو صوفیہ کرام جسے مسئلہ؛ مختلف طور طریقے سے عمل میں لاتے ہیں مثلاً مختلف ٹکڑے ٹکڑے کر کے گڈڑی استعمال کرتے ہیں اور ایسے ہی اونی کپڑے اور رنگ و رنگ کپڑے پہنتے ہیں اس سے ان کا مقصد تبرک ہوتا ہے جو اپنے مشائخ سابقہ سے حاصل کرنے کی غرض سے پہنتے ہیں انہیں ایسے لباسوں سے نہ روکا جائے اور ان کا حکم دیا جائے۔

وہ فقہائے کرام و محدثین عظام جو اپنا مخصوص عمامہ استعمال فرماتے ہیں ایسے ہی وہ مسئلہ؛ عسکری (فوجی۔ سپاہی وغیرہ) مخصوص عمامے اور مخصوص لباس (دور دیاں وغیرہ)

عمل میں لاتے ہیں ایسے ہی خواص عوام کے لباس مخصوص سب کے سب مباح ہیں ان میں اگرچہ بعض لباسوں کو سنت (نبوی) علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام (یا بالکل مناسبت نہیں اگر ہے تو) معمولی تو ہم اسے بدعت بھی نہ کہیں گے۔

بدعت کی تعریف: ایسے ہی وہ عمل صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کے بھی مخالف ہو۔ یہ مخصوص عامے اور لباس اور مختلف بیئات بدعت فی الدین نہیں بلکہ بدعت فی العادۃ ہیں **مسئلہ:** اور نہ ہی یہ سنت کے خلاف ہیں جیسا کہ فقہاء کرام نے سنت کی تعریف کی ہے کہ وہ سنت وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کے طور پر عمل فرمایا ہے نہ کہ بطور عادت۔

فائدہ: یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے طور کوئی مخصوص عمامہ استعمال نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی عادت کے طور مخصوص لباس پہننے بلکہ آپ کا ارادہ صرف اور صرف ستر عورت اور گرمی اور سردی کا ضرر دفع کرنا تھا اور بس۔ اسی لیے آپ سے اونٹنی اور روٹی وغیرہ کا لباس ہر دونوں طرح منقول ہے اعلیٰ لباس بھی منقول ہے اسفل بھی۔ اسی لیے کسی لباس سے مخالفت سنت لازم نہیں آتی اگرچہ بطورات وغیرہ اتباع فضل ہے اور وہی مستحب ہے۔

فائدہ صوفیانہ: ”عوارف المعارف“ میں ہے کہ شیخ (فرشد) کے ہاتھوں خرقہ اور دیگر قسم کا لباس یا عمامہ وغیرہ پہننا تسلیم و تقویٰ کی علامت ہے اور ظاہر کرنا ہے کہ وہ شیخ کے حکم کا پابند ہے اور شیخ کے حکم کی پابندی اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پابندی ہے بلکہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متابعت کا احیاء ہے۔

حکایت: نبی ام خالد رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مخصوص لایا گیا جس میں ایک چھوٹی سی سیاہ ساڑھی بھی تھی وہ لمباٹی چوڑائی میں مربع (برابر) تھی اس میں دو نشان تھے اور جس میں ایسے نشان نہ ہوں اسے ساڑھی نہیں سمجھا جاتا تھا آپ نے فرمایا یہ لباس کسے پہنایا جائے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا کہ ام خالد کو لاؤ۔ مجھے

۱۔ ہم بدعت کی اسی طرح تعریف کرتے ہیں جو صاحب روح البیان صدیوں پہلے بیان فرما گئے چنانچہ ان کی اصل عبارت ملاحظہ ہو: لان البدعت هي الفعلة المتخترعة في الدين على خلاف ما كان عليه النبي عليه السلام وكانت عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ج ۹ ص ۳۳

بلایا میں راضی حضور ہوئی اور مجھے پہنا کر فرمایا "البسی واخلفی" (اسے پہن اور پرانا کر) دوبار فرمایا۔
اپنے اس سارے کی طرف نظر کرم فرمائی اس میں ایک نشان زرد اور دوسرا سرخ تھا اور فرماتے رہے اے
امّ سالد "هذه اسناء" (یہ حسن ہے السناء لسان جہشہ میں حسن کو کہا جاتا ہے۔

مخفی نہ رہے وہ خرقہ پوشی جو صوفیہ کرام میں دور حاضر میں مروج ہے اگرچہ
خرقہ پوشی کا ثبوت : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بہشت کذاۃ (طریقہ معلومہ)
سے نہ تھا یہ طریقہ اور اس کے ساتھ ایسے اجتماع اور اس کا اہتمام نہ تھا بلکہ اسلاف صالحین کو خرقہ
جانتے نہ تھے اور نہ ہی اس طریقہ سے مریدین کو خرقہ پہناتے تھے اور جس نے ایسا خرقہ پہنایا تو ان کا
مقصد بھی صحیح اور اس کا اصل سنت سے ہے اور شرع میں اس کے شواہد ہیں اور جو نہیں پہنتے پہناتے
ان کی رائے بھی صحیح ہے اور ان کا بھی اس امر میں مقصد صحیح ہے بہر حال مشائخ کے جملہ طور طریقہ
سیدھے راہ اور صواب پر مبنی ہیں کیونکہ ان میں ان کی نیت صحیح ہے۔

خرقہ حسن بصری رحمہ اللہ کا ثبوت : شیخ زین الدین الحافی رحمہ اللہ نے اپنے حاشی میں لکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خرقہ
پہنایا اور انہوں نے حضرت حسن بصری وکیل بن زیاد رضی اللہ عنہما کو پہنایا اور المقاصد الحسنہ میں ہے
کہ محدثین تو حضرت علی سے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما سے سماع حدیث کے قائل نہیں چہ جائیکہ
انہیں خرقہ خلافت حاصل ہوا ہو۔

فائدہ : حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ظاہری لباس اتنا کافی ہے کہ وہ منہ عورت کو کفایت
کمرے اس سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ یہ ہو کر زیب و زینت کا سبب بنے اور باطنی لباس
تقویٰ ہے وہ ہے محارم سے بچنا اور باطنی شکار میں ہے کہ مکارم اخلاق سے مزین ہو مثلاً کثرت
نوافل اسے ہی درگزر اور اصلاح۔ اس لیے اولیاء اللہ دونوں لباسوں سے مزین ہوتے ہیں تاکہ
ظاہر و باطن کے دونوں حسن کے جامع ہو کر ثواب پائیں اسی لیے وہ خرقہ پہنتے پہناتے ہیں لیکن ان کی

حضرت حسن بصری کا خرقہ خلافت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے
اس کے ثبوت میں ایک رسالہ لکھا ہے حضرت مولانا فخر الدین دہلوی قدس سرہ نے بھی رسالہ لکھا بنام مخز
الحسن فقیر ادبی نے بھی ایک کتاب صرف اس موضوع پر لکھی ہے بنام علی حسن۔

گرمی نگرانی لباس باطن پر رہتی ہے اسی کو وہ اصل سمجھتے ہیں اور میرے نزدیک حق یہ ہے (جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے) کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو مخصوص لباس پہنائے جس کی خبر حدیث قدسی میں ہے ”ما وسعنی ارضی ولا سماء ووسعنی قلب عبدی“ (میں زمین میں نہیں سماتا اور نہ ہی آسمانوں میں ہاں میں اپنے بندے کے دل میں سماتا ہوں) اس لیے کہ کپڑا پہننے والوں سے وسیع ہوتا ہے۔

ان دونوں لباسوں کو عمل میں لانا حضرت شیخ شبلی اور حضرت خفیف کے زمانہ اقدس سے **فائدہ:** شروع ہوا اور ہمارے زمانہ تک یہ سلسلہ جاری ہے اسی لیے ہم صوفیانہ لباس پہنتے پہنتے ہیں تو انہی مشائخ کا طبقہ ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کی محبت سے بہرہ ور ہوں اور ان کے عادات مبارکہ کو اپنائیں تاکہ ظاہر و باطن برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باطن کا لباس تقویٰ عطا فرمائے جس میں ہماری بھلائی ہو اور ہماری تباہی و عقائد و اعمال و احوال درست فرمائے یہاں تک کہ یقین آئے وہی اہل دین کا معین و مددگار ہے۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالسَّيْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَتَقَلَّبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَ السَّوءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝ وَمَنْ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِ لَنَا خُذُوا هَازِرًا وَنَاتِبْكُمْ يَبْرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُدُّوْنَ طَبْلًا كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ طِيعُوا يُؤَيِّدُكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۖ وَمَنْ طِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذِْبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

ترجمہ: اب تم سے کہیں گے جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا اب حضور ہماری مغفرت چاہیں اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں تھے تم فرماؤ اللہ کے سامنے کہ تمہارا کچھ اختیار ہے اگر وہ تمہارا بڑا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے بلکہ تم تو سمجھ ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھ ہوئے تھے اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر بے شک ہم نے کافروں کے لئے بھرکتی آگ تیار کر رکھی ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب تم غیبتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ اللہ نے پہلے سے یونہی فرما دیا ہے تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر حضور ہی ان کے پیچھے رہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا اندھے پر تشنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر مؤاخذہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔

”سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ“ عنقریب پیچھے رہنے والے
تفسیر عالمانہ: تمہیں کہیں گے۔

سین استقبالیہ ہے اور المخلفون تخلف سے ہے بمعنی کسی کو پیچھے چھوڑنا اہل عرب
حل لغات: کہتے ہیں خلفتہ (بالتشديد) بمعنی میں نے اسے پیچھے چھوڑا خلفوا اتفاقاً تم تخلفاً بمعنی
سامان کو پیٹھ کے پیچھے رکھنا اور فارسی میں بمعنی واپس گذشتن بمعنی پیچھے چھوڑنا اور مخلفون سے یہاں وہ
لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ سے دور ہیں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے محروم ہیں جو
دیہاتوں میں رہتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھا ہوا تھا جیسا کہ
فرمایا کہ ”كُذِبَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَنَبَطُوهُمْ“ اللہ تعالیٰ کو ان کا چلنا ناگوار ہے اسی لیے انہیں بٹھا دیا۔

”وقیل اقدہ امع الخالفین“ اور انہیں کہا گیا کہ پیچھے رہنے والوں کے پیٹھے رہو۔

”المفردات“ میں ہے عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور اعراب اس کی جمع ہے۔ لیکن پھر بادیہ نشینوں پر اس کا استعمال غالب ہو گیا اسی لیے اعراب کی جمع اعاریب اور اعرابی عرف ان عربوں کا اسم ہو گیا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں۔

”القاموس“ میں ہے کہ العرب بالغم بالتمحیک بحم کی ضد اور یرمؤث ہے وہ عربی جو شہروں میں رہتے ہوں اور اعراب وہ عربی جو دیہاتوں میں ہوں اس کی جمع اعاریب آتی ہے۔

”المختار الصحاح“ میں ہے العرب عربی لوگوں کا ایک گروہ اس کے منسوب کو عربی کہا جائے گا اس سے شہری (عربی) کہا جائے گا اور اعراب بھی عربی ہیں لیکن وہ جو دیہاتوں میں رہتے ہوں اس کے منسوب کو اعرابی کہا جائے گا۔ اعراب عرب کی جمع نہیں بلکہ وہ (عرب) اسم جنس ہے۔

ابن الشیخ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ عرب بنی آدم کی ایک خاص صنف ہے وہ شہری ہوں یا دیہاتی قائدہ : ہاں اعراب کا اطلاق دیہاتی عربوں پر ہوتا ہے اس معنی پر اعراب اعرابی کی جیسے عرب عربی کی اور محوس مجوسی کی پھر یہودی کی جمع ہے یعنی جمع میں صرف یا نسبت کو حذف کر دیا جائے تو وہ جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے۔

عرب و اعراب کا فرق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”حب العرب من الایمان“ عربوں کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”الاعداب اشد کفرا و نفاقاً“ اعراب میں کفر و نفاق زیادہ ہے۔

ان دونوں دلیلوں میں عرب کی تعریف اور اعراب کی مذمت ہے اور اعراب وہ ہیں جو بتنیوں میں رہتے ہیں اس معنی پر عرب اعراب سے اعم ہے بعض نے کہا کہ عرب وہ ہیں جنہوں نے شہروں اور بتنیوں کو وطن بنایا ہو اور اعراب وہ ہیں جو صرف دیہاتوں میں رہتے ہوں اس معنی پر عرب اور اعراب ایک دوسرے کے متضامین ہیں۔

آیت ہذا میں عتقار و مزینہ و جہینہ و اشجع و آیت ہذا میں الاعراب سے کون مراد ہیں : اسلم دئل ابا کسر، قبائل کے وہ دیہاتی مراد

ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رہ گئے، جب آپ نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے قبائل کے دیہاتیوں اور صحرائیوں کو بلایا کہ عام حدیبیہ کے سال مکہ مکرمہ کو چلیں اور صرف عمرہ کرنا ہے اہل مکہ سے جنگ کا ارادہ نہیں ہے لیکن انہوں نے عذر کیا اس خیال سے کہ شاید قریش سے جنگ چھڑ جائے یا وہ آپ کو مکہ معظمہ میں نہ آنے دیں ان کے انکار کے باوجود آپ نے احرام باندھا اور قربانی ساتھ لی تاکہ معلوم ہو کہ آپ کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے باوجود اینہم تب بھی یہ لوگ گھر میں بیٹھ گئے بلکہ کہا کہ ہم ایسے لوگوں کے منہ میں جائیں جنہوں نے یہاں مدینہ پاک میں اگر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا اب یہ کیسے ہو گا جب ہم ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے (تو پھر وہ ہمیں ختم نہیں کر دیں گے) ان کی اس غلط خیالی کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ یہ آپ کے مدینہ شریف کے واپسی تک منتظر رہیں گے اور پھر کہیں گے **”شَغَلْنَا أَهْلَنَا وَ أَهْلَنَا بِمِثْلِ مَا لَنَا“** اور اہل و عیال نے مشغول رکھا اور ہمارے میں کوئی ایسا لائق نہیں تھا کہ ہمارے گھر بلکہ امور سنبھال سکے۔

الشغل وہ عارضہ جو انسان کو منہمک کر دے اموال مال کی جمع ہے۔ ہر وہ شخص جو دارم حل لغات: و دنیا پر اور سونے اور چاندی یا ماناچ یا روٹی یا حیوان یا کپڑوں یا ہتھیار کا مالک ہو سکتا ہو اور اسے مال اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دلوں کو ذاتی طور اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایتلوغ میں ہے کہ مال وہ شے ہے جس کی طرف طمع مائل ہو اور ضرورت کے لئے اسے خرچ کیا جاسکے اور مال وہ مقیمین شے جس پر مہر لگائی گئی ہو یا مال ہر وہ شے آدمی کی مصلحتوں کے لئے پیدا کی گئی اور اس میں نخل و امساک کو داخل ہو سکے ”اہلون“ اہل کی جمع ہے انسان کا کنبہ اور قریبی رشتہ دار یاں کبھی اہل کی جمع اہال و اہال بھی آتی ہے اسے حرکات سے بھی پڑھا جاتا ہے جیسے ارضیات کہا سکون و بالحرکات ہر دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے جیسے ”ارض“ میں تاؤ مقدر ہے ایسے ہی اہل میں کہ یہ دراصل ”اہلنا“ تھا اس کا حکم تمدۃ والا ہے کہ اس کی جمع کے معنی کو متحرک پڑھنا جائز ہے **”فَاسْتَغْفِرْنَا“** پس آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہماری اس کوتاہی کی بخشش مانگے جو ہم آپ کے ساتھ نہ جاسکے اور گھر بیٹھے رہے یہ ہماری مجبوری تھی ہمارے بس کی بات نہ تھی **”يَقُولُونَ بِالْإِسْنَةِ هُمْ مَالِيَسَ فَوْ“** قُلُوبِهِمْ“ کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں بلکہ اپنے عذر میں جھوٹے ہیں ایسے ہی استغفار کا اظہار کرتے ہیں ان کا کہنا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کے طالب ہیں اس بارے میں جھوٹے اور کذاب ہیں۔

آیت میں اشارہ ہے کہ وہ قلوب جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں ان کے اہل
تفسیر صوفیانہ: اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے قلوب میں نہیں ان کا لگنا حقیقت سے

خالی ہے اور ان کے قلوب کو اس حقیقت کا شعور ہے جو زبان سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں
اور ان کے ارادے اس کے خلاف ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ ہمیں اموال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا یہ
مجازی ہے یہ عذر بہانہ ہے ہاں ان کا ذکر الہی سے غافل رہنا ان کی یہ مشغولی ان کے لئے حقیقت
ہے کیونکہ واقعہً ان کے اموال اور اہل و عیال نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انہیں غافل رکھا کہ اللہ
تعالیٰ کے احکام بجانہ لاسکے اور نہ ہی اس کی نواہی سے بچ سکے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی تابعداری انہیں نصیب ہوئی حالانکہ انہیں امر الہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی تابعداری میں رہیں اسی میں ان کی فلاح و نجات تھی حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

خاطر بنفس صغی دھیر

جریدہ وار بھی نرمی و سادہ و شہ

ترجمہ۔ صفحہ دہر میں دل پر لکھ دے کہ جریدہ کی طرح جی اور سادہ ہو کر زندگی بسر کر۔

تفسیر عالمانہ: ”قُلْ“ ان کے زہن میں فرمائیے جب وہ اپنی باطل باتیں کر کے عذر کریں
”فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا“ تو کون ہے جو مالک ہو اللہ تعالیٰ

سے کسی شے کا یعنی تمہارے میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضاء سے بچا کر تمہیں فائدہ دے
سکے ”اِنْ اٰدَابَكُمْ ضَرًّا“ اگر وہ ارادہ فرمائے کہ وہ تمہارے اموال اور اہل و عیال کو نقصان
پہنچائے یہاں تک کہ تم خود بھی گھرہ کو بھی پوری حفاظت کے باوجود انہیں ضرر سے نہیں بچا سکتے ”اَوْ
اٰدَابَكُمْ نَفْعًا“ (یا وہ تمہارے لیے نفع کا ارادہ فرمائے) یعنی کون تمہیں ضرر دے سکتا ہے

اگر وہ تمہارے اموال اور اہل و عیال کو محفوظ رکھنے کا ارادہ فرمائے اگرچہ تم موجود بھی نہ ہو جب
یہ حال ہے تو پھر تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جانے میں کونسی ضرورت در
پیش تھی ”بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا“ (بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے)
یعنی جو کچھ کہہ رہے ہو وہ غلط بلکہ بات دراصل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کارروائی کو جانتا
ہے منجملہ ان کے ایک یہی ہے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جانا اور گھر بیٹھے رہنا

اور اس کے تمام اسباب اور موجبات

علمہ: جو بھی امر الہی اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر سلامتی کی طلب میں

بیٹھ جائے وہ بھی آیت کے حکم میں ہے ایسا شخص ضرور بلا سے چھٹکارا نہ پاسکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ کے بغیر بھی ضرر پہنچانے پر قادر ہے اس لیے اخلاص کے ساتھ صدق و عمل ضروری ہے اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے کیونکہ اس میں ہی نجات ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو حجاج ظالم کے ملازم گرفتار کرنے حکایت حسن بصری رحمہ اللہ : اُٹے آپ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں چھپ گئے ملازموں نے حضرت عجمی رحمہ اللہ سے پوچھا تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اسی خانقاہ میں ہیں ملازموں نے ہر چند تلاش کیا لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نہ ملے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ان کے سات بار ہاتھ لگ چکے تب بھی مجھے نہ پاسکے ملازم تھک ہار کر حضرت عجمی رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ آپ پر حجاج (ظالم) کی سزا پڑی تو ناراض نہ ہونا کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ نے فرمایا میں نے سچ کہا کیونکہ حسن بصری (رحمہ اللہ) اسی خانقاہ میں گئے تھے اب میرا کیا قصور ہے وہ دوبارہ تلاش کے لئے خانقاہ میں گئے تب بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نہ پاسکے جب وہ چلے گئے تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ باہر تشریف لائے اور حضرت عجمی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آج آپ نے حق انصافی ادا کیا کہ مجھ پر جعلی کھائی آپ نے فرمایا کہ استاد ناراض نہ ہوں مجھے یقین تھا کہ آپ کو اور مجھے سچ نجات دے گا اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

بصدق کوش کہ خورشید زاید از نفست

کہ از دروغ سیر روی گشت صبح نخت

ترجمہ - سچ کی کوشش کر کر تیرے نفس سے سورج چمکے گا اس لیے کہ جھوٹ کی دہر سے ہی

پہلی صبح کا منہ سیاہ ہوا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ قرآنی آیات کی برکت : تو نے کونسا عمل کیا کہ جس سے ہم گرفتار کرنے والوں سے بچ گئے عجمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نوبار آئینہ انکرسی اور نوبار آمن الرسول اور نوبار قل ھو اللہ احد پڑھ کر بارگاہ حق میں عرض کی کہ یا اللہ حسن بصری (رحمہ اللہ) کو میں نے تیرے سپرد کیا تو ہی اس کی حفاظت فرما۔

اللہ تعالیٰ ایسے ہی اولیاء صادقین کی حفاظت و مدد فرماتا ہے اور ایسے ہی اپنے

سبق : کافر دشمنوں کو چھوڑنا اور ذلیل کرنا ہے۔

”بَلْ ظَنَنْتُمْ“ الخ یہ ”كَانَ اللَّهُ“ الخ سے بدل ہے اور اس کا مفسر ہے تفسیر عالمانہ:

والو تمہارا گمان تھا کہ ”أَنْ تَنْتَقِلَبَ الرَّسُولُ“ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں لوٹیں گے ”إِلَى أَهْلِيهِمْ“ مدینہ پاک کو اپنے اہل کی طرف ”أَبَدًا“ ہرگز بائیں طور کہ ان کی مشرکین جڑ کاٹ ڈالیں گے تو تم ڈر گئے کہ اگر تم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو تمہیں بھی وہی پہنچتا جو انہیں پہنچے گا اسی لیے تم پیچھے رہ گئے وہ بات نہیں جو تم باطلِ عذر پیش کر رہے ہو ”وَرَبِّينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ“ (مزمین ہوا وہی گمان تمہارے دلوں میں) یعنی شیطان نے وہی گمان سنگارا اور تم نے اس کی بات مان لی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ تم نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو تصور میں نہ لائے۔ ”وَوَلَّيْتُمْ مَقَرَّ السُّوءِ“ اور تم نے گمان برا کیا۔ اس سے وہی پہلا گمان مراد ہے اور نکمرا توجیح کو سخت کرنے اور اس پر برائی کو پکا کرنے کے لئے ہے ورنہ اس سے عطفِ انشی علی نفسہ لازم آتا ہے یا یہ عام ہے کہ اس میں وہی گمان بھی مراد ہے اور دیگر گمان فاسدہ بھی منجملہ ان کے وہ گمان بھی ہے جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا ورنہ آپ کی رسالت پر یقین رکھنے والا ایسے مکروہ فعل کا ارتکاب نہیں کرتا اور نہ یہ گمان کہ سکتا ہے کہ مشرکین آپ کی جڑ کاٹ دیں گے اس تقریر پر نکمرا لازم نہیں آیا ”وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا“ اور تم ہو قوم ہلاک ہونے والی اللہ تعالیٰ کے ہاں اور تم اس کے غضب و عذاب کے مستحق ہو۔

بور بائمر کی جمع ہے از بار یعنی ہلک جیسے عائر کی جمع عوز آتی ہے وہ اونٹنی اور گھوڑی
حل لغات: جس نے ابھی بچہ جنا ہو یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے نفوس و قلوب و زیات کو فاسد کرنے والے ہو تمہارے دلوں میں کسی قسم کی بھلائی نہیں اس لیے کہ بعض لغات میں بور بمعنی فاسد بھی آیا ہے بعض نے کہا کہ البور بار کا مصدر ہے جیسے الہلک ہلک کا مصدر ہے ان دونوں کا صیغہ اور معنی ایک ہے اسی لیے یہ واحد و جمع اور مذکر و مؤنث سب کی صفت واقع ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے رجل بور و قوم بور اور المفردات میں ہے البور بمعنی حد سے زیادہ گھٹا چونکہ ایسا گھٹا فساد تک پہنچاتا ہے اسی لیے اس معنی میں مستعمل ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ”کبد حتی قد“ گھٹانے میں بڑا ہلکا کہ فاسد ہو گیا اسی لیے البور پوکر الہلاک مراد لیتے ہیں اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔

اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص یہی گمان کرے کہ اس جنگ میں نقصان ہوگا
تفسیر صوفیانہ: تو وہ ضرور قتل کیا جائے گا یا زخمی ہوگا یا اسے ایسی مصائب میں مبتلا ہوگا جن سے وہ کراہت کرتا ہوگا پھر وہ جنگ سے بھی پیچھے رہے گا کیونکہ وہ ہلاک ہونے والوں میں ہوگا

اور اس کے دل پر شیطان مسلط ہو جائے گا ہو اس کے دل میں جیلوۃ دنیا سنگارتا ہے اسی لیے ایسا شخص وہ آخرت کی زندگی کے بجائے دنیا کی جیلوۃ پسند کرتا ہے حالانکہ آخرت کی زندگی شہدا کے لئے تیار کی گئی ہے اور انہیں جنت میں بلند مراتب اور جوارِ حق کے قربات نصیب ہوتے ہیں۔

مکن ز غصہ شکایت در طریق طلب
بر آختن ز سید اکندر ز غمتی نکشید

ترجمہ۔ طریق طلب میں غصہ سے شکایت نہ کر وہ راحت کو ہرگز نہیں پہنچتا جو نرم نہیں کھاتا۔

”وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَيْنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔

یہ نیا کلام اور مبتدا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی کلام ہو رہا ہے من شرط یہ یا موصول ہے جو ان فائدہ کے پیچھے رہے ہوؤں کی طرح ایمان نہیں لاتا ”قَاتِلُوا الْكُفْرَ فَإِنَّ سَعِيرًا“ تو ہم نے کافروں کے لئے تیار کیا ہے بھڑکتی آگ کا عذاب جو صرف انہیں ملے گا۔

سوال۔ ضمیر کے بجائے اسم ظاہر لانے کا کیا فائدہ؟

جواب۔ خبر دینا کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا جامع نہیں وہ کافر ہے اور ایسی بھڑکتی آگ کے عذاب کا مستحق ہے یعنی ایسی آگ جس سے شعلے نکل رہے ہوں گے اس کی تنکیر ڈرانے دھمکانے کے لئے ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کی حقیقت اور کثرت کو کوئی نہیں مانتا یا یہ کہ وہ مخصوص آگ ہے جیسے فرمایا ”نَارِ اتْلَظِي“ شعلوں والی آگ اس معنی پر تنکیر سریع کی ہوگی۔

”وَلِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے ملک اور

جوان کے اندر ہے وہ بھی اسی کی ملک ہے وہ ہر شے میں جسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ ممالک علوی و سفلی کے امور کی باگ ڈور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے ”يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ“ جس کے لئے بخشنا چاہے بخش دے یہ اس کا فضل ہے ”وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ“ جسے عذاب دینا چاہے عذاب دے

یہ اس کا عدل ہے۔ ان میں (فضل و عدل میں) کسی قسم کا کسی کو دخل نہیں نہ ہی عدل یا رحمتی فیصلہ ہے اس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کے استغفار کی طمع نہیں کرنی چاہیے ”وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا“ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے بہت بڑی مغفرت و رحمت والا ہے جس کے

لئے چاہیے یا نہ چاہیے مگر جس کے لئے مغفرت کا اس کی حکمت کا تقاضا ہو بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور کافراں کی مغفرت کے بالکل جفا نہیں۔
سوال - اس کی تفسیر سورہ احزاب میں ہے ”سَيَجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ ۖ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا“ تاکہ سچوں کو ان کے صدق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جزا دے اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کی توبہ قبول کرے بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں اگر توبہ نہ کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا اس لیے کہ شرک ناقابل بخشش ہے ہاں توبہ اگرچہ بارہو وہ تمام عمر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے بلکہ اس کے ہر گناہ کے عوض نیکی عطا ہوتی ہے۔

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حدیث شریف : کہ بیشک اللہ تعالیٰ بندے مومن کی توبہ سے اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گندہ شے مل جائے یا پیاسہ چھ پانی مل جائے یا جس عقیقہ والد کو بچہ مل جائے۔
 جس نے خالص توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کے نگران فرشتوں کو اس کے گناہوں سے بھلا دیتا ہے اور اس کی **قائدہ** : زمین جس پر اس سے گناہ سرزد ہوا ہے گناہ اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔

گر آئینہ زراہ گرد و تباہ
 شوہ روشن آئینہ دل باہ
 تو پیش از عقوبت در عفو کو ب
 کہ سودے ندارد فغان زیر چوب

ترجمہ : اگر آہے شیشہ خراب ہو جاتا ہے لیکن دل کا آئینہ آہ سے صاف ہوتا ہے۔ مزا ہے پہلے ہی معافی کا دروازہ کھٹکا اس وقت فغان و فریاد قائدہ نہ دے گی جب اندام پر پڑا۔
 اسی معنی پر حضرت کمال چندی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے

تراچہ سود بروز جزا وقایہ و حذر

کہ از وقایہ عفو ش جھاتے نرسد

ترجمہ : تجھے روز جزا میں بچاؤ اور نجات نصیب نہ ہوگی جب تجھے اللہ تعالیٰ سے معافی کی حمایت نصیب نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جس نے نفس کی آگ اور اس کی صفات کے شعلے بجھائے ذکر الہی کے پانی اور ترک شہوات سے، تو اس کا قلب چین پائے گا اور اس کا نفس جہنم کی آگ سے بچ جائے گا یہی خال اس کا جو اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ورنہ اس کے نفس کی آگ اور اس کی صفات کے شعلے قلب پر غلبہ پا جائیں گے۔ پس سے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گی جس کا کوئی نام و نشان تک نہ رہے گا یہ اس کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ”وَلِلّٰهِ مَلَكُوتُ السَّمٰوٰتِ“ الخ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں قلوب کے آسمان اور نفوس کی زمین جس نفس کو چاہے بخش دے اور اس کا ترک کرے اور صفات ذمیرہ سے پاک کرے اور اسے نفس مطمئنہ اور جذبات الہیہ کے قابل بنائے اور فرمائے ”ارجعی“ و اللہ تعالیٰ کی طرف اور جس قلب کے لئے چاہے عذاب دے یعنی اس پر نفس کے صفات کا غلبہ دے کر اسے بدل دے جیسے اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور اللہ تعالیٰ اس قلب کے لئے مغفور و رحیم ہے جس کے لئے چاہے اور نفس کا مالک بنا دینا جس کے لئے چاہے بنا دے کہ نفس اس کے قابو میں ہو اور جس سے چاہے قلب کا ملک چھین کر اسے نفس کے ملک کر دے۔

تفسیر عالمانہ : ”سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ“ عنقریب تمہیں پیچھے رہے ہوئے کہیں گے جن کا ”اِذَا اَنْطَلَقْتُمْ اِلٰی مَعَانِعِكُمْ لَتَاْخُذُوْهَا“ (جب تم لوٹو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم انہیں حاصل کرو)

یہ ناقابل کی طرف ہے نہ کہ شرط ”انطلقتم“ بمعنی ”اذہبتو“ جب جاؤ گے کہا جاتا ہے **حل لغات :** ہے انطلق فلان تب بولتے ہیں جب کوئی پیچھے جائے انطلاق سے ہے بمعنی خالی کرنا قید سے کہا جاتا ہے ”جس ملقا“ اسے بلا قید اور بغیر زنجیر کے قید کیا۔ المغانم مغنم کی جمع ہے یعنی غنیمت یعنی تمہارے تجربہ کی غنیمت کی طرف، لوٹنے کے وقت تاکہ تمہیں انہیں حاصل کر دو جسے تمہیں وعدہ کیا گیا تو یہ کہیں گے اور اس غنیمت کی تمہاری خصوصیت اس لیے ہے کہ تم سے کہ معظمہ کی غنیمت چوک گئی جب تم صلح کر کے خالی واپس لوٹے تمہیں اس سے کچھ نہ ملا۔

قائدہ : سین قرب پر دلالت کرتا ہے اور اس سے خیبر مراد ہے کہ صلح کے بعد قریب زمانہ میں یہی غنیمت پائی گئی۔

سوال - تمہاری یہ تقریر کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ خیبر سے پہلے مہاجرین جیشہ حضرت جعفر کے ساتھ آئے ہوئے حضرات کو عطا فرمایا ایسے ہی دو سیلوں اشعریوں کو عطا فرمایا جالانکہ یہ لوگ صلح حدیبیہ میں شامل نہیں

تھے اور تم کہتے ہو کہ یہ صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والوں کو خوشخبری ہے۔
جواب - یہ اہل حدیبیہ کی دلجوئی کے لئے ہے اگرچہ خیبر کا بعض حصہ صلح کے طور پر بھی حاصل ہوا اور وہ بھی
 آپ نے ان حضرات پر تقسیم فرمایا۔ (سوانح مفتی السعدی رحمہ اللہ)
 ”ذُرُونَا“ ہمیں چھوڑو ”یُذِرُ الشَّيْءَ“ بمعنی ”یتروک“ و یقذف“ کسی شے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ
 دینا اس کا فعل ماضی مستعمل نہیں ہوتا۔

”تَبِعَكُمْ“ ہم تمہاری اتباع کریں گے اور خیبر کی جنگ میں ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ”يُرِيدُونَ
 اَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ“ ان کا ارادہ ہے کہ وہ تمہاری بات بدل دیں یعنی چاہتے ہیں کہ وہ ان غنائم میں (جو
 اللہ تعالیٰ نے اہل حدیبیہ سے مخصوص کی ہیں) تمہارے شریک ہوں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ ۶ میں حدیبیہ سے واپس ہوئے ذی الحجہ
فائدہ : کے بقایا ایام اور ۶ حجہ کے محرم کے اوائل میں مدینہ طیبہ میں مقیم رہے اس کے بعد خیبر کی جنگ
 پیش آئی اس وقت وہی لوگ ساتھ تھے جو صلح حدیبیہ میں تھے خیبر فتح ہو گیا اور اس سے مال غنیمت بکثرت
 حاصل ہوا آپ نے جب وعدہ الہی ان صحابہ پر تقسیم فرمایا جو حدیبیہ میں تھے اس مضمون میں کلام اللہ
 سے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ مراد ہے جو آپ کو اہل حدیبیہ کے لئے خیبر کی فتح کا کیا گیا نہ کہ قولہ تعالیٰ ”لَنْ
 تَخْرُجُوا مَعِيَ ابَدًا“ میرے ساتھ ہمارے لئے ہرگز نہیں نکلے گئے، کیونکہ یہ ارشاد غزوہ تبوک کے

لئے ہے۔ ”قُلْ“ انہیں ناامیدی دیکر فرمائیے ”لَنْ تَبْعُونَا“ تم ہرگز ہماری اتباع نہیں کرو گے۔

فائدہ : یہ نفی بمعنی نفی ہے اس سے مبالغہ مطلوب ہے اور سعدی مفتی نے فرمایا کہ لن بمعنی لیس تابید
 کے لئے ہے تابید اس وقت مراد ہوتی ہے جب نفی سے نفی مراد ہو اب مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ
 ہماری اتباع نہ کرنا یا ان کی یہ پیشگی بوجہ مرض قلبی کے ہے۔

فائدہ : ابواللیث رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خیبر کو ہمارے ساتھ خود بخود چلو تو تمہاری
 مرضی ہے لیکن چلو گے تو بھی مال غنیمت نہیں پاؤ گے ”كَذَّبَكُمْ قَالَ اللَّهُ“ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ”مَنْ قَبِلْ“ حدیبیہ سے لوٹنے سے پہلے ”فَسَيَقُولُونَ“ یہ نہی سن کر مومنین کو وہ کہیں گے ”بَلْ
 تَحْسَدُونَا“ بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے بلکہ تم ہمارے ساتھ
 حسد کے طور پر رہے ہو تاکہ تم ہمیں غنیمت خیبر میں شریک نہ کرو۔

حسد بمعنی کسی کے استحقاق کا زوال چاہنا اس کے زوال کے لئے سعی بھی کی
حسد کی تحقیق : جاتی ہے۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ مومن غبطہ کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔

قاعدہ حسد : حسد نہیں ہو سکتا اسی لیے سب سے پہلی سی آزمائش اور امتحان انسان سے ہوا کہ اس کی طرف اس کی جنس سے انبیاء علیہم السلام بھیجے تاکہ منکر پر حجت قائم کی جاسکے اس کی غیر جنس سے انبیاء نہیں بھیجے گئے چنانچہ فرمایا ”وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ دَجَلًا“ اگر ہم اس انسان (بشر) کی طرف کوئی رسول فرشتہ بھیجتے تب بھی وہ مرد کی شکل میں ہوتا تاکہ وہ پہچان نہ سکیں کہ یہ فرشتہ ہے کیونکہ اگر وہ سمجھ جائیں کہ یہ فرشتہ ہے تو پھر اس پر حسد نہ ہو سکے گا۔
”بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ“ بلکہ تھے وہ نہیں سمجھتے۔

حل لغات : ”المفردات“ میں ہے الفقہ بمعنی علم شائد سے علم غائب تک پہنچانے کا علم ہے انھیں یہ کہیونکہ ہر فرقہ علم ہے لیکن ہر علم فقہ نہیں (فقہ علم شریعت کے احکام کو کہا جاتا ہے اور فقہ بمعنی ”فہم فقہاء“ (اس نے سمجھا) ”الْأَقْلِيلُ“ مگر حضورؐ اس سمجھنا وہی جو انہوں نے دیوی امور کو سمجھا انہیں جہل مفرد اور امور الدین میں سوء فہم سے موسوم کیا گیا ہے۔

فائدہ : سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں کم قیمت وہ ہے جو علم کم رکھتا ہے۔
فائدہ : اہل علم کی صحبت سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی لیے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے فقہ سے بے خبری کے ساتھ موصوف فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے محرومی کی وجہ سے اسی لیے علماء (با عمل) کی صحبت ضروری ہے تاکہ دنیا پیٹھ کے پیچھے ڈالی جاسکے اور آخرت کی طرف رغبت کی جاسکے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”اطلبوا العلم ولو بالصحیہ“

حدیث شریف : علماء صل کرو اگرچہ چین سے۔

فائدہ : جتنا منزل مقصود دور ہوگی اتنا زیادہ قدم اٹھیں گے۔

حکایت : بعض علماء فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کو عہد کے سہارے طواف کرتے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں فرمایا خراسان سے مجھ سے پوچھا تم گھر سے یہاں تک کتنا عرصہ کے بعد پہنچتے ہو میں نے کہا دو یا تین مہینوں میں۔ فرمایا تو پھر تمہیں ہر سال حج پر حاضر ہونا چاہیئے۔ میں نے پوچھا آپ کو کعبہ شریف تک پہنچنے میں کتنا عرصہ گزرتا ہے فرمایا پانچ سال میں۔ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت فضل ہے اسی کا نام ہے سچی محبت انہوں نے مہنس کر یہ شعر پڑھا ہے

زر من هویت و ان شطت یک الدار
ز خال من دونہ حجب و استار
لایمنعک بعد من زیارت
ان المحب لمن یہواہ ثوار

ترجمہ۔ جس سے تیری محبت ہے اس کی زیارت اگرچہ تیرا گھر بہت دور ہو دوری کے پردے اور حجابات مثلاً دے پھر اس کی زیارت سے کوئی شے نہ روکے گی کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بہت زیادہ زیارت کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دنیا حسد کی جگہ ہے اور حسد نفس و ذلیل صفات میں سے ایک ہے۔

”ولا تحاسدوا“ اور حسد نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت والوں حدیث شریف مع شرح : پر وہ نعمت مالی ہو یا علمی یا کچھ اور ہاں غبطہ (رتشک) بھانڈ ہے اس مال پر جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے اور علم پر جس پر عمل ہو اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔
”ولا تناجسوا“ (اور نہ ہی کسی کی بیع پر قیمت بڑھاؤ) النجس بمعنی کسی کے سامان میں قیمت بڑھ کر بنانا حالانکہ اس کی خرید کی نیت نہ ہو بعض نے کہا النجس بمعنی کسی کو خیر کے بجائے برائی پر اکسانا۔
”ولا تباعضوا“ اور ایک دوسرے سے بغض نہ کرو ہاں اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے بغض ہو تو جائز ہے۔

فائدہ : الشیخ کلایازی قدس سرہ نے فرمایا کہ لا تباعضوا بمعنی اہواء و مذاہب میں مختلف نہ ہو جاؤ اس لیے کہ بدعت فی الدین اور ضلال عن الطرق بغض کا سبب ہے۔
”ولا تذابحم روا“ اور نہ قطع تعلق کرو۔ تذابح بمعنی تقاطع وہ یہی ہے کسی سے منہ پھیر کر اسے پیٹھ دے جانا ”الفاائق“ یا تذابح کا معنی ہے گلہ شکوہ کرنا اسی لیے اخوت کو تقابل سے موصوف کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اخوانا علی سرر متقابلین“ وہ بھائی ہو کہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ”کونوا عباد اللہ اخوانا“ اللہ کے

حدیث شریف : بند ہو جاؤ بھائی بھائی بن کر حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

بیچ رہے نہ برادر بہ برادر وارد
بیچ شوق نہ پدر بہ پسری بینم
دختر انرا ہمہ جنگست و جدل با مادر

پسر انرا ہمہ بدخواہ پدر می بینم
سوجھ - جو بھائی بھائی پر رحم نہیں کرتا - باپ کی بیٹے سے مجھے کوئی شوق نظر نہیں آتا -
لڑکیوں کو ماؤں سے ہر وقت جنگ اور جھگڑا ہے - بیٹوں کو باپوں کا بدخواہ دیکھ رہا ہوں -
”قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْدَابِ“ (بیچے رہے ہوئے اعراب کو فرمائیے)
تفسیر عالمانہ: تکرار ان کی بار بار مذمت کی وجہ سے ہے تاکہ معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی صحبت کی محرومی کتنا سخت قباحت و شناخت پر مبنی ہے ”سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ“ عنقریب
تم ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے ”أُولَئِكَ بِأَسْسِ شَدِيدٍ“ جو جنگی اعتبار سے سخت قوت و طاقت
والی ہے -

فائدہ: اس سے بنو حنیفہ (سفینہ کی طرح ایک قبیلہ ہے) مراد ہے یا مسیئۃ الکذاب کی قوم اہل پیامہ مراد ہیں
یا یہ بھی اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گر امی ”ثَقَاتُوا بَنِيكُمْ أَوْ يَسْلَمُوا“ (تم ان سے جنگ کرو گے یا مسلمان ہو
جاؤ گے) دلالت کرتا ہے یہ جملہ مستانفر ہے گویا سوال ہوا کہ پھر کیا ہوگا تو فرمایا ان دونوں میں سے ایک ضرور
ہوگا ان مرتدین اور عرب کے مشرکین کے سوا باقی لوگوں کی جنگ جزیرہ پر ختم ہوگی جیسے دوسروں سے ان
کے اسلام لانے پر جنگ ختم ہوتی ہے - خلاصہ یہ کہ اولی باس شدید سے مطلقاً مرتدین و مشرکین
مراد ہیں - وہ عرب کے مشرکین ہوں یا عجم کے یعنی دو طائفہ مذکور کے سوا یعنی اہل کتاب و مجوس کا حکم
یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جنگ ہو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں بلکہ ان سے جزیرہ بھی قبول کیا جاسکتا ہے
علاف عرب و عجم کے مرتدین و مشرکین کے کہ ان سے جزیرہ قبول نہ ہوگا بلکہ ان کے ساتھ جنگ جاری ہے
گی یہاں تک کہ اسلام قبول کریں اور یہ حکم امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ عجم کے مشرکین سے بھی جزیرہ قبول کیا جاسکتا ہے - جیسے اہل کتاب و مجوس سے ہاں جن سے
اسلام لانے تک تلوار چلتی رہے گی وہ صرف عرب کے مشرکین و مرتدین ہیں -

مسئلہ : آیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت صادقہ کی دلیل ہے کیونکہ مخالفین کو "اولی باس شدید" کی جنگ کی دعوت صرف آپ کے دور خلافت میں ہوئی اس کے بعد کے خلفاء میں کسی کو یہ موقعہ نہیں ان سے جنگ کرنے والوں کو ثواب کا وعدہ فرمایا۔

لما قال "فان تطيعوا" اور اس سے مخالفت پر وعید سنائی "لما قال" "وان تتولوا" الحج اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ واجب کر دے وہی امام برحق ہوتا ہے اس معنی پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ امام برحق ہوئے ہاں اگر (اولی باس شدید) سے اہل جنین (ثقیف و ہوازن) مراد ہوں تو پھر آیت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ثبوت اسی آیت سے ثابت نہ ہو سکے گا کیونکہ ثقیف و ہوازن سے جنگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی ہے کیونکہ آپ نے فتح مکہ کے بعد ان (ثقیف و ہوازن) سے جنگ کی تھی اس معنی پر مخالفین غزوہ خیبر سے ممنوع اور اہل جنین کی جنگ کے لئے مدعوین ہوئے تو اس تقریر پر مخالفین کی نفی اتباع کا دوام مخصوص عنہ البعض ہو جائے گا کہ وہ صرف غزوہ خیبر کی حاضری سے روکے گئے (کذا قال محی السنہ)۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ ان سے فارس و روم مراد ہیں اور "یسلمون" بمعنی نقادوں ہے اور یہی ہوا کہ روم کے نصاریٰ اور فارس کے مجوسی سے جزیہ قبول کیا گیا اس تقریر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ثبوت بھی آیت سے ملا کیونکہ روم و فارس سے آپ کی دور خلافت میں جنگیں ہوئیں۔ اور آپ ہی نے لوگوں کو ان سے جنگوں کی دعوت دی "فان تطيعوا" اگر تم اس کی اطاعت کرو جو تمہیں اولی باس شدید کے ساتھ جنگ کی دعوت دیتا ہے "يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ" اللہ تمہیں دے گا "اَجْرًا حَسَنًا" اچھا اجر یعنی دنیا ہی غنیمت اور آخرت میں جنت "و ان تتولوا" اگر تم دعوت سے روگردانی کرو اور داعی کو پیٹھ دو "كَمَا تَوَلَّيْتُمْ قَبْلُ" جیسے تم نے حیدریہ میں روگردانی کی "يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا" تو تمہیں اللہ دونا عذاب دے گا، بوجہ دو گئے ہونے تمہارے جرم کے۔

اس مقام کی تفصیل یوں ہوگی کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں فرمایا "لن تتبعونا" **فائدہ :** (تم ہماری ہرگز اتباع نہیں کرو گے) انہیں سے جنہوں نے منافقت سے توبہ کی تو ان کی توبہ کی قبولیت کی ایک علامت بنائی وہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد انہیں (اولی باس شدید) بڑی قوت والوں کی جنگ کے لئے دعوت دی جائے گی جو اس وقت کے امام کی دعوت قبول کرے گا اور ان بڑی قوت والوں سے جنگ کرے گا تو اس کی توبہ قبول اور اچھا اجر عطا کیا جائے گا۔ **فائدہ :** اگر ان سے یہ امتحان نہ ہوتا تو منافقت پر ان کی حالت دائمی رہتی جیسے ثعلبہ کا حال ہوا کیونکہ وہ

مناقت سے زکوٰۃ ادا نہ کر سکا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا آپ نے قبول نہ فرمائی یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو بعد کو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کا حال جان لیا تھا کہ اس کی حالت نہیں بدلے گی اسی لیے اس کی قبولیت تو بہ کی کوئی علامت نہیں بتائی۔

سوال۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ثعلبہ کی تو بہ قبول کر لی یہ کیوں؟
جواب۔ یہ ان کا اجتہاد تھا اور مجتہد کی خطا پر بھی اسے ثواب ملتا ہے فلہذا وہ اپنے اس اجتہاد میں معذور بلکہ ماجور ہیں۔

جواب اولیٰ: یہ قول ضعیف بھی ہے جیسا کہ روایت کے (قال بعضهم) سے معلوم ہوتا ہے۔
جواب ثانی: ممکن ہے آپ نے اس کے خلوص کی کوئی علامت دیکھی واللہ عند اللہ اور اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت داؤد و حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے اس کھیتی کا فیصلہ فرمایا کہ جسے کسی کی بکریاں چر گئیں (ان نقش بحنے بکریوں کا رات کے وقت کھیتی چرنا) داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ فرمایا ”قفہ جناھا سلیمان“ تو وہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا اور ہم نے دونوں کو حکم اور علم دیا۔

قائدہ: اس واقعہ اور اسی طرح دوسرے دلائل سے ہم نے قاعدہ فقہیہ ثابت کیا کہ ہر مجتہد حصیب ہے یعنی اس کی خطا پر بھی ثواب عطا ہوتا ہے اگرچہ اس بارہ میں کوئی نص نہ ہو اسی لیے حکم شرعی ہے کہ مجتہد کے کسی حال اور لباس و حکام وغیرہ پر اعتراض نہ ہو سوائے ان امور کے کہ جنکی شرعی اجازت ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑا جائے کیونکہ ان میں بہت سے روزہ دار سچی تو بہ کرنے والے اور عبادت گزار اور حمد کرنے والے سجدہ کرنے والے اور تسبیح پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے اور حق والے ہوتے ہیں۔ ان پر اعتراض و انکار وحشی بننے کا خطرہ ہے اور وحشت یاب خالق سے منقطع ہونے کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے بعض کی وجہ سے دوسروں پر رحم فرماتا ہے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مکن رے زاہد پاکیزہ مرشت
 کہ گناہ دگران بر تو نخواہد نوشت

(۲) میں اگر نیکم و اگر بد تو برو خود را باش

ہر کسے آن درود عاقبت کار کہ کشت

(۳) نا امیدم مکن از سابقہ لطف ازل

تو چہ دانی قلم ضح بنامت چہ نوشت

تو حمد - (۱) اے پاکیزہ سرشت راہد نفرت نہ کر (گنہگاروں سے) کہ کسی کا گناہ تیرے نام نہ لکھا جائے گا۔

(۲) میں نیک ہوں یا برا تو جا اپنا کام کر۔ جس نے جو بویا دی اٹھائے گا۔

(۳) مجھے سابقہ ازل سے نا امید نہ کر تجھے کیا معلوم کہ قلم نے تیرے نام کیا لکھا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ وہ نفوس جو عبادت و اطاعت سے پیچھے رہے ہوئے کی دعوت دی جائے (اور جہاد اکبر سے شیطان و نفس اور دنیا سے جہاد ادا ہے) کہ تم ان سے جنگ کرو کہ نفس کو خواہشات اور ترک دنیا اور اس کی زینت سے روکو۔ اگر وہ اس حکم کو مانیں اور اطاعت کریں تو انہیں اجر حسن ملے گا اگر وہ طاعات و عبادات سے روگردانی کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ در دناک عذاب دے گا کہ وہ دنیا میں بھی درد پاتے رہیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔

”لَيْسَ عَلَى الْاَعْْمٰی“ (نہیں ہے اندھے پر)

تفسیر عالمانہ: ربط: جب اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے والوں کو مزا سنائی تو اس آیت میں ضعفاء و معذوروں سے تنگی کی نفی فرمائی اس لیے کہ اعمیٰ پر کوئی نہیں اعمیٰ بمعنی ”فاقد البصر“ آنکھ نہ رکھنے والا۔ ”حَدَج“ (کوئی گناہ) نہیں پیچھے رہنے سے جنگ سے کیونکہ نابینا اس پر ندے کی طرح ہے جس کے پر نہ ہوں جو اس پر حملہ کرے اسے نہیں روک سکے گا اور تکلیف شرعی کا دار و مدار استطاعت (مدامت ظاہری) پر ہے۔

”الحرج والمخرج“ بمعنی ”مجمع الشئ“ جیسے درخت تنگی کی ایک قسم کا اجتماع حل لغات: ہوتا ہے اسی لیے اسے حرج و مخرج سے تعبیر کرتے ہیں ایسے ہی اثم گناہ کو بھی۔ ”وَلَا عَلَى الْاَعْْمٰی حَدَجٌ“ اور نہیں لنگڑے پر کوئی حرج، بوجہ اس کی اس بیماری لازمی کے جو اسے دائمی طور لاحق ہے جیسے ایک یا دونوں پاؤں کا نہ ہونا۔

معلمہ: اس لیے جس کے دونوں پاؤں نہ ہوں اس کا چوتھا فرض (پاؤں نہ دھونا سا قنط (معاف)

ہے (جب ایک معمولی عبادت کے لئے اسے معافی ہے تو بہت بڑی عبادت کیوں معاف نہ ہو)۔
 الاعرج بمعنی لنگڑا یہ اعرج سے ہے وہ اس لیے کہ لنگڑا نیچے والی کیفیت سے اوپر کو ہو کر (لنگڑ) چلتا ہے اور عرج بھونچا فرح اسے بولتے ہیں جس کے لنگڑا پن میں پیدا نشی کیفیت پیدا ہو جائے اور کفتار (ضح) بسیار خور جانور کو بھی عرج کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں پیدا نشی لنگڑا پن سے اور عرج بھونچوں داخل بمعنی ارتقی یعنی اوپر کو بڑھا اور ہر وہ جو جس کے پاؤں میں عارضہ لاحق ہو تو وہ لنگڑا ہو کر پلے یعنی چلتے نیچے اوپر ہو یعنی وہ لنگڑا پن اس کا پیدا نشی نہ ہو اور غیر پیدا نشی لنگڑا جسم کے تین حصوں (طرفوں سے چلتا ہے)۔ (القاموس)

”وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ“ اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے کیونکہ اس میں جنگ نہ جانے

کی قوت نہیں۔

ان تینوں سے حرج کی نفی میں ان کے اعذار کے اعتبار اور ان کی رخصت کے دائرہ کو
فائدہ: توسیع کا اظہار ہے ”وَمَنْ تَطَحَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ اور امر و نواہی میں سر اوعلانیۃ اطاعت کرتا ہے ”يُدْخِلْهُ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری
 ہیں۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جنت کو اسی لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ بندے اور اللہ
تفسیر صوفیانہ: تعالیٰ کے درمیان پردہ اور حجاب ہے کیونکہ وہ شہوات نفسانیہ کا محل ہے جب
 وہ اپنے بندوں کو دیدار سے مرشار فرمائے گا تو انسان سے شہوات کے تصورات ختم ہو جائیں گے اور
 یہ درمیانی پردے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت دیدار کرنے والے جنت کے تصورات سے بھی
 فارغ ہو جائیں گے۔

انسان جب خودی کے تصور میں ہے دیدار ربانی مشکل ہے چاہیے کہ انسان خود کو
سبق: درمیان سے ہٹا دے کیونکہ یہی خود دیدار الہی کے آگے پردہ ہے۔ اے عزیز توئی
 کا بادل اپنے سورج سے ہٹا پھر اپنی حقیقت کو دیکھ۔

”وَمَنْ يَتَوَلَّ“ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تفسیر عالمانہ: کی اطاعت اور فرمان سے روگردانی کرتا ہے ”يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا“
 (اسے دردناک عذاب دے گا) ایسا کہ کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہو گا بھی غیر منقطع یہ دراصل

وہ عذاب ہے کہ بندہ اپنے آقا کے دیدار سے ہمیشہ محروم کر دیا جائے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے ہوتا ہے اور نافرمانی عدم شفاعت کا موجب ہے۔

مسوز آتشی محروم کہ بیچ عذاب

زروئے سوز و الم چون عذاب حرمانیت

ترجمہ۔ اے آتش محرومی مجھ نہ جلا اس لیے کہ محرومی جیسا اور کوئی درد اور عذاب نہیں۔

آیت میں اصحاب اعذار اور ارباب طلب کی طرف اشارہ ہے کہ جسے عارض مانع ہوتا ہے تو وہ اسے بلا عریضت میر سے عاجز کر دیتا ہے لیکن اس کی

ہمت فی الطلب اور رغبت فی السیر و توجہ الی الحق باقی رہتی ہے تو کوئی حرج نہیں کیا ہوا اسے عارض مانع ہوا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”من یطع اللہ ورسولہ“ یعنی بقدر استطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اسے ان باغات میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہرں جاری ہیں ”ومن ینزل“ اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتا ہے اور عہد طلب کو توڑ دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

اپنے وقت کے مشائخ کا بے نظیر شیخ حضرت ابو عبد اللہ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں قائمہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ کا عرفان حاصل کر کے اس پر چل کر واپس لوٹا تو اسے اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ ایسا کسی کو نہ دیا ہوگا اس لیے مشائخ فرماتے ہیں طریقت کا فرد شریعت کے مرتد سے زیادہ گنہگار ہے۔

حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر صدیق اللہ تعالیٰ کی طرف ہزار بار متوجہ ہو لیکن صرف قائمہ ایک لحظہ توجہ ہٹائے گا تو ختم مرتبہ پایا اس سے زیادہ کھویا۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ آیت میں اعلیٰ حقیقی کی طرف اشارہ ہے وہ ہے جو دوسری صوفیانہ تفسیر: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھے نہ اسے آخرت کی طرف دائیں آنکھ سے

دھیان ہو اور نہ ہی دنیا کو بائیں آنکھ سے دیکھے وہ رخصتوں کے استعمال سے معذور ہے اور نہ ہی رفاہیت میں داخل ہونا جانتا ہے جیسے اکابر نے فرمایا کہ محقق کا نفس کبھی بھوکا نہیں ہوتا سوائے حالت اضطراب کے بالخصوص جب وہ مقام میثیت میں اور کسہ اشہوات کے درپے ہو اس وقت بہت کھاتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے دل میں عظمت الہی اور اس کے شہود کی وجہ سے حقائق کے شعلوں کی شدت ہوتی ہے دراصل یہ مقربین کا حال ہے لیکن کبھی وہ اس وقت تقویر اکھاتا ہے جو میر اہل و عیال کو خوش کرنے کے

ورد نہ وہ پوچھ انس باللہ کے بہت تھوڑی غذا پر گزارنے کو ترجیح دیتا ہے اور ایسے کوائف سالک میں جمع ہوتے ہیں۔

اور آیت میں ”الاعرج“ حقیقی مراد ہے وہ ہے جو منزل مشاہدہ تک پہنچ چکا ہو اس کے سیوف وحدت سے پاؤں کاٹے جاتے ہیں اور اطلاق کی تلوار اس کے دوئی اور تقیید پاؤں کاٹ کر رکھ دیئے جاتے ہیں پھر پوچھ فنا بیئت کے اس کے آلات بیکار ہو جاتے ہیں اس لیے وہیں پر بیٹھ رہتا ہے یہ افراد مشاہدین کا درجہ ہے ان کے لئے کوئی حرج نہیں اگر وہ مجاہدین کے مقام میں نہ آئیں یہاں صوفیہ کے قول کا راز معلوم ہوا وہ فرماتے ہیں ”الصوفی لامذہب لہ“ صوفی کا کوئی مذہب نہیں جس کا مذہب نہ ہو اس کی کوئی سیر نہیں اور جس کی سیر نہ ہو اسے کسی آلہ کی ضرورت نہیں۔

اور ”المریض“ سے حقیقی بیمار مراد ہے اور وہ وہ ہے جسے محبت و عشق نے بیمار کیا ہو وہ معذور ہے اگر وہ روحانیات کو استعمال کرے یعنی سماع اور خوشبو عمل میں لائے اور حسین اشیاء دیکھے کیونکہ ایسے بیمار کا علاج از قبیل عشق و محبت ہوتا ہے اس لیے کہ جب اسے عشق نے بیمار کیا ہے تو اس کا علاج بھی عشق سے ہو گا جیسے کسی نے کہا ہے

شدریت من لیلی بلیلی من الہوا
کما یتداوی ہونشارب الخمر بالخمر

تدرجہ۔ میں نے عشق سے محبوب سے لگی ہوئی بیماری کا علاج محبوب سے کیا جیسے شرابی کا علاج شراب سے ہوتا ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب مجاہدہ میں عذر ہو تو اللہ تعالیٰ رخصت سے ایسے خوش ہوتا ہے

فائدہ: جیسے عزیمت پر عمل کرنے سے (اسے اچھی طرح سمجھ لے)۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِيعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ وَمَعَانِهِمْ
كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝ وَعَدَّ اللَّهُ مَعَانِمَ
كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ
آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَآخَرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا
قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝ وَلَوْ قَتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْكُلُوا الْآدْبَارَ ثُمَّ لَا يُجَدُّونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ
 أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ
 الْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حُجَّتَهُ ۖ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ
 لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَضَيَّبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ
 فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
 إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَنِينَ
 عَلَى رَسُولِهِ ۚ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ
 أَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

ترجمہ۔ بیشک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پٹر کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے
 تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان آنا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام
 دیا اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں اور اللہ عزت و حکمت والا ہے اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا
 ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگ تو تمہیں یہ جلد عطا فرمادی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور
 اس لیے کہ ایمان والوں کے لئے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور ایک اور جو تمہارے
 بل کی نہ تھی وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور
 تمہارے مقابلہ سے پیٹھ پھیر دیں گے پھر کوئی حمایتی نہ پائیں گے نہ مددگار اللہ کا دستور ہے کہ
 پہلے سے چلا آتا ہے اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے اور وہی ہے جس نے ان کے
 ہاتھ تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے وادی مکہ میں بعد اس کے کہ
 تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے وہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا
 اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے اور اگر یہ نہ
 ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں تم انہیں روزِ نڈالو تو تمہیں ان کی
 طرف سے انجانی میں کوئی ٹکروہ پہنچے تو ہم تمہیں ان کی قتال کی اجازت دیتے ان کا یہ بچاؤ اس
 لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے اگر وہ جدا ہو جاتے تو ضرور ہم ان میں
 کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے جب کہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ رکھی وہی زمانہ جاہلیت

کی اڑ تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

”لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ“ البتہ بیشک اہل ایمان سے
تفسیر عالمانہ : اللہ راضی ہے۔ بندے کی اللہ سے رضا کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کی جاری کردہ قضاء و قدر سے ناگواری خیال تک نہ لائے اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے رضا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اس گروہ میں شامل کرے جو اس کے اوامر بجالاتے اور نواہی سے رکتے ہیں وہ وہی ہیں جس کا حال خود بیعت رضوان میں بیان فرمایا (رضوان والوں کی تعداد) بیعت رضوان کے شرکاء مکمل ایک ہزار چاسو تھے یہی صحیح ہے بعض نے کہا کہ وہ ایک ہزار پانچ سو چوبیس تھے۔

اس آیت کا نام بیعت رضوان ہے جیسا کہ بعض اکابر نے فرمایا وہ اس لیے
بیعت رضوان کی وجہ تسمیہ : کہ رضا بمعنی بندے کا اپنے ارادہ کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں فنا کرنا یہی
 ننانے صفات کا کمال ہے وہ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ حجابات صفات میں محبوب ہے اور صفات
 افعال میں اور افعال اکوان میں و آثار میں محبوب ہیں جس کے حجابات اکوان کے پردے ہٹ جاتے ہیں
 تو اس پر افعال جلوہ گر ہوتے ہیں وہ متوکل ہو جاتا ہے اور جس سے افعال کے حجابات ہٹ جاتے ہیں تو
 اس پر صفات جلوہ گر ہوتے ہیں وہ رضا و تسلیم کا پسک بن جاتا ہے جس سے صفات کے حجابات ہٹ
 جاتے ہیں تو اس پر خود ذات جلوہ گر ہوتی ہے فانی فی التوحید ہو جاتا ہے یہی موجد مطلق ہے اس وقت اس
 کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے پڑھے جب تک اس کو یہی شہود نصیب ہو۔ اس سے ثابت
 ہوا کہ توحید الافعال توحید الصفات پر اور توحید الصفات توحید الذات پر مقدم ہے انہی تین مراتب
 کی طرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سجدہ کی دعا میں اشارہ فرمایا کہ

واعوذ بحفوك من عقابك واهود
 برضائك من سخطك واعوذ بك منك
 کے ساتھ تیرے غضب اور تیری ذات کے ساتھ تیرے
 سے پناہ چاہتا ہوں۔

سبق : اسے خوب یاد کر لے کیونکہ معرفت کا لباب (خلاصہ) ہے۔

”اذْبِيعْ لِعَوْنِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ“ جبکہ تیرے سے درخت کے نیچے تیری بیعت کرتے تھے۔

ترکیب اذ رضی سے منصوب ہے۔ مضارع کا صیغہ اس کا تصور ذہن میں لانے کے لئے ہے اور تحت الشجرہ

اسی سے متعلق ہے "الشجرہ" وہ سنا جس کی ساق (پنڈلی) ہو۔ یہاں پر شجرہ سے ام غیلان یعنی لیکر کا درخت مراد ہے اس لیے کہ حجاز کی وادیوں میں یہی بکثرت ہوتا ہے بعض نے کہا وہ بیرری کا درخت تھا۔

بیعت کس لیے : اس پر بیعت لی گئی کہ وہ لوگ قریش سے جنگ کریں گے اور جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حق کی راہ میں کھڑے رہیں گے۔

فائدہ : حضرت ابو عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں کیونکہ ایک گروہ نے موت پر بیعت کی یعنی یہ کہا آپ شہید نہ ہونے دیں گے ہم سب آپ پر جان دیں گے دوسرے گروہ نے کہا ہم آپ سے بھاگ نہیں جائیں گے۔

فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ جنگ سے نہ بھاگنا موت کو مستلزم نہیں اسی لیے ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔

اس بیعت والوں کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے۔ جنگوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علامت کے طور مختلف اسماء سے پکارا جاتا تھا بعض کو اصحاب الشجرہ بعض اصحاب سورۃ البقرہ۔

مروی ہے کہ جب یہ حضرات بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فضا کی اصحاب الشجرہ کی طرف سے فرمان پہنچا کہ وہ آسمانوں کے دربانوں اور فرشتوں کو یہ نظارہ دکھا رہا ہے اور بطور فخر فرما رہا ہے کہ آسمان والے میرے مقرر ہو اس گروہ کو دیکھو کہ وہ دین و اسلام کے اعزاز اور کلمہ حق کے اعلاء میں بدل و جان کوشش کرتے ہیں اپنی جان و جسم اور دلی قربان کو تیار رہتے ہیں اور جنگ کے وقت نیزہ کے نشان پر رخ سامنے کر دیتے ہیں اور ہر وقت سینہ سپر رہتے ہیں۔

شراب از خون و جام کا سہ سر
بجائے بانگ رود آواز اسپان
بجائے دشتہ گل دشتہ تیغ
بجائے قرطہ برتن درع و خفنان

تبوجہ۔ وہ لوگ شراب کے بجائے خون اور کاسہ کے بجائے سر آواز (شرابی) کے بجائے

گھوڑوں کے آواز اور دستہ گل کے بجائے تیر و تفنگ لباس کے بجائے جسم پر زره اور سر پر خود رکھتے تھے۔

اے میرے مقربو گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سے خوش اور راضی ہوں۔ قیامت میں ان سب کو امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی شفاعت کی اجازت دوں گا وہ بنتنا چاہیں گے بخشوالیں۔
ان کی بیعت کا سن کر قیامت تک ہر وہ مومن جو دل میں خیال لائے گا بخشش کا پروانہ : کاش میں بھی اس بیعت میں شریک ہوتا اس کو بھی بخشش دوں گا۔

اس بیعت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب الشجرہ روئے زمین سے افضل : کو فرمایا کہ آج تم تمام اہل ارض سے افضل ہو۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے جدیدیہ کی بیعت کا تذکرہ فرمایا اور جو لوگ وہ صحابہ کرام رضی اللہ قائدہ : عنہم جو اس بیعت میں تھے ان کے حسب ذیل فضائل بیان فرمائے :-

(۱) حق تعالیٰ نے ان کو مومنین فرمایا اس سے بڑھ کر ان کے ایمان کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے جو شخص اس بیعت کے شرکاء کو مومن نہ کہے۔ اس کا کذب قرآن ہونا کس قدر واضح ہے۔

(۲) حق تعالیٰ نے ان سے اپنا راضی ہونا بیان فرمایا اور وہ بھی حرف تاکید یعنی لَقَدْ کے ساتھ ظاہر ہے کہ خدا جس سے راضی ہو گیا اور اپنی رضامندی کا اعلان بھی فرمادیا اس کا انجام یقیناً بخیر ہوگا اور اب کبھی اُس سے خلاف مرضی الہی کوئی کام صادر نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا عالم الغیب ہے اگر آئندہ ان لوگوں سے کوئی فعل خلاف مرضی الہی صادر ہونے والا ہوتا تو وہ ان کی اس بیعت سے ہرگز راضی نہ ہوتا چر جائیکہ رضامندی کا اعلان۔ ہم لوگ جو آج کسی سے کسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں اور کل اس کی کسی خلاف مزاج حرکت پر ناخوش ہو جاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کو آئندہ کا علم نہیں۔ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو آج ہماری مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کل ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا تو ہم اس کی کسی بات پر ہرگز خوش نہ ہوں چر جائیکہ اپنی خوشنودی کا اعلان کریں لہذا شیعوں کا یہ کہنا کہ خدا اس وقت اُن کی بیعت سے خوش ہو گیا مگر بعد وفات پیغمبر کے جب انہوں نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی شروع کر دی تو خدا اُن سے ناخوش ہو گیا۔ خدا کے عالم الغیب ہونے کا کھلا ہوا انکار ہے۔

(۳) حق تعالیٰ نے اُن کے دلوں کی حالت کا علم بیان فرمایا کہ ان کی نیک نیتی اور ان کے اخلاص کی گواہی دی۔ گویا منکرین کے اس وسوسہ کا پہلے ہی جواب دے دیا کہ ہم صرف ان کے ظاہری فعل

کو دیکھ کر راضی نہیں ہوئے بلکہ ہم کو ان کے دل کا حال معلوم ہے۔ اسی لیے ہماری رضامندی ان کے شامل حال ہوئی۔

(۴) حق تعالیٰ نے اُن پر سکینہ نازل فرمایا ہے ظاہر ہے کہ جس پر سکینہ نازل ہو جاتا ہے اس کے ایمان کو پھر جیش نہیں ہوتی اور نہ اس کی استقامت میں فرق آسکتا ہے۔ یہ ایک بڑا انعام خداوندی ہے جو ان کو حاصل ہوا۔

(۵) حق تعالیٰ نے اُن کو دنیا میں تین چیزوں کے دینے کا وعدہ فرمایا۔ (۱) فتح قریب۔ (۲) مغام کثیرہ۔ (۳) کچھ اور مغام جو عرب کے احاطہ قدرت سے باہر تھے۔ فتح قریب اور مغام کثیرہ سے فتح مکہ اور خیبر کا مال غنیمت مراد لیا گیا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ فتح کے ساتھ قریب کا لفظ اور مغام کثیرہ کے بعد عَجَل کا لفظ اسی کو بتا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جلد اور بہت جلد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں ہونی چاہئیں چنانچہ فتح خیبر تو حدیبیہ سے لوٹتے ہی حاصل ہو گئی۔ دسی الحجۃ سترہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے اور محرم سترہ میں خیبر فتح ہو گیا اور مال غنیمت بکثرت ہاتھ آیا لیکن تیسری چیز یعنی وہ مغام جن کو عرب کے احاطہ قدرت سے باہر فرمایا گیا ہے اس کا مصداق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں پایا گیا۔ خیبر کے بعد کوئی غنیمت ایسی نہیں حاصل ہوئی جس کو غنام خیبر کے مقابلہ میں اتنی اہمیت دی جائے کہ عرب کے احاطہ قدرت سے اس کو باہر کہا جائے۔ لامحالہ اس تیسری چیز سے فارس و روم کے فتوحات مراد لیے جائیں گے۔ کیونکہ ان دونوں سلطنتوں کی فتح البتہ ایک ایسی چیز تھی کہ عرب کے احاطہ قدرت تو کیا بلکہ وہم و گمان سے بھی بالاتر تھی۔

یہ تیسری چیز خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ خلافت میں حاصل ہوئی اور خدا کا یہ وعدہ انہیں تینوں کے ہاتھ پر پورا ہوا۔

(۶) فتح قریب اور مغام کثیرہ کو اَنَابَهُ کو آتش بھڑکے تحت میں بیان فرما کر اس امر کا اظہار فرمادیا کہ یہ انعام اس بیعت کا معاوضہ ہے، جو لوگ اس بیعت میں شریک نہیں ہیں ان کا کوئی حصہ اس انعام میں نہیں ہے چنانچہ خیبر کی غنیمتوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص کر دیا تھا۔ کسی اور کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ تیسری نعمت کو اگرچہ کسی جماعت کے لئے مخصوص نہیں کیا مگر اس کو اہل حدیبیہ کے ہاتھ پر پورا کرنا ہزاروں خصوصیتوں سے بڑھ کر ہے۔ (۷) فرمایا کہ اب کوئی جماعت کافروں کی تمہارے مقابلہ میں فتیاب نہ ہوگی بلکہ جو تمہارے

مقابلہ میں آئے گا بیٹھ پھر کر بھاگ جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اصحاب حدیبیہ کے مقابلہ میں کبھی کسی کافر کو فتح نصیب نہ ہوئی حتیٰ کہ ایران و روم جیسی زبردست سلطنتوں سے جب ان کا مقابلہ ہوا اس وقت خدا کی قدرت سب کو نظر آگئی اور یہ دونوں سلطنتیں دم کی دم میں زیر و زبر ہو گئیں۔

(۸) ان آیات کے وعدوں کے بعد فرمایا کہ یہ ہمارا قدیم قانون ہے اور ہمارے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی پر اشارہ ہے۔ اس قانون خداوندی کی طرف جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین صادقین کے فتح و نصرت کے متعلق ہے جس کا بیان دوسری آیتوں میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے تو اے تعالیٰ دَلِّقَدْ سَبَقَتْ كُلُّ مَنَّا لِعِبَادِنَا الْاَمْرُ سَبَلَيْنَ اِنَّهُمْ لَھُمْ الْمُنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَھُمْ الْغَالِبُونَ ط یعنی ہمارا وعدہ اپنے رسولوں سے پہلے ہی ہو چکا ہے کہ انہیں کو فتح ملے گی اور یہ تحقیق ہمارا شکر غالب رہے گا۔ (۹) بیعت حدیبیہ کی عزت افزائی کی انتہا یہ ہے کہ دوسری بیعتوں سے امتیاز کرنے کے لئے اس درخت کا بھی ذکر فرمایا جس کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی۔

(۱۰) فتح مکہ اور فتح خیبر کو ایمان والوں کے لئے شافی فرمایا یعنی یہ دونوں فتوحات اُسندہ فتوحات کی دلیل ہیں یہ دونوں فتوحات یقین دلاتی ہیں کہ اُسندہ فتوحات بھی اسی طرح پوری ہوں گی معلوم ہوا کہ اصل مقصود تو فارس و روم کی فتوحات کا وعدہ ہے اور ان کی علامت و نشانی کے طور پر یہ فتوحات عطا ہوئی ہیں۔ اس سے فاتحان فارس و روم کی شان اظہر من الشمس ہو رہی ہے۔

قائدہ: اس آیت سے اصحاب حدیبیہ کا مومن بلکہ کامل الایمان اور پسندیدہ خدا ہونا اس صفائی اور وضاحت کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی تاویل اور چوہ و چرا کی گنجائش نہیں اور یہ بات بھی بلا شک و شبہ باتفاق فریقین ثابت ہے کہ تینوں خلفاء اس بیعت میں شریک تھے اور جن لوگوں نے ان کا انتخاب خلافت کے لئے کیا اور ان کو اپنا امام مانا وہ بھی اس بیعت میں شریک تھے لہذا اس آیت کی رو سے وہ سب پسندیدہ خدا اور مومن مخلص ہوئے اور جو ایسا ہو اس کی خلافت یقیناً خلافت راشدہ ہے۔ ایسے لوگوں کی خلافت کو ظلم و جور کی خلافت کہنا کلام الہی کی تکذیب کرنا ہے۔

شیعہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے کہ کوئی تاویل اس آیت کی نہیں ہو سکتی اور اصحاب حدیبیہ کے فضائل کا انکار بغیر اس آیت کی تکذیب کیے ہوئے ممکن نہیں لہذا انہوں نے اپنے اسی آخری کید سے یہاں بھی کام لیا ہے جس کو انہوں نے ہدایت قرآنی سے سترابی کے لئے بڑے اہتمام سے تصنیف فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تحریف ہو گئی ہے۔ خدا نے اپنی رضا مندی اس شرط کے ساتھ بیان کی تھی کہ مرتے دم تک اسی بیعت پر قائم رہیں مگر وہ لوگ قائم نہ رہے لہذا رضا مندی بھی جاتی رہی لیکن صحابہ نے

شرط کے مضمون کو اس آیت سے نکال کر کہیں اور لگا دیا اور اس آیت کو بغیر شرط کے کر دیا جس سے کلام الہی کا مفہوم بدل گیا۔ (تفسیر قمی ص ۳۳۶ اور مولوی محمد پوری کا ترجمہ قرآن ص ۸۱۵)

ہمارے نادان شیعہ تحریف قرآن کا بندر کر کے سمجھتے ہوں گے کہ اس آیت رضوان سے ان کی گلو خلاصی ہو گئی اور اس آیت سے جو فضائل اصحاب حدیبیہ کے ثابت ہوتے تھے ان کا جواب ہو گیا مگر خدا کی قدرت کہ اس جواب سے بھی ان کو رہائی نہیں مل سکتی۔ اولاً اگر اس آیت کے ساتھ کوئی شرط پوری نہیں ہوئی تو ضرور خدا کو پہلے ہی سے اُس شرط کے پورے نہ ہونے کا علم ہوتا کیونکہ خدا کو تمام آئندہ ہونے والی چیزوں کا علم ہے پس اس صورت میں نعوذ باللہ فریب دہی کا الزام خدا پر قائم ہوتا ہے۔ ایک ناشدنی شرط کے ساتھ مشروط کر کے اپنی رضامندی کا اعلان کر دینا فریب نہیں تو اور کیا ہے۔

(۲) آیت میں سب صیغے ماضی کے ہیں رَضِیَ - اَسْأَلَ - اَنْتَابَ یعنی خدا ان سے راضی ہو گیا۔ پھر سکینہ ان پر اتارا پھر بدلے میں ان کو فتح قریب وغیرہ دی حالانکہ اگر کسی شرط کے ساتھ یہ چیزیں مشروط ہوتیں تو بجائے ماضی کے مستقبل کے صیغے ہونے چاہئیں تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کے ساتھ کوئی شرط ہرگز نہ تھی۔

(۳) اگر کوئی شرط اس آیت میں ہوتی تو وہ رضامندی اور انزال سکینہ اور فتح قریب وغیرہ سب کے ساتھ لگتی اور بغیر اس شرط کے جس طرح رضامندی ان کو حاصل نہ ہوتی۔ اسی طرح انزال سکینہ اور فتح قریب وغیرہ کی نعمتیں بھی ان کو نہ ملنیں حالانکہ فتح قریب وغیرہ کی نعمتیں باتفاق قرینین قطعاً ان کو ملیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرگز کوئی شرط اس آیت کے ساتھ نہ تھی۔ اور بالفرض اگر تھی تو وہ پوری ہوئی۔

(۴) اگر خدا کی رضامندی کسی ناشدنی شرط کے ساتھ مشروط ہوتی تو پھر عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ بالکل لغو ہو جاتا ہے معاذ اللہ منہ کیونکہ اس جملہ کا مقصود تو یہ ہے کہ خدا اپنی رضامندی کی وجہ ظاہر فرما رہا ہے کہ چونکہ ہم دلوں کی حالت سے واقف ہیں اس لیے ان سے راضی ہوئے حالانکہ صورت مذکورہ میں رضامندی کا وجود ہی نہیں ہوا۔

خلاصہ: آیت کے الفاظ اور اس کا مضمون اور اس کی پیشین گوئی کا ظہور بتا رہا ہے کہ ہرگز اس آیت میں کوئی شرط نہ تھی اور اگر تھی تو وہ پوری ہو گئی اور خدا نے جس طرح فتح قریب مغانم کثیرہ وغیرہ کا وعدہ ان سے پورا کیا اسی طرح قطعاً و یقیناً خدا کی رضامندی بھی ان کو حاصل ہوئی اور سکینہ بھی ان پر نازل ہوا۔

سوال شیعہ - بعض نادان شیعہ گھبرا کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے مومنوں سے جو اس بیعت میں شریک تھے اپنی رضامندی بیان فرمائی ہے نہ منافقین سے لہذا جو منافق اس بیعت میں تھے ان سے خدا کا راضی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ قبلہ شیعہ مولوی فرمان علی نے اسی جواب کو پسند کیا ہے چنانچہ اپنے ترجمہ قرآن کے ص ۸۱۸ میں اسی آیت رضوان کے حاشیہ پر لکھتے ہیں :-

”اس سے برہنہ نہ ہو کہ ان تمام بیعت کرنے والوں سے خدا ہمیشہ کے لئے راضی ہو گیا اور یہ لوگ جنتی بن گئے کیونکہ اقول تو خدا نے تمام بیعت کرنے والوں سے خوشنودی کا اظہار کیا نہیں بلکہ صرف مومنین سے اور وہ بھی ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ وہ تو اس وقت خوش ہوا جس وقت ان لوگوں نے بیعت کی۔ اب رہی آئندہ کی حالت تو جیسی کرنی ویسی بھرتی تو خلاصہ مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ خدا سچے ایمان داروں کے اس فعل سے ضرور خوش ہوا۔“

مولوی فرمان علی نے یہ تو مان لیا کہ خدا کی رضامندی ضرور اس آیت سے ثابت ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ دو باتیں بتاتے ہیں :-

(۱) خدا کی رضامندی ہمیشہ کے لئے نہ مطلق بلکہ وقتی تھی۔ بعد میں جب انہوں نے خلاف شرع کام کیے تو رضامندی جاتی رہی۔

(۲) خدا نے سب بیعت کرنے والوں سے رضامندی ظاہر نہیں بلکہ صرف مومنین سے۔

جواب پہلی بات کا ہم اوپر دے چکے ہیں۔ اجماع حضرت خدا عالم الغیب ہے جس شخص سے آئندہ خدا کی خلاف مرضی حرکات صادر ہونے والی ہیں خدا کو پہلے ہی سے اس کا علم ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ اس شخص کی کسی اچھی سے اچھی بات سے بھی ہرگز ہرگز خوش نہیں ہو سکتا اور اپنی خوشی کا اعلان دے کر لوگوں کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا اہل سنت کا اعتقاد تو یہی ہے مگر شیعہ جو خدا کے لئے عقیدہ بڑا کے قائل ہیں ان کے مذہب کی بنا پر یہ بات ممکن ہے کہ ایک وقت خدا ان سے راضی ہو گیا اور اپنی رضامندی کا اعلان بھی کر دیا مگر بعد میں جب ان لوگوں نے برے کام کیے تو خدا کو بد ہوا اور خدا کی رائے بدل گئی اور وہ ناراض ہو گیا استغفر اللہ۔

دوسری بات اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آیت میں خدا نے ایمان والوں سے اپنی رضامندی بیان فرمائی ہے اسی طرح قریب اور معانم کثیرہ کو بدلہ بھی ایمان داروں ہی کا قرار دیا ہے لہذا جس طرح خدا کی رضامندی ایمان والوں کے ساتھ مخصوص رہی اسی طرح خیرہ کا مال غنیمت بھی ان کے لئے مخصوص ہونا چاہیے حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیعت کرنے والوں کو غنیمت خیر میں حصہ دیا

اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب مومن تھے اور سب کو خدا کی رضا مندی حاصل ہوئی اور یقیناً سب جنتی ہو گئے۔ اگر کہا جائے کہ غنیمت خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوجہ خوف کے منافقوں کا حصہ لگایا اگر ایسا نہ کرنے تو منافق لڑ بیٹھتے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اسی طرح رسول کو خوف کی وجہ سے احکام خداوندی کا خلاف کرنے والا قرار دیا جائے تو دین باز بچے طفلان بن جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن طرح حدیبیہ میں نہ آنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت خیبر سے حصہ نہ دیا اور کوئی فتنہ برپا نہ ہوا اسی طرح حسن تدبیر سے ان منافقوں کو بھی علیحدہ کر سکتے تھے اور کوئی فتنہ نہ ہوتا۔

بہر حال شیعہ کے بنائے کوئی بات بنتی نہیں اور آیت بر ملا ندادے رہی ہے کہ جن لوگوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ ان سب سے خدا راضی ہو گیا۔ سب پر سکینہ اُترا اور سب قطعی جنتی ہیں۔ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ۔

اسی آیت رضوان کی اور خدا کی رضا مندی کی تفسیر ہیں وہ احادیث جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حدیبیہ کی نسبت فرمایا اَللّٰهُمَّ الْيَوْمَ خَيِّرْ اَهْلِي الْاَرْضِ یعنی آج تم تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر ہو نیز فرمایا کہ لَنْ يَبْلُغَ النَّارَ اَحَدٌ مِّمَّنْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ یعنی جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی شخص ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں وہی خاص مضمون بیان کر رہی ہیں جو آیت میں ہے۔ جس سے خدا راضی ہے اس کے بہتر ہونے میں کیا شک اور اس کے دوزخی نہ ہونے میں کیا تردد۔ لیکن جس کا ایمان خود مضطرب ہو اس کا کیا علاج۔

حضرت (علی نبینا وعلیہ السلام) کی موت کا ثبوت: اسی حدیث سے بعض علماء نے ثابت کیا ہے کہ حضرت خضر (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) وفات پا گئے کیونکہ اگر انہیں زندہ مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ غیر نبی نبی پر افضل ہے۔ اور دلائل واضح سے ثابت ہے کہ حضرت خضر (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) نبی ہیں (کذا قال المحافظ ابن حجر رحمہ اللہ)

(۱) فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ حضرت (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) جو آیات: کی نبوت حضرت عیسیٰ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کی نبوت کی طرح ختم ہے (یعنی اب ان کے احکام کا اجرا نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ فی نفسہ نبی ہیں) اویسی غفرلہ (۲) بالفرض ان کی حیات مان لی جائے تب بھی مذکورہ بالا سوال پیدا نہ ہو کیونکہ وہ تو ازل وقت

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور امت سے ہیں جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان اخي موسى حيا لما وسعها الاتباعي اگر مہاشی موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی کے لحاظ سے زندہ ہوتے تب بھی انہیں میری اتباع کے بغیر گنجائش نہ ہوتی۔ نیز یہ مسئلہ یا ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابیوں میں داخل ہیں اور آخری زمانہ میں نزول کے وقت آپ کو ہی امت میں داخل ہوں گے۔

(۳) اگر تم یوں کہو کہ وہ بیعت میں حاضر ہوں گے لیکن آپ کو کسی نے نہ دیکھا تو بات ظاہر ہے اگر یوں کہو کہ وہ اس وقت حاضر نہ تھے تو بھی ان پر صحابہ کرام کی فضیلت من کل الوجہ ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ بعض بزرگوں کو دوسرے بزرگوں پر من وجہ فضیلت ہوا کرتی ہے (سوائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ من کل الوجہ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں) اور جزوی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔

شجرہ رضواں کہاں : مشہور ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زبائے خلافت میں خبر پہنچائی گئی کہ لوگ اس درخت (شجرہ رضواں) کے نزدیک نمازیں پڑھتے ہیں (تبرک کے طور) آپ نے ان لوگوں کو وہاں سے جھگا کر اس درخت کو کٹوا دیا کہیں بدعت نہ پھیل جائے۔

اے بدعت پھیل جانے کی وجہ وہ نہیں جو دیوبندیوں و بابیوں اور ان کے ہمنواؤں نے مشہور کر رکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصل درخت کٹوایا۔ اصل درخت کو کٹواتے تو ہم بھی تبرکات کے قائل نہ ہوتے بلکہ یقین سے اس درخت کو کاٹنا جو لوگوں نے اپنے گمان سے اسے اصل درخت سمجھ رکھا تھا اور ہمارے نزدیک وہ تبرک نہیں بلکہ جعلی (من گھڑت ہے) ہے اس کی بنیاد ختم کر دینا ضروری ہے ذیل میں ہم دلائل قائم کرتے ہیں کہ یقیناً درخت اصلی پہلے سال ہی ناپید ہو گیا جس درخت کو عوام نے متبرک سمجھ رکھا تھا وہ ان کا محض گمان اور خیال تھا۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں :-

(۱) صحیح بخاری میں حضرت سعد بن المسیب (جو کبار تابعین سے ہیں) اپنے والد سے جو بیعت الرضواں میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سال آئندہ یہاں آئے تو ہم حدیبیہ کے مقام کو نہ پہچان سکے۔ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ پہنچنے کا (مدینہ منورہ سے) یہی راستہ تھا یعنی حدیبیہ ہو کر مکہ مکرمہ میں پہنچتے تھے اور آجکل حدیبیہ کا مقام سیدھے ہاتھ کی طرف رہ جاتا ہے۔ (۲) طارق ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب ہم

جوابات و ہایمہ از صاحب روح البیان رحمہ اللہ : مذکورہ بالا بدعت کا خدشہ ظاہر کر کے اس کے جوابات لکھتے ہیں۔ (اولیٰ غفرلہ)

جواب ۱: روى الامام التستري رحمه الله في التيسير:-

انہا عجیب من قابل ولم بدروا این دہشت پیشک وہ درخت اگلے سال سے پہلے گم ہو گیا کسی کو معلوم نہ ہوا وہ کہاں گیا۔ (روح البیان ج ۵ ص ۳۳)

جواب ۲: مذکورہ بالا جواب اجمالی تھا اب خود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ۱:-

ادھر سے گزرے تو ہم نے کچھ لوگوں کو ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پس میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ ہے اور یہ مسجد یہاں کیسی بنائی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ موضع شجرہ ہے اس مقام پر اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے درخت کے نیچے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوا نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
(ترجمہ) بیشک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان و دس سے جنہوں نے آپ سے اے رسول بیعت کی درخت کے نیچے۔

لوگوں نے یہاں مسجد بنائی ہے جس طرح تمام مدینہ منورہ اور اس کے راستے میں تمام مصطفوی آثار پر مسجد بنا کر ان کو محفوظ کر لیا ہے اور ان مقامات پر نماز ادا کرتے اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ طارق ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں مدینہ منورہ لوٹ کر آیا اور سعید بن المسیب کو یہ واقعہ بتایا۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں شریک تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی لیکن جب ہم اُس سال مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آئے اور اس مقام پر پہنچے تو خاص اس مقام کو جہاں درخت موجود تھا نہ دھونڈ سکے۔ حضرت سعید بن المسیب نے فرمایا حیرت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو نہ پاسکے اور تم کو وہ جگہ مل گئی، گویا تم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانشمند ہو حالانکہ ان حضرات کا علم اور ان کی معرفت تم سے کہیں بڑھ کر تھی۔ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید کا یہ قول حقیقت پر مبنی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و معرفت میں بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بلکہ ان کا مدعا یہ ہے کہ لوگوں نے محض گمان سے کسی جگہ کو بیعت کے نام سے متعین و مخصوص کر دیا ہو گا ورنہ حقیقی تعین کوئی شخص نہیں کر سکا۔ اور اس طرح انہوں نے تنبیہ کی ہے یا اذروئے عجز و انکسار یہ فرمایا ہے۔

بقول الفقیر ممکن التوفیق بین الدوائین
یا نہم لما عمیت علیہم ذہبوا یصلون
تحت الشجرة علی ظن انہا ہی الشجرة البیقة
فامر عمر رضی اللہ عنہ بقطعہا (روح
البیان ج ۹ ص ۳۵ مطبوعہ بیروت)

فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ
ان دونوں روایتوں میں مطابقت یہ ہے کہ وہ
درخت ان سے گم ہو گیا لوگ صرف اپنے گمان پر جا
کر کسی ایک دن کے نیچے نماز پڑھ کر سمجھتے کہ یہ وہی ہوگا
اسے رجلی (درخت کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے کاٹنے کا حکم فرمایا۔

دیوبندیوں و ہابیوں کے خدشوں اور غلطیوں کا صدیوں پہلے قلع قمع؛ دور حاضرہ میں
دیوبندی و ہابی بالخصوص اہلسنت کے بہت سے معمولات میں ایسے غلط خدشات اٹھاتے ہیں جن سے ایک
مسلمان کا دل ہرجا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان معمولات میں واقعی کوئی دین کو نقصان پہنچے گا حضرت
علامہ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ کی طرف سے صاحب روح البیان قدس سرہ ان خدشات کا قلع قمع
کرتے ہیں چنانچہ لکھا کہ

وفي نسخة النور لابن النابلسي وادقول
بعض المغرورين بانها تخاف على الحرام
اذ اعتقادها وليا من الاولياء وغلطها
قبحه التسري البركة والانتها
ان يولمهم اعتقاد ان الاولياء قد ثرو
الوجه مع الله فيكفرون ويشركون بال
تعاليفها عن غلاف ونهم قبور
الاولياء ونسج البتة ان السورعة عليها
ونزيل السورعة عنها ويخجل الالهة لانها
ظاهرا حتى تعاد الحرام الجاهل ان
لهولاء الاولياء لو كانوا موثقين في
وجود مع الله تعالى من النعم
رہانتہ التي نفعلها معہم فاعلم ان هذه
النسج كفر من اراح ماخوذ من قول فرعون

كشف النور لابن النابلسي میں ہے کہ بہر حال بعض
دھوکہ سازوں کا کہنا کہ ہم کو خوف ہے کہ عوام جب
کسی کو ولی اللہ اعتقاد کرتے ہیں تو اس کی قبر کی
تعظیم کرتے اور اس سے برکت و مدد چاہتے ہیں انہیں
یہ اعتقاد اس طرف نہ لے جائے کہ (معجزہ اللہ) یہ
لوگ خدا ہیں اس طرح سے وہ کافر و مشرک ہو جائیں گے
اسی لیے ہم انہیں روکتے اور اولیاء کی قبور کو اور
ان کے وہ قبے جو ان پر بناتے ہیں کو توڑتے اور ان
کے غلاف قبور سے ہٹاتے ہیں بلکہ ان کی امانت و
تحقیر بظاہر کرتے ہیں تاکہ عوام جہال کو معلوم ہو کہ
یہ اولیاء اگر مؤثر ہوتے تو وہ ہمارے ان حکمرانوں کو
روکتے تو ان بد بختوں کے رد میں یقین کر لو کہ ان
کا یہ کام کفر خالص اور فرعون کے اس عقیدہ
سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا عقیدہ بتایا کہ

عَلَيْهِ مَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا فِي كِتَابِهِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ
رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ
يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ وَيَكْفِيَ بِجُورِ هَذَا
الضَّيْحِ مِنْ أَجْلِ الْأَمْرِ الْمَرْهُومِ وَهَوِ
خَوْفُ الضَّلَالِ (روح البیان ج ۹ ص ۳۳)

جواب ۳: صاحب روح البیان نے وہابیہ کے وہم کو صدیوں پہلے اڑا دیا چنانچہ فرمایا کہ
وَيَقُولُ الْفَقِيرُ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا وَ
بَيْنَ مَا فَعَلَهُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي
يَصْحَبُ هُوَ اتِّبَاعُ الظَّنِّ مِلَا الْوَهْمِ (روح البیان
ص ۳ ج ۹ مطبوعہ بیروت)

”فَعَلِهِ مَا فِي قُلُوبِهِمْ“ توجان بیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اس کا بیا یحیٰ بن علی پر
عطف ہے جیسا کہ تمہیں معلوم ہوا کہ بیا یحیٰ بن علی بمعنی بایحیٰ بن علی اس کا عطف دھنی پر نہیں کیونکہ اس کے
رضا ترتب علم مافی قلوبہم سے ہے یعنی ان کے اس صدق و اخلاص کا علم ہے جو حضور علیہ السلام سے
بیعت کر رہے تھے۔

فائدہ: بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے علم کا یہ فرق ہے کہ بندوں کو شے کے ظہور کے
بعد علم ہوتا ہے اور وہ اس کی صورت حاصلہ کو دیکھ کر جانتے ہیں اور علم الحق کا وجود الخلق کے پہلے وجود
کو ہے اللہ تعالیٰ کا علم کسی دوسرے تعلق کے بغیر ہوتا ہے بخلاف بندے کے کہ وہ تعلق غیر کا محتاج ہے
”فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ“ اس کا عطف دھنی پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر طمانیت و سکون نفس
نازل فرمایا ان کے دلوں کو مربوط کر کے بعض نے کہا صلح ہے

حضرت البقلی رحمہ اللہ نے اپنی عرائس (البیعان) میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان
تفسیر صوفیانہ: سے ازل اور اپنے اپنے سابق علم قدیم میں ان سے راضی ہوا اور اس کی رضا
تا ابد اس کے لئے باقی رہے گی اس لیے کہ رضا اس کی صفت ازلیہ باقیہ ابدیہ ہے وہ کسی حادث سے متغیر
نہیں ہوتی اور نہ ہی وقت و زمانہ سے اور نہ طاعت و معصیت سے اسی لیے وہ (صحابہ) ہمیشہ ہمیشہ
نیک بر گزیدگی میں باقی ہیں وہ کسی لغزش اور حرص و ہوا اور شہوات اپنے درجات سے نہیں گرتے کیونکہ

اہل رضا اللہ تعالیٰ کی رعایت (نگرانی) میں محفوظ ہیں ان پر اہل بُعد کے صفات جاری نہیں ہوتے بلکہ وہ صفت رضا کے الہی سے موصوف ہیں اسی لیے وہ اس سے راضی ہیں جیسے وہ ان سے راضی ہے یہ ان کے قلوب میں انوار انس میں ڈالنے کے بعد جیسا کہ فرمانا ”فانزل السکینۃ علیہم“

فائدہ: ابن عطاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور انہیں اس نے راضی کیا اور مقام رضا و یقین و الطینان تک پہنچایا پھر ان قلوب پر سکینہ نازل فرمایا تاکہ ان کے قلوب تسکین پائیں۔

”وَ اَنَّا لَہٗ حَزَّ“ اور انہیں بدلہ دیا ”اُثَابَتٌ بِمَعْنٰی حِزَاوِنَا“ اور ثواب عمل میں سے وہ جزاء کہ جس کی طرف انسان رجوع کرے اس کا استعمال خیر و شر والوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر و تعارف میں خیر میں مستعمل ہوتا ہے۔

الاثابۃ محبوب امور میں مستعمل ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس ”فَاثَابَکُمْ غَمًا بِغَمٍ“ تو پہنچایا انہیں غم غم کے بدلے میں، استعارہ کے طور استعمال کیا گیا ہے ”فَتَحَّا قَرِیْبًا“ فتح قریب، یہاں سے فتح خیر مراد ہے جو انہیں حدیبیہ کی واپسی پر نصیب ہوئی ”مَغَانِحُ کَثِیْرَةٌ یَّأْخُذُ وَنَهَاہُتْ غَنِمَتِیْنَ حَاصِلِ کَرْتِیْ تَحْتِیْ“ یعنی انہیں خیر کی بہت سی غنیمتوں سے نوازا جو زمینوں اور درختوں پر مشتمل تھیں جو یہودیوں سے چھینی گئیں اور ان کے شہر بھی فتح ہوئے جو صحابہ حدیبیہ پر تقسیم کی گئیں ”وَ کَانَ اللّٰہُ عَزِیْزًا“ اور ہے اللہ تعالیٰ غالب ”حَکِیْمًا“ حکمتوں والا یعنی احکام اور فیصلوں میں حکمت کے تقاضوں کی رعایت کرنے والا ہے۔

فائدہ: ابن ایشع نے فرمایا کہ وہ اپنے امر میں حکیم ہے کہ اس نے ان کے لئے فتح اور غنیمت کا اور اہل خیر کے لئے قید اور شکست کا فیصلہ فرمایا۔

”وَعَدَکُمُ اللّٰہُ مَغَانِحَ کَثِیْرَةٍ“ تمہارے لیے بہت غنیمتوں کا وعدہ فرمایا یعنی وہ امور جو اہل ایمان کی طرف قیامت تک لوٹیں گے ”الافاءۃ“ بمعنی کسی کا مال غنیمت بنانا ”وَ کَفَّ اَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ“ اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے سے روکے یعنی اہل خیر سے وہ ستر ہزار تھے اور ان کے حلیف بنوا سعد و عطفان تھے جو ان کی مدد کے لئے آئے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا جو واپس لوٹ گئے۔

فائدہ: حلفاء (بالعناء المہمل) حلیف کی جمع وہ جو مدد کے لئے معاہدہ کرے کیونکہ حلف بمعنی وہ عہد جو کسی قوم کے درمیان ہو۔ بعض نے کہا ایدئ ہی الناس سے مراد اہل مکہ کے ہاتھ روکے کہ ان سے صلح کرادی۔

”المفردات“ میں ہے الکف بمعنی کف الناس ہر وہ شے جس سے قبض و بسط ہو

حل لغات : کہا جاتا ہے کففتہ بمعنی دفعۃً بالکف (دیں نے اسے ہاتھ سے دفع کیا عرف میں مطلق دفع کو کہتے ہیں۔ ہاتھ سے ہویا کسی اور وجہ سے اسی لیے جس کی آنکھیں بند ہو جائیں اسے مکفوف البصر کہا جاتا ہے۔

حضرت سعدی المتقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس آیت کا نزول فتح خیبر کے **فائدہ تفسیر یہ :** بعد ہو جیسا کہ ظاہر ہے تو ساری سورت آپ کے رجوع عن الحدیثیہ سے نازل نہیں ہوگی اگر قبل الرجوع حدیثیہ ہے تو یہ اخبار طعن النیب کے قبیل سے ہوگی ہذہ کا اشارہ غیثوں کو بمنزلہ حاضر مشاہد کے کیا گیا ہے اور اسے ماضی سے تعبیر کرنا تحقق کی بنا پر ہوگا۔

”وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ“ ”ایہ ہمارا ایمان کے آیت ادلیل اس کا عطف علت اخیری پر ہے جو ایک دو نعموں میں سے محذوف سمجھی جاتی ہے دراصل عبارت یوں ہے ”فیجاء لکم ہذہ وعدہ“ ”ایہی الناس عنکم لتفتنواھا ولتکون آیتا للمؤمنین“ یعنی ”اے اہل ایمان کہنے لے دلیل ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی جانیں کہ وہ جس سے وعدہ فرماتے ہیں اسے پورا کر دکھاتے ہیں جبکہ آپ نے انہیں حدیثیہ کی واپسی پر بت سی غیثوں کے حصول و فتح مکہ و دخول مسجد حرام کا وعدہ فرمایا۔ بعض نے کہا کہ یہ واو ولتکون ح میں ہوا صدید ہے اور لام (لتکون کی) فعل مؤخر محذوف کے متعلق ہے اب عبارت یوں ہوگی ”سکتہ آیتا للمؤمنین فعل ما فعل من استعجیل والكف“ تاکہ ہو وہ آیت اہل ایمان کے لئے کر کے دکھلا با کہ انہیں یجالت بہت سے غیثوں سے نواز اور دشمنوں کو دفع کیا۔ ویسے یہ کھجور اور اسی آیت کے ذریعے نہیں ہدایت دے ”صراطاً مستقیماً“ سیدھے راستے۔

فائدہ : اس سے اللہ تعالیٰ پر پھر وسوہ اور ہر امر کے عمل اور نسی کے ترک میں اسی پر توکل مراد ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے مطیع نظر اور الوہیت پر نصیب ہوتا ہے۔ اس کے عزائم **فائدہ :** دنیوی امور سے متعلق ہیں۔ اسے مقاصد حاصل ہوں بھی تو یہ اگرچہ نقد سود ہے لیکن ایسے مراد پانے والے آخرت کے درجات سے محروم ہوتے ہیں ہاں جس کے عزائم و مقاصد آخرت سے وابستہ ہوں اسے دونوں جہانوں میں وافر حصہ نصیب ہوتا ہے۔

بسا اوقات اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے شہوات نفس کے دواعی کے ہاتھ باندھ **تفسیر صوفیانہ :** دیتا ہے تاکہ وہ اہل جنت سے ہو جائیں جیسا کہ فرمایا ”ونھی النفس عن

الہوی فان الجنة هي الماویٰ اور اللہ تعالیٰ نے نفس کو شہوات سے روکا تو بہشت ہی اچھا ٹھکانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو نفس کے سپرد کر دے تو وہ شہوات کا اتباع کرے گا اور یہی خواہشات درکات جہنم میں لے جانے والے ہیں اس لیے کہ تار جہنم کو شہوات گھیرے ہوئے ہیں اور ترک دنیا اور نیک شہوات نفس مومن کی علامت ہے کہ ان کے بعض بعض کی عادات سے ہدایت پا کر سیدھے راستہ تک پہنچ کر حضرت ربوبیت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

(۱) پے نیک مرداں بسا بدشتافت

مہر آن کیں سعادت طلب کردیافت

(۲) ولیکن تو دنیبال دیو خسی

ندانم کہ در صالحاں کے رسی

(۳) پیغمبر کے رشفاعت گرسست

کہ ہر جادۂ شرع پیغمبر است

ترجمہ: (۱) نیک لوگوں کی اتباع کے درپے ہو جس نے یہ سعادت طلب کی اس نے پالی۔

(۲) لیکن تو تو شیطان کینے کے پیچھے ہے مجھے معلوم نہیں کہ تو نیکوں تک کیسے پہنچے گا۔

(۳) نبی علیہ السلام بھی اس کی شفاعت کریں گے جو اس پیغمبر کی شریعت کے طریقہ (حقیقہ)

پرم ہو۔

چونکہ آیت رضوان میں مفام کثیرہ کا وعدہ پورا کر دکھلایا اسی لیے اس کی تفصیل ضروری ہے اور غزوہ خیبرؓ وہ ہے غزوہ خیبر اسی لیے حضرت اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان رحمہ اللہ نے اس کی

تفصیل لکھی جو درج ذیل ہے۔

خیبر مدینہ پاک کے قرب میں ایک مشہور قلعہ ہے۔ (القاموس)

خیبر کی وجہ تسمیہ: اور انسان العیون میں ہے کہ خیبر بروزن جعفر عالق کے اس شخص کے نام پر مشہور

ہوا جو سب سے پہلے وہ یہاں آکر بسا اس کا نام خیبر (یشرب کا بھائی) تھا اور یشرب مدینہ طیبہ میں مقیم ہوا اس

کے نام سے وہ یشرب سے موسوم ہوا (اس کی تفصیل فقیر کی کتاب محبوب مدینہ میں دیکھیے۔ اویسی غفرلہ)

قائد: یہودی بعض لغات میں خیبر بمعنی الحصن (قلعہ) ہے اسی لیے اسے خیابہ بھی کہتے ہیں کہ اس

میں بہت سے خیابز (قلعے) ہیں۔

خیبر کا تعارف: خیبر بہت بڑا شہر ہے جس میں بہت سے قلعے اور سرسبز کھیتیاں اور کھجوریں
 (ایک فرسخ میں ایک میل کا فاصلہ گویا مدینہ پاک سے خیبر ۸۴ میل دور ہے) فقیر (صاحب روح البیان رحمہ
 اللہ) کہتا ہے کہ دو میل ایک ساعت نجومیہ پر طے ہوتا ہے کیونکہ مدینہ پاک سے قبا شریف دو میل ہے
 اور اس کا سفر ایک ساعت نجومیہ سے طے ہوتا ہے اس معنی پر خیبر کے آٹھ برد نجومی ساعات کے لحاظ
 سے اڑتالیس ساعات کا سفر ہوا۔ اور القاموس میں ہے کہ البرید دو فرسخوں اور بارہ میلوں کا
 ہوتا ہے۔

غزوہ خیبر کے لئے تیاری: جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس
 تشریف لائے تو ذوالحجہ کے بقیاء ایام مدینہ پاک میں گزار کر
 محرم ۱۱ء کے آخری دنوں میں غزوہ خیبر کا اعلان فرمادیا جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے وہ اعلان
 سنتے ہی حاضر ہو گئے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تیار ہو گئے جنہیں مختلفین سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے
 انہیں صرف غنیمت لاچ تھی اور بس آپ نے فرمایا تم صرف جہاد کی رغبت کے طور پر توجہ لے سکتے ہو تمہیں
 اس غزوہ خیبر میں غنیمت کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کو اعلان کا حکم فرمایا۔
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس جنگ (خیبر) میں کوئی کمزور آدمی نہ
معجزہ: چلے اور نہ ہی سرکش سواری ساتھ لے جائے بعض نے اس حکم کے خلاف سرکش سواری ساتھ
 لے لی تو راستہ میں وہ سرکش سواری سوار کو اٹھا کر بھاگی جس سے سوار گرا تو ان ٹوٹ گئی اس سے وہی
 مر گیا۔

اعلان: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تین بار اعلان کر
 دو کہ بہشت میں کوئی مجرم عامی داخل نہ ہوگا۔

۱۔ ان کے قلعے یہ ہیں۔ (۱) خیبر (۲) کبسہ (۳) ناغم (۴) صبر (۵) سق (۶) غموص (۷) بطاکا (۸) سہ
 (۹) سالم
 ۲۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا بنی قینقاع۔ بنو قریظہ اور بنی نضیر جو مدینے کے اطراف
 میں آباد تھے اور یہیں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے ان کی سازشوں سے تنگ آکر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا۔ ۱۲۔

فائدہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے وقت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے گئے۔

خیبر میں: جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں صبح کے وقت پہنچے تو وہاں کے کسانوں کو دیکھا کہ وہ پھاوڑے۔ گدالیں اور گوسیل لے کر نکلے تاکہ اپنے کھیتوں پر جا کر کام کریں۔ دور سے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر نظر آیا سب بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ”خدا کی قسم یہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں جو ایک بڑے لشکر کے ساتھ آرہے ہیں۔“

اس بڑے لشکر کو انھیں سے اسی لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ اس وقت پانچ حصوں پر منقسم تھا۔

فائدہ: (۱) مقدمہ۔

(۲) ساتھ۔

(۳) میمنہ۔

(۴) میسرہ۔ یہی پچھلے دو بمنزلہ پرور کے ہوتے ہیں۔

(۵) قلب۔

کسان دیکھتے ہی بھاگ کر قلعوں میں گھس گئے۔ انہیں تو گمان تک نہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں دس ہزار سپاہ تھی۔ آپ نے کہا، اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا بیشک ہم جب ماراں ہوتے ہیں تو ان ڈرائے ہوؤں کا آنگن بہت برا ہے یہ آپ نے بذریعہ وحی فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”فجعل لکھ“ آپ نے جنگ کا آغاز حصوں نطرات سے شروع فرمایا اور ان کی چھ چاسو کھجوریں کاٹ لی گئیں پھر آپ نے ان کے کاٹنے سے روک دیا۔ آپ اس میں سات دن رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا جسے جھنڈا دے کر بھیجتے وہ خالی واپس لوٹا اس کے لئے حضرت ابو بکر و حضرت عمر و دیگر قریش نے جھنڈا ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کہاں ہیں آپ کو آنکھوں کا درد تھا آپ آئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لعاب دہن آنکھوں میں لگایا۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ

فاتح خیبر علی حیدر رضی اللہ عنہ: رضی اللہ عنہ کو دیا اس میں سیاہ حروف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ“

لے ایسے ہی دیگر بیس سوزنیں بھی تھیں تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کریں۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کندہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ تک ان سے جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ شہادت دیں ”اشھد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ“ جب وہ اس کی گواہی دیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے اس کے بعد حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو زورہ پہنائی اور تلوار ڈوا الفقار کر میں ہاندھ کر قلعہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ صرف ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آجائے تو حمر النعم (سرخ اونٹوں) سے بہتر ہے۔

قائدہ: حمر نمر وہ سرخ اونٹ قیمتی جو فی سبیل اللہ قربان کیے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت ناز و نزاکت سے جھنڈا لے کر چلے اور جا کر جھنڈا میدان میں گاڑ دیا یعنی مرغب کے بھائی حارث کے قلعہ کے نیچے اور یہ حارث شجاعت اور بہادری میں بہت بڑا مشہور تھا۔ جانے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اس سے بڑھ کر ہو گئی اسے پہلے ہی وار سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کیا اس سے یہودیوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر قلعہ میں گھس گئے۔

صعوبہ گم باعقاب سائر جنگ

دہد از خون خود پرش را رنگ

ترجمہ۔ ممولہ اگر عقاب سے جنگ کرے تو وہ اپنے پروں کو اپنے خون سے رنگ لگا رہا ہے۔

اس کے بعد یہودیوں کا سردار مرغب ربیعہ حضرت علی المرتضیٰ اور مرغب کا مقابلہ : پڑھتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں نکلا۔

قد علمت خیرانی مرغب

شاکي سلاح المبطل المجرب

ترجمہ۔ خیر کو معلوم ہے کہ میں ہی مرغب ہوں۔ کامل ہتھیاروں والا اور بہادر تجربہ کار۔ شاکي السلاح بمعنی کامل ہتھیاروں والا اور وہ جو بہادری میں مشہور ہوا اور تمام بہادریوں پر غلبہ رکھتا ہو۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا۔

اذا الذی سئلنی اھی حیدرہ

ضرغام آجام ولیت قسورہ

ترجمہ۔ میں وہ ہوں جس کا ماں نے حیدر (شیر) نام رکھا ہے۔

مرحب نے حضرت علی المرتضیٰ پر حملہ کیا تو آپ کی ڈھال ہاتھ سے گر گئی آپ نے قلعہ کا دروازہ اکھیر کر اسے ڈھال بنا لیا اور وہ آپ کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ مرحب مارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کر دیا۔ حصون النظاہ کا ایک یہی قلعہ نام تھا جو فتح ہو گیا۔ مرحب کے مارے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے دروازہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جو اسی بالشت ذور جا کر گر اور یہ سب کچھ قدسی قوت سے تھا۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری کا جو ہر کھلا کہ آپ نے یہود کے مشہور دو بہادروں کو یکے بعد دیگرے قتل کر ڈالا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

گرچہ شاطر بود خوس جنگ
چہ زند پیش باز روئین جنگ
گر بہ شیر است در گرفتن موش
یک موشن در مضاف پلنگ

ترجمہ۔ مرغ اگرچہ لڑائی میں چالاک ہے لیکن باز کے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ کیا ہاتھ مارے گا۔ بلی اگرچہ چوہا پکڑنے کی شیر ہے لیکن شیر (چیتا) کے سامنے تو چوہے سے بھی زبوں تر ہے۔

قلعہ عصب : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحب وغیرہ کے قتل ہو جانے کے بعد قلعہ ناعم سے قلعہ العصب کی طرف منتقل ہو گئے یہ بھی النظاہ کے قلعوں میں سے ایک تھا یہاں دو دن محاصرہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور یہی قلعہ تمام قلعہ جات سے اناج از قسم جو اور گندم اور گھجور اور زیتون وغیرہ اور جانور سامان وغیرہ میں بڑھ کر تھا اس کے بعد وہ اس قلعہ میں جو بہار قلعہ واقع تھا کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہی النظاہ کے قلعوں میں سے آخری قلعہ تھا یہاں پر مسلمانوں نے یہود پر پانی بند کر دیا یہ قلعہ فتح ہو گیا تو مسلمان اگے قلعہ الشق (بفتح الشین المعجم) یہی اہل لغت کے ہاں کسرہ سے زیادہ مشہور ہے) تک پہنچے یہی پہلا قلعہ ہے جسے مسلمانوں نے فتح کیا اس کے بعد قلعہ البراء کا محاصرہ کیا یہ الشق کے قلعوں کا دوسرا قلعہ ہے یہاں سخت جنگ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فتح فرمادیا الکشیبہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا یہ تین قلعے ہیں :-

(۱) القموس بروزن صبور۔

(۲) الوطح۔

(۳) سلام (بضم السین المہملہ)

خیبر کا سب سے بڑا قلعہ القمص ہے اور بہت مضبوط ہے اس پر مسلمانوں نے بیس دن محاصرہ کیا پھر یہ قلعہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا اس میں بی بی صفیہ (ام المؤمنین رضی اللہ عنہا) قیدیں آئیں اس کے بعد مسلمان قلعہ الوطیح (بالحاء المہملہ) تک پہنچ گئے اسے الوطیح ایک یہودی الوطیح بن مارن کے نام پر موسوم کیا گیا ہے و سلام خیبر کا آخری قلعہ ہے اس پر مسلمانوں کا چودہ دن محاصرہ رہا اور یہ دونوں قلعے صلح سے فتح ہوئے اس لیے کہ جب یہاں کے لوگوں (یہودیوں) نے دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور کہا کہ بیشک ہمارے جنگی لوگوں کو قتل کر دو لیکن ہمارے بچوں کو اماں دی جائے اور ہم صرف انہی کپڑوں سے خیبرے نکلیں گے جو ہم نے پہن رکھے ہیں۔

یہاں دونوں قلعوں سے ایک سوزر ہیں اور چار سو تنواریں اور ایک نیزہ اور خیبر کا مال غنیمت: پانچ سو عربی کمانیں تیار شدہ مع حائل اور دیگر قیمتی اشیاء میسر آئیں۔ یہاں کا سردار ابو الحقیق (مصغرا) تھا اس کے خزانے سے یہی اشیاء دستیاب ہوئیں۔

فدک کا قضیہ: خیبر میں ایک بستی ہے انہوں نے اس شرط پر صلح کی کہ انہیں امان دی جائے اور جو کچھ ہمارا مال وہ بھی یہاں عطا ہو بعض نے کہا کہ آپ نے اس شرط پر صلح کی کھیتی باڑی وغیرہ کریں تو اناج وغیرہ نصف و نصف د ا دھا تمہارا ا دھا ہمارا پہلی روایت پر فدک تمام آپ کے ملک میں تھا دوسری روایت پر نصف حصہ آپ کا نصف یہود کا۔

فدک کی آمدنی سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے یتیموں، فدک کا مصروف: اور ان کے غریبوں مسکینوں کے بیاہ و نکاح پر خرچ کرتے جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین ہوئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے تمام فدک یا نصف حصہ مانگا تو آپ نے فرمایا میرا انکار اس حدیث کے

اسے گرفتار کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا خزانہ کہاں ہے پہلے تو اس کے پاس بھیڑ کی کھال زر و جواہر اور نقد زیور سے بھری ہوئی موجود تھی جب اس کی دولت اور بڑھ گئی تو پھر ایک بھیڑ کی اور کھال بھر گئی پھر اس کے بعد گائے کی

مطابق ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”انا معاشر الانبیاء لا نورث“ ہم انبیاء علیہم السلام کا گروہ ہیں کہ ہمارا ترک تقسیم نہیں ہوتا یعنی ہم کسی کے مورث نہیں ”حائز کذا صدقہ“ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ مسلمانوں پر صدقہ ہوتا ہے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنائم خیر کی تقسیم کا حکم فرمایا وہ غنائم جو صلح سے پہلے دستیاب ہوئیں تمام مال غنیمت جمع کیا گیا ان میں سے آپ کے حصہ میں بی بی صفیہ بنت ملک الیہود (یہودیوں کا سردار یعنی بن اخطب از اولاد ہارون بن عمران) علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے برادر محترم (قیدیوں میں تھیں) آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بخشی تو وہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔

بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا کا خواب: ام المومنین بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے قبل فتح وہ چاند حضور علیہ السلام تھے۔

دعوت ولیمہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ دی، دسترخوان بچھ گیا جس پر جس سے نوازا گیا یعنی کھجور پیئر گھی پکایا گیا تھا۔

زفاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: صہباء پر قیام فرمایا (اور صہباء ایک مشہور مقام ہے)۔ اسی شب صہباء میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے تلوار اگلے میں لٹکا کر سازی رات حضور عبیدہ السلام کے قبۃ مبارک (آرام گاہ)

اسے اس خواب کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صفیہ نے فتح خیر سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ چودھویں کا چاند ان کی گود میں آگیا ہے، حضرت صفیہ نے اس خواب کو اپنے شوہر کنانہ سے بیان کیا، وہ یہ خواہش کر بہت غصناک ہوا اور کہا کہ شاید تمہاری یہ آرزو ہے کہ تم اس بادشاہ کی بیوی بن جاؤ جو آج کل ہماری جاگیر میں آیا ہو ہے یہ کہہ کر اتنا سخت طمانچہ آپ کے مارا کہ آپ کی آنکھوں پر نیل پڑ گیا اور اس نیل کا اثر شب زفاف میں بھی آپ کے چہرے پر موجود تھا، اس نیل کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو تمام حقیقت حال حضرت صفیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔

کے ارد گرد پہرہ دیتے رہے یہاں تک کہ صبح کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تمام رات بیداری اور پہرہ کیوں، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس عورت کا شوہر اور اس کی قوم اور اس کا باپ قتل کر لیا مجھے اس سے خوف ہوا کہ میں یہ عورت آپ کو گزند پہنچا دے کیونکہ یہ جاہلیت سے ابھی خارج ہو کر مسلمان ہوئی ہے اسی لیے میں تمام شب پہرہ دیتا رہا۔

حضرت ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا
ابو ایوب انصاری کو انعام نبوی: ”اللہم احفظ ابی ایوب کما تحفظنی“ اے اللہ
 اس کی ایسی حفاظت کر جیسے وہ میری حفاظت کرتا رہا۔

کیا یہ لوگ بریلوی ہیں: حضرت امام سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

فحسب الله تعالى ابا ايوب بهذه الدعوة حتى
 ان الروم لتحرص قبوره ويستقون بما فيسقون
 (روح البیان ج ۹ مطبوعہ بیروت)
 تو اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب کی نگہبانی فرمائی حضور علیہ
 السلام کی دعا مستجاب ہو جائے یہاں تک رومی لوگ ان کے
 مزار کی لنگرائی کرتے اور ان سے بارشیں طلب کرتے
 ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔

اس لیے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ شہر میں
 شریک جنگ ہوئے تو قسطنطنیہ پہنچتے ہی آپ کا ہمیں پر وصال ہو گیا آپ نے یزید کو وصیت فرمائی کہ انہیں
 مدینۃ الروم کے قریب تر مقام میں ہی دفن کرنا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

عیسائیوں کے قلعہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیے جانے پر پوچھا کہ جسے دفنا کر
 یزید سے بڑھ کر بدتر؟ جارہے ہو یہ کون آدمی تھا۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ اکابر صحابہ (رضی اللہ عنہم)
 اور میزبان رسول تھے۔ عیسائیوں نے یزید سے کہا کہ ہم اس قبر کو تمہارے جانے کے بعد اکھڑ دیں گے اور لعش نکال کر اس کی
 ہڈیاں توڑ دیں گے۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ

لئن فعلوا ذلك سيهد من كل كنيسة يادض
 العرب ونبش قبورهم (روح البیان ج ۳)
 اگر تم ایسا کرو گے تو ہم عرب میں تمہارے گرجے گرا
 دیں گے اور ان کی قبور سے ان کے مردے نکال دیں گے
 (اور کسی عیسائی کو زندہ نہ چھوڑوں گا)

عیسائیوں نے یزید کا پر جوش جواب سن کر قسم کھا کر یقین دلایا کہ ہم اس قبر کی تعظیم و تکریم کریں گے

بلکہ حسب استطاعت اس کی حفاظت کریں گے۔

حضرت ابو ایوب کا وصال : رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ میں ۱۱۷ھ میں فوت ہوئے جبکہ آپ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جنگ کے لئے تشریف لائے آپ بیمار ہوئے تو دوستوں کو فرمایا جب میں مرجاؤں تو مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جانا ہاں اگر دشمن حائل ہوں تو یہاں دفن دینا انہوں نے انہیں یہاں دفنایا آپ کی مزار قلعہ کے قریب مشہور و معروف ہے اور معظم ہے، وہی لوگ اس کی حفاظت کرتے "ویستشفعون" اور اسے وسیلہ بنا کر حاجات از خدا طلب کرتے ہیں۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ کی تحقیق : فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مزار کا تعین الشیخ الشہیر باقا شمس الدین قدس سرہ نے فرمایا جب وہ قسطنطنیہ کی فتح میں حضرت فاتح سلطان محمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی مزار مرور ایام کی وجہ سے غیر معلوم ہو گئی تو انہوں نے اس کی نشاندہی فرمائی۔

(جنیب کو بقایا) نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی عورتوں میں سے حاملہ کے ساتھ جماع وضع حل تک روکا اور غیر حاملہ کے لئے بھی حیض سے استبراء کے بعد اجازت بخشی اور تقوم اور اسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔

قائدہ : بعض لوگوں نے فرمایا کہ کسی نبی علیہ السلام نے کچا اسن اور تقوم نہیں کھایا۔

حقہ و تمباکو نوشی : فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اس حکم میں حقہ و سگریٹ نوشی بھی ہے جو ہمارے دور میں مروج ہے بلکہ اس کی بدولت تقوم اور پیاز کی بدولت مکروہ تر ہے۔ ان کی بدولت مسجد میں داخلہ ممنوع ہے تاکہ لوگ اور ملائکہ کو ایذا نہ ہو تو حقہ اور سگریٹ کی بدولت انہیں بچانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پیاز اور تقوم تو غذاؤں میں ہیں بخلاف تمباکو کہ وہ

۱۔ دورِ حاضرہ ۱۴۰۸ھ میں بعض دیوبندی اور وہابی اور مودودی وغیرہم یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مقتدا امام مانتے ہیں اور یزید کی اس کارگزاری یعنی غزوہ قسطنطنیہ کو اس کی امامت و اقتداء کے لئے بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے لئے اگلے کارنامہ قابل ستائش ہے (اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحبان یزید کے اس کارنامے پر کیا انعام بخشے ہیں ۱۲۔

غذاؤں میں سے نہیں بلکہ امراض کی جڑ ہے کیونکہ حقہ و سگریٹ مسلسل استعمال کرنے سے جو خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں جو حقہ و سگریٹ نوشی کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں اسی لیے مزاج کو اس کی خباثت سے بچانا نہایت لازم ہے۔ اسے اور حقہ و سگریٹ نوش لوگوں کے پاس ہوا کی کوئی دیل نہیں تو جیسے شرب ہر لحاظ سے حرام اور ممنوع ہے یہاں تک کہ توبہ کے بعد بیمار ہو جائے تو بھی بیماری کے دفع کرنے کی نیت سے بھی نہ پیئے اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا گناہ نہ ہوگا۔ ایسے ہی حقہ نوش اور سگریٹ والے کا حکم ہے حقہ و سگریٹ میں تو کوئی خوبی نہیں سوائے اس کے کہ خبیث طبیعت لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ورنہ سلیم طبع والے تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔

اے حقہ اور سگریٹ نوش بھائی اس سے توبہ کر اور اس کے ساتھ وعدہ کر کہ پھر تجھ سے سبق : ایسا فعل نہ دیکھے۔

موتیچیں کاٹنا : نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتیچیں اور ناخن کاٹنے اور نورہ کے استعمال کا وقت بتایا یہاں تک کہ انہیں چالیس دنوں تک نہ چھوڑا جائے۔

حبشہ کے مہاجرین : فتح خیبر کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمراد حضرت آپ حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے اور آپ کے ساتھ اشعری حضرات بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور گلے لگا کر فرمایا مجھے دو خوشبوؤں میں سے معلوم نہیں ہونا کہ فتح خیبر سے یا جعفر کے حبشہ سے آنے سے زیادہ خوش ہوں۔

سوال - حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر کے لئے قیام تعظیمی سے روکا ہے چنانچہ فرمایا کہ

من سدرہ ان یمثل لہ الرجال قیاما فلیتبعوا مقعدہ من النار تبصرہ اولیسی : عموماً دیابی و یوبندی قیام تعظیمی (میلاد) اور اولیاء کرام و اساتذہ عظام اور جو خوش ہوں اس سے کہ لوگ اس آگے کھڑے رہیں تو اسے اپنی جگہ جہنم بنانی چاہیئے۔

اے کیونکہ پیارا اور مقصوم کے طبی لحاظ سے بہت فوائد ہیں اور تمباکو تو نہایت ہی ضرر رساں شے ہے اس کے مضرات بھی اطباء نے لکھے ہیں۔

والدین و دیگر معظمین کے قیام سے روک کر دلیل میں یہی حدیث شریف پڑھتے ہیں جس کا جواب صاحب روح البیان صدیوں پہلے دے گئے ہیں چنانچہ فرمایا :-

(جواب) لان هذا الوعيد انما توجه للمتكبرين ولمن يغضب ان لا يقام له
کیونکہ یہ وعید متکبرین کے لئے ہے اور اس کے لئے ہے جس کے آگے قیام نہ کیا جائے تو ناراض ہونا
(روح البیان ص ۳۹ ج ۹) ہو۔

جو لوگ حبشہ سے آئے بی بی ام حبیبہ ام المؤمنین زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
ام حبیبہ سے نکاح : واکہ وسلم بنت ابی سفیان بھی تشریف لائیں کیونکہ یہ بی بی بھی اپنے شوہر عبد اللہ
بن جحش کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئیں لیکن وہ مرتد ہو گیا اور نصرانی ہو کر مرانیکن بی بی ام حبیبہ اپنے اسلام
پر قائم رہیں اور خواب میں دیکھا کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ انے ام المؤمنین ۔ اس سے میں نے سمجھا کہ میرے
ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نکاح ہو گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ وسلم نے ماہ محرم ۶ھ میں
انہیں نکاح کا پیغام بھیجا اس کا ذریعہ حضرت نجاشی (باستحقاق) حبشہ کے بادشاہ کو بنا اور وہ مسلمان ہو
گیا تھا اس نے غائبانہ نکاح کر دیا اور مہر میں چار سو دینار دیئے (تفصیل فقیر پہلے عرض کر چکا ہے ایسی)
جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو پھل
مدینہ میں حاضری : خوب سرسبز تھے صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب پھل کھائے تو انہیں بخار کا حملہ ہو
گیا اس کی شکایت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کی گئی آپ نے اس کی گرمی پانی میں اشنان ملا کر ٹھنڈا کرنے
کا فرمایا ۔ اشنان کو مشکیزہ میں ڈال کر صبح کی اذان کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نہاؤ چنانچہ ایسے کیا
گیا تو سرد ست ہو گئے۔

معجزہ درخت : اسی غزوہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم نے قضا حاجت کا ارادہ فرمایا
تو دو درختوں کو حکم فرمایا (جو کہ ایک دوسرے سے دور کھڑے تھے) کہ اکٹھے ہو
جاؤ آپ نے قضا حاجت کے بعد فرمایا اپنی جگہوں پر چلے جاؤ چنانچہ وہ اپنی جگہ پر لوٹ گئے ۔
بکری کے گوشت میں زہر : کہ زہر بخت الحارث دیہ حارث مرحب کا بھائی تھا انے
زہر ملائی تھی ۔ چوڑے ہاتھ کے گوشت میں ڈالی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
واکہ وسلم چوڑے ہاتھ کے کا ندھے کے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے ہیں اس نے وہ زہر ملا گوشت خدمت
بانگاہ میں ہدیہ کے طور بھیجا آپ نماز مغرب سے فارغ ہو چکے اور گوشت تناول فرمایا تو آپ کو چکر

آئے لگے ایسے ہی بشر کو بھی چکر آگئے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ گوشت کھایا سب مر گئے ان میں وہی بشر ابن البراء رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے تین دن تک کاندھوں کے درمیان پھینے لگوائے اور فرمایا سر میں پھینے لگوانا صحت و عافیت میں مدد دیتا ہے اور مجھے یہودیہ کے زہر دینے کے وقت جبریل علیہ السلام نے حکم دیا تھا اس واقعہ کے علاوہ بھی آپ نے بار بار پھینے لگوائے اور پھر پھینے سر کے درمیان میں اس مقام پر لگوائے جاتے ہیں جسے منقذ کہا جاتا ہے۔ آپ کو جب یہودی نے جادو کیا اور آپ کی ذات اقدس پر جب جادو زیادہ اثر کر گیا تو آپ نے سر مبارک کے اوپر درمیان فی حصہ میں پھینے لگوائے۔

فائدہ: ہر ضرر رسان جادو کی بیماری میں پھینے لگوانا بہت ہی مفید اور بہترین علاج ہے۔

سر میں پھینے لگوانا سات بیماری کی شفاء ہے (۱) جنون
سات بیماریوں کا ایک علاج: (۲) درد سر (۳) کوڑھ (۴) برص (۵) اونگھنا۔

(۶) وجع الفرس (۷) شکوری۔

فائدہ طبیہ: گرم ملکوں میں خون نکھلانے کے بجائے پھینے لگوانا زیادہ مفید ہے اس کا بہترین وقت ہر ماہ کے تیسرے عشرہ کے چارمی تواریخ میں ہے کیونکہ یہی خون کے جوش کے ایام ہوتے ہیں۔

حدیث شریف: سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ چاند کی ۱۷-۱۹-۲۱ کی تاریخ کو پھینے لگوانے میں ہر بیماری کی شفاء ہے۔

فائدہ: منہ نہا پھینے لگوانا دوا و اور سیر ہو کر کھانے کے بعد بیماری اور ہفتہ اور بدھ کے دن مکروہ ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیہ کی طرف آدمی بھیج کر دریافت فرمایا یہودیہ کا اقرار: کہ تو نے گوشت میں زہر کیوں دی۔ عرض کی آپ کو کس نے بتایا۔ فرمایا اسی نے جو میرے ہاتھ میں چوڑے کا گوشت ہے۔ عرض کی ہاں میں نے زہر ملائی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں۔ عرض کی آپ نے میرے باپ۔ چچا۔ زوج کو قتل کر ڈالا اور میری برادری کو بھی ذلیل و خوار کیا میں نے خیال کیا کہ اگر آپ غیر نبی ہوئے تو زہر کھا کر مر جائیں گے تو ہم نجات پالینگے اگر آپ نبی ہوئے ”فسیخیدو“ تو آپ اس کی خبر دیں گے۔ آپ نے اس کی سچی بات پر یہ فرمادیا ہے۔

زخوان معجز او گر نوالہ طلبی

حدیث برہ ہر پاشنو کہ حاضرست

توجہ۔ اگر سحرات کے دسترخوان سے اگر ایک نوالہ درکار ہے تو یہودیہ کی زہر الود بکری کا قصہ سن یہ ماحضر ہے۔

جب بشر مر گیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دو پھر وہ قتل ہو کر سولی پر لٹکا گئی۔ (ایک روایت ہے) **فائدہ:** احیاء العلوم میں ہے کہ آپ نے جسے اپنے ساتھ گوشت کھلایا وہ سب مر گئے صرف آپ اس کے بعد چار سال تک زندہ (ظاہری) رہے۔

سوال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر زہر نے کیوں اثر نہ کیا جب آپ کے لئے قیصر کی طرف سے زہر دیا گیا۔

جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حقیقت کی کیفیت میں زہر نوش فرمایا بشریت کی حیثیت سے نہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت حالت بشریت میں تنزل فرما تھے اور یہی حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے (کہ ایسے کوائف بشریت کے تنزل میں ہوتے ہیں) اور وہ تنزل بھی مرتبہ روح میں ہوتا ہے اور یہی رعد المراتب ہے اسی لیے آپ پر بارہ سال زہر نے اثر نہ کیا پھر جب آپ پر موت کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ ادنیٰ المراتب کی طرف تنزل فرما ہوئے کیونکہ موت بشریت پر ہی طاری ہو سکتی ہے تو پھر جب آپ اس طرف تنزل فرما ہوئے تو زہر نے اثر نہ کر دالا۔ دنیا سے تشریف لے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کا مرتبہ بھی پا کر گئے اس لیے کہ آپ جامع المراتب ہیں یعنی نبوت و رسالت صدیقیت و شہادت۔

ازالہ وسم: غزوہ خیبر ۳؎ میں ہوا اس کے بعد آپ چار سال دنیا میں بظاہر رونق افروز رہے فلہذا اس کے سوا کوئی وجہ نہیں کہ ہم بارہ سال والے قول کو غلط نہ کہیں (کذا اقال صاحب المحدثین)۔ یہ خلاف ہے اس کا جو احیاء العلوم میں ہے صحیح وہی ہے جو احیاء العلوم میں ہے کیونکہ قصہ زہر خیبر میں ہوا اور خیبر کا واقعہ ۳؎ میں ہوا اس کے سوا کی وجہ ظاہر ہے جیسا کہ مخفی نہیں۔

بے سوالات و بابیہ جوابات اولیسیہ: ہم یہاں بکری کی بحث کے سوالات عرض کریں گے۔

سوال۔ جیسا کہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہودیوں نے پوچھ لیا تھا کہ حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت کا کونسا ٹکڑا زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو شانے اور دست کا گوشت بہت پسند ہے، انہوں نے ایک بکری کے بچے کے گوشت میں زہر ملا دیا، ایسا سخت زہر کہ جس

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس میں اہل خیبر نے خیانت کی تو آپ نے فدک کے یہود اور نصاریٰ نجران کو شہر بدر کر دیا اور فرمایا کہ حضور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۸) کے کھاتے ہی انسان مر جائے۔ یہ سازش کر کے زینب بنت حارثؓ زوجہ سلام بن حشم یہودی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے میں دست اور شانے کا گوشت زیادہ رکھا گیا تھا، زینب بنت حارث نے کھانا آپ کی خدمت میں لا کر رکھا، صحابہ کرام میں سے بھی کچھ حضرات آپ کی مجلس میں موجود تھے انہی حضرات میں حضرت بشر بن براء رضی اللہ عنہ بھی تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا شروع فرمایا لیکن آپ نے اگلے دانتوں سے گوشت کو کاٹا لیکن اتنی دیر میں بشر بن براء نے دوسری بوٹی (اصل کتاب میں استخوان ہے) بھی کھالی، سید المرسلینؐ نے فرمایا کہ اس گوشت کو اٹھا لو کہ اس دست نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس کو زہر آلود کیا گیا ہے، حضرت بشرؓ نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے جس وقت لقمہ چبایا تو مجھے اس لقمہ کا نگلنا دشوار ہو گیا عجب تنفر پیدا ہوا لیکن میں نے اس کو منہ سے یوں نہیں اگلا کہ مبادا آپ کے مزاج مبارک میں اس سے تکدر پیدا ہو، ابھی حضرت بشر بن براء اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ ان کا رنگ سبز و سیاہ پڑ گیا اور اسی وقت انہوں نے دم توڑ دیا۔ حضرت بشر بن براء کی شہادت کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جو رؤسائے یہود یہاں موجود ہیں ان کو حاضر کر دو اور زینب کو بھی لاؤ حکم کے بموجب ان سب کو حاضر کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کو علم ہوتا تو آپ نے زہر آلود گوشت

کیوں کھایا؟

تمہید جواب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے خطاب کیا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کیا تم سچ بولو گے، ان سب نے کہا کہ ہاں اے ابوالقاسم ہم سچ بولیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ کون ہے جو قبیلے کا سردار ہے انہوں نے کہا کہ فلاں شخص ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو تمہارا مورث اعلیٰ یا جدا اعلیٰ فلاں شخص ہے یہ سن کر یہود نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا اور خوب فرمایا۔ اس پرسش سے غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کی راست گوئی کا امتحان لینا اور ان کو سچ بولنے پر تنبیہ کرنا تھا گویا یہ اس امر کی تمہید اور دبیا چہ تھا کہ وہ زہر دینے کے معاملہ میں راست گوئی سے کام لیں۔ ان کا اول اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جھوٹ بولنا یا تو عمدتاً تھا کہ یہ ان کی پرانی عادت تھی کہ

۱۔ حارث مرحب کا بھائی تھا جو حضرت علیؓ کے ہاتھوں جنگ خیبر میں مارا گیا۔

۲۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک سال تک بیمار رہے اس کے بعد انتقال ہوا۔

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جزیرۂ عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔

قائدہ: جزیرۂ عرب وہ جسے بحر ہند و بحر شام اور دجلہ و فرات محیط ہیں یا مابین عدن اطراف شام طول میں (عائشہ صفحہ گذشتہ)

کذب و افترا میں مشاق تھے یا از روئے جہل و لبیان کہا جائے لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے عمدًا جھوٹ بولا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت سے آگاہی ہے یا نہیں جب ان پر یہ بخوبی واضح ہو گیا کہ آنحضرت کو حقیقت حال سے آگاہی ہے تو انہوں نے اقرار کر لیا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہر خورانی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے ایک اور سوال بھی فرمایا تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر میں تم سے ایک سوال دریافت کروں تو تم صحیح اور سچ جواب دو گے انہوں نے کہا کہ بیشک اسے ابا القاسم ہم سچ کہیں گے اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا جیسا کہ ہمارا جھوٹ آپ پر ہر دم کے دن کھل گیا تھا۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ”اہل نار کون ہے“ یعنی وہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یہود نے جواب دیا کہ ہم تو صرف چند روز دوزخ میں رہیں گے ”لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً“ اس کے بعد تم آؤ گے اور اس میں رہو گے یعنی مسلمان ہمارے بعد دوزخ میں پہنچیں گے پس یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اخصوا فیہا“ فرمایا یعنی داخل ہو جاؤ تم آگ میں اور ارشاد کیا ”لَا تَخْلُقْ فِیْہَا اِبْدًا“ یعنی ہم ہرگز تمہارے پیچھے آنے والے نہیں ہوں گے (خسائے گئے کے بھگانے کو کہتے ہیں اور کہتے کا جانا لازم مستبعد ہے)۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم سچ بولو گے اگر میں تم سے ایک سوال کروں انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا، انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کو اس کی خبر کنس نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس گوشت نے خبر دے دی (آپ کے اس دست کی طرف جو آپ کے میارک ہاتھوں میں تھی اشارہ فرمایا)۔ پھر آپ نے فرمایا کہ زہر دینے کا سبب کیا تھا، بعض راویوں میں ہے کہ آپ نے اس عورت سے جس نے زہر دیا تھا دریافت فرمایا کہ تو نے زہر کیوں دیا اس نے جواب دیا (یہ یہودیوں نے کہا) کہ ہمارا مدعا یہ تھا کہ اگر آپ کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے تو زہر فرے کہ ہلاک کر دیں آپ سے ہم کو چھٹکارا ل جائے گا اور اگر آپ پیغمبر برحق ہیں تو آپ کو اس زہر سے گزند نہیں پہنچے گا۔

اس بارے میں راویوں کا اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو سزا دی یا چھوڑ دیا اور اس سے کچھ نہ فرمایا۔ یہی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے آپ نے اس سے کچھ تعرض نہ فرمایا، حضرت

یعنی اے یہود! تم جہنم میں جاؤ گے، ہم مسلمان انشاء اللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔

اور جدہ سے عراق کے کناروں تک عرض میں (الفاموس)۔

”وَأَخْرَجِي“ اس کا عطف ہندہ پر ہے یعنی توجلدی کی تمہارے لیے یہی بہت
تفسیر عالمانہ: سی غنیمتیں اور دیگر غنائم ”لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا“ جو تم ان پر قدرت نہیں رکھتے

جابر سے بھی اسی طرح روایت ہے بعض اور روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا یہ بھی کہتے ہیں
احتمال یہ ہے کہ آپ نے اولاً اس کو چھوڑ دیا ہوگا اور آپ نے پسند نہیں فرمایا ہوگا کہ اپنے نفس اور اپنی ذات
کے لئے کسی کو قتل کریں لیکن جب حضرت بشر بن ہراء اس کے اثر سے فوت ہو گئے تو قصاص کے طور پر
آپ نے اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ بعض شافعی ائمہ کا مذہب اور مسلک یہ ہے کہ
وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانے میں زہر دے دے اور وہ مر جائے تو اس پر قصاص واجب ہے
لیکن ائمہ حنفیہ اور تمام جمہور ائمہ شافعیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قصاص واجب نہیں ہے۔ پس ان کے خیال
کے مطابق اگر قتل کی روایت صحیح بھی ہے تو اس کو سیاست پر محمول کیا جائے گا نہ کہ قصاص پر اور
روایت قتل میں صلب کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس سے اس توجہ کی تائید ہوتی ہے (مزید تفصیل فقیر
کی کتاب سیرت حبیب کبریا میں ہے)۔

یہودیہ مسلمان ہو گئی: امام زہری سے بھی مروی ہے کہ وہ یہودیہ (جس نے زہر دیا تھا) مسلمان ہو
گئی اور اسے چھوڑ دیا گیا۔

یہود ہمیشہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کھٹے رہتے تھے
یہود کے امتحانات: چنانچہ اس عورت یہودیہ نے بھی وہی امتحان لیا چنانچہ اس کا بیان بھی ہے
مواہب لدنیہ میں بھی ہے کہ اور مغازی سلیمان سے مدارج النبوة نے بھی لکھا کہ عورت مذکور یعنی زینب نے
کہا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ نبوت میں کاذب ہوتے تو آپ کو اس طرح زہر دے کر میں نے آپ سے چھٹکارا دلایا ہوتا
لیکن جبکہ ظاہر ہو گیا کہ آپ سچے ہیں تو میں گواہ کرتی ہوں اور تمام حاضرین کو میں آپ کے دین پر ہوں یعنی
مسلمان ہوں اور پھر پڑھا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) اس کے اسلام لانے کے سلسلہ میں امام زہری اور مواہب لدنیہ وغیرہ میں موافقت ہے
لیکن جب زہر کے اثر سے بشر بن ہراء کا انتقال ہو گیا تو اس کو قتل کیا گیا اس لیے کہ ان کی موت زہر کے اثر
سے محقق ہو گئی۔

جیسے حضور علیہ السلام نے سبکی اور پچھنا لگوا یا بعض صحابہ کرام میں جس نے بھی زہر بلا گوشت سے
قائدہ: ایک لقمہ چبا یا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی سر کے پیچ سبکی اور پچھنے لگوائیں۔ امام بخاری نے

تھے اس سے جنین کا غزوہ، دازن کی غنائم مراد ہیں۔ ان پر عام الحدیث تک تو قدرت نہ پاسکے البتہ فتح مکہ کے بعد اس پر قدرت پاسکے۔

بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام مرض میں فرماتے تھے کہ میں نے خیبر میں جوڑ ہلکا گوشت کھایا تھا اس کا اثر ہمیشہ محسوس کیا لیکن اس وقت میں میری اہر کٹی جا رہی ہے۔

قائدہ: اہر دل کی ایک رگ کو کہتے ہیں کہ جس کی حرکت بند ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے گویا اس زہر کی تکلیف اور اس کا اثر آپ کے مبارک بدن میں اب تک موجود تھا اس وقت اس نے سرایت کی اور اس کا ظہور آپ کے اس مرض میں اس کا اثر پایا اور محسوس فرمایا اس طرح اس زہر کا اثر جو ہجرت کے وقت غار میں سانپ کے ڈسنے سے آپ پر ہوا تھا وہ بھی انتقال کے وقت ظاہر ہوا (مزید سوالات و جوابات فقیر کی کتاب ”علم غیبی“ میں ہیں۔ (حاشیہ ختم)

(حاشیہ صفحہ ۲۹۹)

۱۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ اقدس تک تو وہی عمل رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں طے ہوا لیکن ان میں سے خیانت صادر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ارض فک سے نکال کر شام میں آباد کر دیا نصف زمین جو ان کے پاس تھی پچاس ہزار درہم میں خرید لی اور یہ رقم بیت المال سے ادا کر دی۔

بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پختہ ارادہ فرمایا کہ یہودیوں کو جلا وطن کرنا ہے تو ابو الحقیق کا آدمی آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ ہمیں خیبر سے نکال رہے ہیں حالانکہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیم کو یہاں رہنے دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھول گیا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ نیزا حال کیا ہو گا جب تو خیبر سے اپنے اونٹوں کے بغیر راتوں رات نکلا جائے گا (یعنی تم لوگ کسی راتوں میں سے نکال دیئے جاؤ گے) یہ سن کر یہودی نے کہا کہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونہی مزاحاً فرمادی تھی نہ کہ یقیناً اور پختگی سے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا! تو جھوٹ بول رہا ہے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا اور ان کے مال و متاع یعنی گھر کا سامان۔ جانور۔ اونٹ۔ یہاں تک کہ اونٹ کے پالان کی قیمت بھی ادا کر دی تھی۔

قائدہ: ایک میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے اس پر عمل کریں گے (تم کو خیبر میں آباد رہنے دیں گے) اب ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں رہو۔ مزید واقعات و عجائبات فقیر کی ”الاصابہ فی مناقب الصحابہ“ میں دیکھیے۔

فائدہ: اسے لحد تقدیر سے اس لیے موصوف کیا گیا کہ اس میں اس سے قبل جولتی یعنی ہزینت و شکست اور رجوع الی القفال کا تکرار تھا تاکہ اس میں ترغیب ہو جاوے حال انقوم جولتی اس وقت بولتے ہیں جب اس کی حقیقت منکشف ہو تو پھر بار بار اس کی طرف رجوع کریں ”قَدْ احَاطَ اللّٰهُ بِهَا“ دیکھنا کہ اسے اللہ تعالیٰ محیط ہے) یہ آخری کی دوسری صفت ہے، سہولت کا فائدہ دے رہی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو پھر اس میں سہولت ہی سہولت ہوگی۔ اس سے قبل اس کے حصول میں بہت محسوس ہوتی ہے یعنی اب یہ آسانی سے اس لیے حاصل ہوگی کہ قدرت ایزدی شامل حال ہوگی یعنی اس پر نہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت اور غلبہ اور تسلط بخشا، بعض نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محفوظ رکھا اور دوسروں کو اس سے روکے رکھا یعنی تمام فتوحات اہل اسلام کو بخشیں، یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

فتوحات کی تفصیل: انہی فتوحات میں فتح قسطنطنیہ و رومیہ و عموریہ و بدائن فارس و روم و شام ہیں۔ قسطنطنیہ کی تو مشہور فتح ہے اور یہ آج (زمانہ ضعیف روح البیان کے دوران) سلاطین عثمانیہ کا (قسطنطنیہ) دار الخلافہ ہے۔ عموریہ (بفتح العین) المملکۃ و المیم المشدودہ و بالراء) حضرت امام یافعی رحمہ اللہ نے المرأة میں لکھا کہ یہ وہی شہر ہے جسے اہل روم انکورہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا شہر ہے کسی زمانہ میں یہ شہر اسی ملک کے بادشاہوں کا مسکن تھا۔ اسے مقتضی باللہ عباسی خلیفہ نے فتح کیا۔

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احاطہ دو قسم ہے:-

حل لغات: (۱) اجسام میں جیسے ”احطت بمکان کذا“ میں نے فلاں مکان کو گھیرا اور حفظ (گرفتنی) میں جیسے ”کان اللہ بكل شئیٰ حمیما“ اللہ تعالیٰ ہر شے محیط یعنی حافظ (محافظ) ہے اس ہر شے ہمہ جات کا اور اس کا استعمال منع (روکنے) میں بھی ہوتا ہے جیسے ”الا ان یحاط بکھ“ یعنی ”الا ان تمنعوا“ یہ کہ تم اس سے منع کئے جاؤ۔

(۲) علم میں جیسے ”احاط بكل شئیٰ علما“ احاطہ بالشیء علما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شے کے وجود اور اس کی جنس و قدر اور کیفیت اور اس کی وہ غرض جو اس سے مقصود ہے اور اس کی ایجاد کے بعد اسے جو اس کے لئے اور اس سے ہے اور یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لائق نہیں کیونکہ وہی اس کے وجود اور جنس وغیرہ کو جانتا ہے اسی لیے ان کے لئے فرمایا کہ ”بل کذوا بما لم یحیطوا بعلمہ“ جو اودے کو اسی طرح سے محیط نہیں جیسے اس کی ذات ہے تو اسی لیے ان سے اس کی نفی فرمائی ”وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

شَیْءٌ قَدِیْرًا (اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے) کیونکہ اس کی قدرت ذاتی ہے اسی لیے ایسے نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ وہ بعض اشیاء پر قدرت رکھتا ہے اور بعض پر نہیں یعنی ہر شے کا منتہی وہی ہے اس سے کوئی شے متجاوز نہیں ہو سکتی (اس میں ناقل کر)۔

غزوہ حنین : (یہ طائف کے علاقہ میں ایک جگہ ہے) اسے غزوہ ہوازن بھی کہا جاتا ہے اوطاس بھی کہتے ہیں اس غزوہ کو اوطاس اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ کا آخر لامر یہاں خاتمہ ہوا۔

جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے
اس غزوہ کے اسباب : تو تمام قبائل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی سوائے ہوازن
 ثقیف کے کہ یہ سرکش اور باغی تھے یہ حضور سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ کے لئے حنین میں
 جمع ہو گئے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق خبر پہنچی تو تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 تِلْكَ غَزِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
 روح البیان ص ۱۲ ج ۹
 یہ غنیمت کل انشاء اللہ مسلمانوں کی ہوگی۔

آپ نے بھی صحابہ کرام کو ہوازن کی طرف چلنے کا حکم فرمایا
لشکر اسلام : حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ہزار کا لشکر لے کر ہوازن کی طرف چل
 پڑے، دشمنوں کے گھروں کے قریب پہنچ کر لشکر کی صف بندی فرمائی۔ مہاجرین
 کا جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اور خراج کا جھنڈا حضرت خباب بن المنذر کو اور اوس
 کا اسید بن حضیر کو دیا اور خود شہسوار چھر پر سوار ہوئے (اس چھر کا نام فضہ تھا صاحب اسبقائے
 ہذیبہ کے طور بھیجا، بعض نے کہا آپ دلدل پر سوار ہوئے یہ دلدل وہی ہے جو مقوقس نے بطور ہدیہ

لے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم فی السند کی ایک واضح دلیل ہے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا کا قول کہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ (بخاری) اس سے
 ذاتی علم کی نفی ہے ایسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لڑکیوں کو روکنا (جو کہہ رہی تھیں) فینا
 نبی یعلم ما فی غد ہمارے ہیں وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، یہی موضوع کی طرف متوجہ کرنا تھا
 ایسے ہی آیت ”ما قدری ما اذا تکسب غدا“ میں ذاتی جاننے کے متعلق ہے ورنہ ان جیسی روایات
 جن میں حضور علیہ السلام نے کل کی خبریں دی ہیں ان کا کیا ہوگا۔

بھجوا یا تھا)۔ آپ نے دوزرہ میں اور مغرہ پنا (درغان) وہ زائد لباس جو جنگ میں پہنا جاتا اس قدر (بالسین المہملہ والیفین المعجمہ) وہ داؤد علیہ السلام کی زرہ جو آپ نے جالوت کے مقابلہ کے وقت زیب تن فرمائی تھی۔

حنین کا داخلہ : حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین میں صبح اندھیرے میں پہنچے اور وادی میں داخل ہوئے تو اہل حنین نے آپ کے لشکر پر حملہ کر دیا کیونکہ وہ وادی کی کینکا ہوئے میں چھپے بیٹھے تھے، انہوں نے یکبارگی لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور وہ غضب کے تیز انداز تھے، ایک تیر بھی ان کا خطرہ نہ کرتا تھا۔ مسلمانوں نے یہ کیفیت دیکھی تو شکست کھا کر پیچھے ہٹ کر بھاگے یہاں تک کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔

شکست کے بعد فتح : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی سے دائیں جانب مڑ کر چند صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ عنہم تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا زور زور سے پکاریے۔ ”یا معشر الانصار یا اصحاب السمۃ“ اے انصار یو اور درخت والو یعنی وہ لوگو جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما بلند آواز تھے یہاں تک کہ آٹھ میل تک آپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی آواز سن کر ”لبیک لبیک“ پکاری۔ اس پکار پر لشکر اسلام جمع ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے سے نیچے اتر کر مٹی بھر خاک جن میں سنگریزے تھے دشمنوں کی طرف پھینک دی اور فرماتے تھے ”مشاہدۃ الوجوہ“ حکم لا ینصرون“ پھر فرمایا ”انہزموا“ و رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخدا لشکر کفار شکست کھا گیا، آپ کی پھینکی ہوئی مٹی کے ذرات سے کافروں کے منہ بھر گئے جس سے شکست کھا کر بھاگے، مسلمانوں کا لشکر ان کے پیچھے چل پڑا اور جن کو قتل کر سکے قتل کرنے لگے اور ان میں سے باقیوں کو قید کر لیا۔

حنین سے بھاگ کر اوطاس میں پہنچے تو وہاں ان کافروں نے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ حضور فائدہ : نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے ابو عامر الشعمری (رضی اللہ عنہ) کو بھیجا اور خود اپنے لشکر میں تشریف لائے۔ اور چلتے ہوئے پوچھا کہ خالد بن الولید کے پاؤں کا کیا بنا۔

عرض کی گئی کہ خالد کو بدستور تکلیف ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ ان معجزہ نبوی کے ہاں تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ کجاوہ کے سہارے بیٹھے ہیں کیونکہ پاؤں زخموں

کی وجہ سے سوچ گیا تھا آپ نے لعاب دہن لگائی تو فوراً صحت یاب ہو گئے۔

حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنین کا تمام مال غنیمت جمع کرو
مال غنیمت : چنانچہ مال غنیمت جمع کر کے جعرانہ (بالکسر والعین المسملہ) وہ مکہ معظمہ و طائف

کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) وہ ریط بنت سعد کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ اسے جعرانہ بھی کہا جاتا
 ”ولا تکتونوا کالتی نقصت غزلها“ (اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کات کر توڑ دیتی ہے)
 میں جعرانہ مراد ہے وہ مال غنیمت یہاں جمع رہا یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف
 سے واپس ہوئے اور تشریف لاکر غنائم تقسیم فرمائیں۔

حنین سے چھ ہزار قیدی اور اونٹ چوبیس ہزار اور بکریاں چالیس ہزار
غنائم حنین کا شمار : سے زائد اور چاندی چار ہزار اوقیہ حاصل ہوئی۔

یہاں جعرانہ میں آپ نے تیرہ راتیں بسر فرما کر عمرہ کا احرام باندھا اور
عمرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم : فرمایا یہاں ستر انبیاء علیہم السلام نے عمرہ کیا۔

فائدہ : ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار عمرے کیے :-

(۱) عمرۃ المحمدیہ -

(۲) عمرۃ القضاء -

(۳) عمرۃ الجعرانہ -

(۴) عمرہ مع حجۃ الوداع -

فائدہ : حنین کے باقی واقعات و حالات سورہ توبہ کے اوائل میں تحت آیت ”لقد نصرکم
 اللہ الخ گزرے ہیں۔

”وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ اور اگر تمہارے سامنے اہل مکہ جنگ

تفسیر عالمانہ : کرتے اور صلح نہیں کرتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کفار
 حنین کے خلفاء بنوا سعد و غطفان مراد ہیں ”لَوْ كُؤَاآءُآبَاد“ (البتہ پیٹھ پھیر جائیں گے) یعنی
 شکست کھا جائیں گے یعنی جنگ ہوگی ہی نہیں۔

فائدہ : ”تولیتہ الادیار“ پیٹھ پھرنے سے شکست کھانا مراد ہے (کذا فی الفارسیۃ)

”ان نہ من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من“

وہ میں نہیں ہوں گا جسے جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جا رہا ہو۔ ویر الشیخ خلف القبل

شے کے دُبر سے قبل کا خلاف مراد ہے جیسے پیٹھ کا پچھلا حصہ ”ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا“ پھر کوئی مددگار نہ پائیں گے کہ ان کی نگرانی کرے ”وَلَا نَصِيرًا“ اور نہ ہی کوئی حامی جو ان کی مدد کرے۔ ”سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ“ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ گزرے ہیں ان سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ قدیم سے ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو غلبہ دے جیسے سابقہ ائمہ میں گزرا چنانچہ خود دوسری جگہ میں فرمایا ”کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلْبَانَ وَرَسُولِي“ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں (اللہ تعالیٰ) اور میرے رسول کرام غالب رہیں گے۔

تو کیوں: سنتہ مصدر مؤکد ہے اس کا فعل محذوف ہے۔ ”وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ اور تم اللہ تعالیٰ کے طریقہ میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ انبیاء علیہم السلام کا غلبہ نقل نہ ہو بلکہ دوسروں کو غلبہ ہو۔

محالست چون دوست دارد ترا
کہ در دست دشمن گذارد ترا
ترجمہ۔ محال ہے کہ جب وہ تمہیں دوست رکھنا ہے تو پھر دشمن کے ہاتھ میں کیسے چھوڑے گا۔

فائدہ: جو کچھ ازل میں مقرر ہو چکا ہے محال ہے کہ اس کے خلاف ہو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تبدل و تغیر نہیں کر سکتا۔

تغییر بحکم ازلی یا نہیابد
تبدیل بفرمان قضا کار ندارد
در دائرہ امر کم و بیش نکلند
بامر قدر چون و چرا کار ندارد

ترجمہ۔ حکم ازلی میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں اس لیے کہ قضاء و قدر کے فرمان میں تغیر و تبدل کو کوئی کام نہیں۔ دائرہ امر میں کم و بیشی کو گنجائش نہیں، قدر کے ساتھ چون و چرا کو کوئی کام نہیں۔

آیت میں نفوس متغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالکوں کو نفوس کے تفسیر صوفیانہ: قتال میں مدد دیتا ہے اور یہ مدد ازل میں مقدر فرمائی تھی جسے ہمیشہ تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان میں اس کی ایک مدد منظم میں بھی ہے۔

حکایت ۱: ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں اللہ تعالیٰ منعم کے انعامات کا ذکر کرتے رہتے رہے کہ اس نے اپنے اولیاء پر کیسے کیسے انعامات فرمائے، ہمارے پڑوس میں ایک نابینا رہتا تھا، ہماری باتیں سن کر ایک دن ہمارے ہاں آیا اور کہا تمہاری باتوں سے بڑا لطف آتا ہے پھر اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ میں کثیر العیال و اطفال تھا ایک دن لکڑیاں چننے کے لئے بقیع میں گیا وہاں ایک نوجوان دیکھا جس پر کتان کی پوشاک تھی اور ہاتھ میں جوتا لیے پھر رہا تھا، میں نے سمجھا مجنون ہے ارادہ کیا کہ اس سے سامان چھین لوں۔ میں نے کہا کپڑے اتار بیٹے، کہا خدا کی امان لیکن میں نے اسے دو تین بار کہا۔ کہا واقعی، میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دو انگلیوں کا میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو میری آنکھیں گر گئیں میں نے کہا تمہیں خدا کی قسم بتائیے آپ ہیں کون فرمایا میرا نام ابراہیم الخواص ہے۔

سوال۔ ابراہیم الخواص نے چور کو بددعا کی لیکن ابراہیم بن ادھم کو کسی نے مارا تو آپ نے اسے بہشت کی دعاء دی ان دو ولیوں میں متضاد عمل کیوں؟

جواب۔ ہر ولی کی نگاہ انجام پر ہوتی ہے، ابراہیم الخواص نے چور کا انجام خیر اسی میں دیکھا کہ وہ سزا کے بعد ہی نائب ہوگا اور ابراہیم بن ادھم نے دیکھا کہ اسے جنت کی دعا سے شرم و حیا نصیب ہوگا اسی لیے فضل و لطف ہے اسے جنت سے نوازا۔ اسی لیے وہ مارنے والا ابراہیم بن ادھم کے ہاں معذرت خواہ ہوا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ وہ سرکس میں عذرخواہی کا خیال ہو اسے میں بلخ میں چھوڑ آیا ہوں کیونکہ سخت و ناموس کا خیال شاہی سر میں ہوتا ہے اور وہ بلخ رہ گئی اب میں اس کے عوض مسکینی اور فقری کے تصورات رکھتا ہوں۔

(اس لیے معذرت کی ضرورت ہی نہیں)

فائدہ: نصرت الہی باطنی بھی ہوتی ہے چنانچہ حکایت ذیل اس کی شاہد ہے۔

حکایت ۲: احمد بن ابی الخوارزمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طریق کم میں حضرت ابوسلمیان دارانی قدس سرہ کے ساتھ تھا کہ مجھ سے زاد راہ کا بٹوہ گر گیا، میں نے آپ سے گزارش کی تو آپ نے دعا کی اے گمشدہ اشیاء کو واپس کرنے والے (ہمارا گمشدہ بٹوہ واپس کر دے)۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ کسی نے کہا کس کا بٹوہ گر گیا ہے، میں نے کہا میرا۔ اس نے دکھایا تو واقعی میرا ہی بٹوہ تھا۔ میں نے اس سے لے لیا مجھے ابوسلمیان دارانی قدس سرہ نے فرمایا اے احمد ہمیں بغیر بانی کے تمہیں چھوڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا رہے گا۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو اس مقام پر پہنچے جہاں سخت سردی پڑ رہی تھی ہمارے ہاں گرم کپڑے لیکن ایک نوجوان کو دیکھا جس پر صرف دو پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ اور وہ بھی پانی سے بھیگے ہوئے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا ہم نے اس کی مدد کا ارادہ کیا اور اسے پیشکش کی۔ اس نے کہا فکرت کرو سردی۔ گرمی ہر دونوں ہماری طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق

ہیں وہ انہیں حکم دے گا تو مجھے ڈھانپ لیں گی یا چھوڑ دیں گی اور حال یہ ہے کہ میں اس جنگل میں تیس سال سے چل رہا ہوں مجھے کبھی نہ گرمی نے ستایا ہے نہ سردی نے یہ اس کی مہربانی ہے جو ان کی تکلیف سے محفوظ ہوں۔

مذاق برد محبت جمعے کہ پشت گرم بعشق نیند

ناز و منت و سمور و منت سحاب می کشند

ترجمہ۔ محبت ان کے لئے مذاق ہے جو اپنی پیٹھ عشق سے گرم نہیں رکھتے وہی سمور و سحاب کی ناز و منت کے حامل ہوتے ہیں۔

اے دارانی کپڑوں کا اشارہ کرتا ہے کیا تو نے زہد چھوڑ دیا ہے زہد چھوڑے گا تو مجھے سردی تکلیف دے گی اے دارانی روتا ہے تو آواز کیوں کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تو اس سے استراحت و آرام کا طالب ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ابوسلیمان (دارانی) کہتا ہوا چل پڑا اور فرمایا کہ مجھے تو اس کے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ ابوسلیمان دارانی نے جب بڑھاپے سے یقین کر لیا کہ ہر وقت اس کی مدد

سبق : نصیب ہوگی لیکن اسے نوجوان کو دیکھ کر حقیق سمجھایا کہ ان کا عجب تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو ملاحظہ اعمال (تکالیف) سے مدد کرتا ہے اور ان کی صفائی احوال کے باوجود دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دکھاتا ہے لیکن برے اخلاق سے ان کے نفوس کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے راستوں پر چلائے۔ وہی کریم اور بہت بڑے احسان والا ہے۔

”وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ“ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کفار کے تفسیر عالمانہ : ہاتھ روکے ”عَنْكُمْ“ تم سے بایں طور کہ انہیں تمہارے سے بھاگنے پر اکسایا

حالانکہ وہ تعداد ہیں تجھ سے زائد تھے اور طرفہ یہ کہ تم ان کے شہر میں تھے اور انہیں معلوم تھا کہ تم ان کو اہل و عیال اور اولاد سے دور کرنے آئے ہو ”وَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ“ (اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے) کہ تم کو ان سے رجوع کرنے پر برا لگیتے کیا اور انہیں چھوڑ دیا ”بِطَن مَكَّةَ“ مکہ کے بطن یعنی مکہ کے داخلی مواضع میں ”مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَقَكُمْ“ تمہیں فتح نہ کرنے کے بعد بایں طور کہ تمہیں فتح نہ اور غالب بنایا ”عَلَيْهِمْ“ ان پر۔ یعنی تمہیں فتح دی اور ان پر غالب کیا باوجودیکہ عادت ہے کہ جو فتح پاتا ہے وہ دشمن کو جڑ سے پھینک مارتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔

صل لغات : الظفر یعنی القوز در اصل یہ ظفر سے ہے بمعنی ”نشب ظفرہ“ اس کے ناخن ابھرے۔ مروی ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل پانچ سو لشکر لے کر حدیبیہ کو خالد سیف اللہ ک بنے : رواہ ہوا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک

لشکر حضرت خالد کو دے کر اس کے مقابلہ کے لئے فرمایا اور ساتھ ہی ان کا آج ہی سیف اللہ (اللہ کی تلوار) نام رکھا چنانچہ حضرت خالد نے عکرمہ کے لشکر کو شکست دے کر مکہ مکرمہ کی طرف دھکیل دیا اور واپس آگئے (طبرانی و ابن ابی حاتم فی تفسیر یہما)۔

تردید از سعدی المفشی : حضرت سعدی المفشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیان صراحۃً غلط حدیبیہ میں خالد تو مشرکین کے لشکر میں تھا جسے دوسو بہادر دے کر کفار نے اسے مسلمانوں کے خلاف بھیجا وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلہ کے لئے آئے جب قریب پہنچا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کا مقابلہ کیجیے، حضرت عباد بن بشر مقابلہ کے لئے صف بٹوئے۔ یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صلوٰۃ الخوف پڑھائی۔ جب یہ حال ہے تو پھر کیسے مذکورہ بالا بیان صحیح ہو سکتا ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت خالد بن الولید حدیبیہ کے واقعہ کے بعد مشرک میں مسلمان ہوئے ہیں۔

فائدہ : ایسے ہی انسان العیون میں ہے کہ حضرت خالد بن الولید واقعہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ انوکھی جنگ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر پتھر مارا مگر نتحیاب فرمایا یہاں تک کہ انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ یوم حدیبیہ حملہ سے کافروں کی ایک جماعت مسلمانوں پر پتھر برسا رہی تھی، مسلمانوں نے پتھروں کا جواب پتھروں سے دیا تو کافر بھاگے یہاں تک کہ مکہ پہنچ کر گھروں میں گھس گئے چونکہ ایسی رکاوٹ انوکھی تھی اس لیے فرمایا ”وہو الذی“ الخ یا وہ کافر اسٹی آدمی تھے جو تنعیم کے راستہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح کے وقت حملہ کرنے کے لئے اس ارادہ پر آئے تھے کہ اچانک حملہ کر دیں گے آپ کو اور آپ کے اصحاب کے شہید کر دیں گے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گرفتار کر کے چھوڑ دیا اس معنی پر بطن مکتا سے وادی حدیبیہ مراد ہوگی کیونکہ حدیبیہ کا بعض حصہ حرم مکہ میں ہے۔ المفردات میں ہے کہ بطن بمعنی پیٹ (عضو معروف) ہے اور شے کی سفلی جہت کو بھی بطن ہے جیسے جہت علیا کو ظہر کہا جاتا ہے۔ بطن الامر اور بطن الوادی کو بطن (پیٹ) سے مشابہت کی وجہ سے اسی نام سے موسوم ہیں اور عرب کے بعض کو بطن بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ گویا کل عرب ایک شخص کی طرح ہے گویا ان کا ہر ایک قبیلہ بمنزلہ پیٹ اور ران اور کاندھے کی طرح ہے۔

فائدہ: فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اگرچہ حدیبیہ مکہ معظمہ سے جنت سفلی سے ہے کیونکہ وہ جدہ محروسہ کی طرف ہے اسی لیے بطن مکہ سے وہی طرف مراد ہوگی نہ کہ مکہ معظمہ کے داخلی مواضع اب محض یہ ہوا (واللہ اعلم) کہ وہ اللہ جس نے انہیں بروکاتم سے اور تمہیں ان سے حدیبیہ کی سفلی جنت سے بجانب مکہ بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قدرت دی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے تو تم ان پر غالب ہو جاتے (بآذن اللہ تعالیٰ) جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا چنانچہ فرمایا ”ولو قاتلکوا الخ اور روکنے کا راز آنے والی قریبی آیت میں اس کا ذکر آئے گا (انشاء اللہ)۔

”وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ“ اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کہ تم عمل کرتے ہو یعنی تمہارا جنگ کرنا اور تمہارا کفار کو شکست دینا یا تمہارا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور تمہارا ان سے دوبارہ روکنا تعظیم حرم و صیانت اہل اسلام کی وجہ سے ”بَصِيرًا“ جانتا ہے۔ کوئی شے اس سے مخفی نہیں وہ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر اذیکجا۔

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ”من بعد ان اظفوکم علیہم“ سے فتح مکہ مراد ہے اسی سے امام **فائدہ:** ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دلیل لی ہے کہ مکہ معظمہ غلبہ سے فتح ہوا ہے نہ کہ صلح سے۔

سوال۔ سو فتح توفیق مکہ سے پہلے نازل ہوئی پھر امام صاحب کا استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟
جواب۔ یہ اس کے منافی نہیں اس لیے کہ پہلے کانزول اخبار عن الغیب کے قبیل سے ہونا ہے (گویا حضور علیہ السلام کے علم غیب کے دلائل سے ایک یہ بھی ہے) جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ”انا فتحنا لک فتحا مبینا“ از قبیل اخبار عن الغیب ہے۔

سوال۔ ہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ مکہ غلبہ سے فتح ہوا ہے نہ کہ صلح سے کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی شہر کو غلبہ کے بعد حاصل کیا جائے بہت مواقع ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ شہر صلح سے حاصل ہوا جیسا کہ زرخشری نے کہا کہ شہر فتح غلبہ سے ہوا صلح سے یا جنگ سے یا صلح سے حاصل ہوا یا جنگ کے بغیر (تفسیر زرخشری تحت آیت ”انا فتحنا لک فتحا مبینا“ وکذا فی حاشی سعاد المفتی)
جواب۔ بحمد العلوم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ غلبہ سے حاصل ہوا کیونکہ فتح کا کسی شہر کو غلبہ سے حاصل کرنے پر اطلاق ہوتا ہے جب وہ مطلق ہو۔

فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ **تائید صاحب روح البیان رحمہ اللہ:** انا فتحنا از قبیل مطلق نہیں اگر مان لیا جائے تو بھی فتح مطلق اس پر دلالت نہیں کرتی۔ اسی لیے سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ نے اسے نصرت سے ملایا ہے

اس لیے کہ نصرت محاربت اور غلبہ پر دلالت کرتی ہے نہ صرف فتح۔

مسئلہ ۱: (احناف) کا مذہب ہے کہ غلبہ سے فتح ہوا ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہم
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی
اللہ عنہم سے فرمایا کہ کفار مکہ کو تلوار سے کاٹو۔

مسئلہ ۲: لیکن اہل مکہ پر نہ جزیہ ہو گا نہ ان کی زمینوں سے خراج لیا جائے گا یہی احناف کا مذہب
ہے ہر ان تمام شہروں کے لئے جو غلبہ سے حاصل ہوں اس لیے مشرکین عرب کے
لئے دو امور تھے (۱) اسلام (۲) تلوار

مسئلہ ۳: کوفہ کے گرد و فواح کی زمینیں ارض العجم کے حکم میں ہیں۔

قصہ فتح مکہ: یہاں پر فتح مکہ کا اجمالی طور قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ ۸؎ رمضان
المبارک ہوا۔ اس کا سبب قریش کی طرف سے نقص عہد ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ
قبیلہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو (منظوم) تیار کی اور وہ اسے
ترنم سے پڑھتا دکھاتا تھا جسے قبیلہ خزاعہ کے کسی غلام (عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم) نے سن لیا اور
قبیلہ خزاعہ کے لوگ مسلمان تھے اس غلام (عاشق رسول) نے اس ہجو کرنے والے قریشی (گستاخ نبی علیہ السلام)
کو زخمی کر دیا اس سے دونوں قبیلوں میں شرم پھیل گیا۔ بنو خزاعہ پر بنو بکر کے ساتھ قریش (کفار مکہ) نے مدد کی
حاکم بھری چنانچہ بنو بکر نے رات کے وقت بنو خزاعہ پر ہلہ بول دیا ان کے جوانوں کو قتل کر دیا لیکن اس
میں ابوسفیان کا کوئی دخل اور رائے نہ تھی حالانکہ اس وقت یہی رئیس قریش تھے۔

خواب عجیب: جب ابوسفیان کو یہ خبر پہنچی تو کہا کہ میری زوجہ نے خواب دیکھا ہے جسے وہ
بیان کرنا نہیں چاہتی (لیکن مجھے بتایا ہے) اس نے دیکھا کہ خون کا سیلاب
حجون سے بہتا ہوا حنظلہ میں آکر رکا ہے (الحنظلہ بفتح الحاء المعجمة نہ محظہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے) الحجون
بالحاء المهملة، یہ بھی مکہ کے اوپر والی طرف سے ایک پہاڑ ہے) ابوسفیان نے اس خواب کی تعبیر یہ دی
کہ (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمارے ساتھ ضرور جنگ کریں گے لیکن قریش اب
جنگ نہیں چاہتے تھے۔

حضرت عمر بن سالم خزاعی رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ
طیبہ پہنچ کر تمام حالات سنائے، حضور علیہ السلام والصلوة نے فرمایا نصرت یا عمرو بن سالم تو فحیاب

ہوا اے عمرو بن سالم۔ اس وقت آپ کی دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے اور فرماتے رہے
 ”خزاعۃ صخی و انا صنم“ خزاعہ میرے ہیں میں ان کا ہوں۔

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی دیکھا آپ نے قریش کو نقص عمد (عہد شکنی) پر کیسی
 جرات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ عہد کو اسی وقت توڑنے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا ایک فیصلہ فرما چکا
 ہوتا ہے۔ عرض کی، خیر تو ہے۔ فرمایا، خیر ہے۔

اس عہد شکنی سے قریش نادام ہوئے اس ندامت کے پیش نظر ابوسفیان
قریش کی ندامت؛ کو بھیجنا کہ عہد سابق کو مضبوط کریں بلکہ اور مدت بڑھا دیں۔ حضور نبی
 پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کا پیغام سن کر فرمایا کہ ہم اپنی مدت اور صلح تک کے پابند کے ہیں
 اس کے بعد معاہدہ ختم۔

ابوسفیان مایوس ہو کر لوٹا کیونکہ آپ نے نہ ابوسفیان کی بات مانی نہ صحابہ میں سے کسی اور کی اس
 نے واپس مکہ پہنچ کر کہا کہ انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے صحابہ کا مطالعہ کیا وہ تو اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہیں، میں نے بادشاہوں میں سے کسی ایک
 کی ایسی بارگاہ نہیں دیکھی جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بارگاہ ہے اور ان نے صحابہ جیسے
 جان نثار میں نے کہیں نہیں دیکھے۔

ابوسفیان کے چلے چکے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر
مشاورتی کمیٹی؛ عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا

رسول اللہ ان سے درگزر فرمائیے آخر آپ کی برادری کے لوگ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
 حضور! مکہ کو چلیے اور ضرور چلیے کیونکہ کفار کے ہی سرخنہ تو ہیں، آپ کو بکتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کذاب
 ساحر ہیں اور کوئی بڑے القاب نہیں جو آپ کو نہ کہتے ہوں۔ بخدا جب تک اہل مکہ آپ کے تابع نہ ہوں
 گے عرب کا کوئی خطہ آپ کے تابع نہیں ہو سکے گا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ابراہیم علیہ السلام
 کی طرح نرم (اور رقیق القلب) ہیں اور عمر نوح علیہ السلام کی طرح امور حق کے لئے پتھر سے بھی زیادہ
 سخت ہیں لیکن مشورہ عمر کا صحیح اور حق ہے (اس سے قبل یہ امر مخفی رکھا)۔

مشورہ کے بعد آپ نے فتح مکہ کے لئے تیاری شروع کر دی اور اپنے صحابہ کو
جنگ کی تیاری؛ بھی تیاری کا اعلان فرمایا بلکہ دیہانوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی
 کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک میں آ جائے۔ جب تمام لوگ

جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ! قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر تک پہنچ جائیں۔

شکر نبوی کی تعداد اور روانگی: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسویں یادس کے آگے پیچھے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اس وقت کا دس ہزار شکر تھا جس میں مہاجرین و انصار سب تھے اس سفر میں آپ نے رمضان کا روزہ کدید میں افطار فرمایا۔ کدید بروزن امیر عسفان و قدید کے درمیان ایک جگہ کدید بروزن زبیر اس کے بعد روزہ نہ رکھنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا جو اس کے خلاف کرے گا وہ گنہگار ہوگا کیونکہ یہاں کی آب و ہوا گرم ہے اور روزہ نہ رکھنے میں دشمن کے مقابلہ کے لئے قوت و طاقت بھی ہے۔

فوج کے جھنڈے: کدید میں ہی پڑاؤ ڈالا اور وہیں اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور ہر ایک قبیلہ کو علیحدہ علیحدہ جھنڈا عطا فرمایا اس کے بعد چل پڑے مرا نظر ان سے گزے مرا نظر ان ایک جگہ مکہ کے باہر ایک مرحلہ کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا مستجاب فرمائی کہ آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے لیکن قریش تاحال بے خبر تھے یہ بھی قریش پر شفقت تھی کہ وہ جنگ نہ کر سکیں خود بخود تابع ہو جائیں اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے ان سب کانگڑان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔

ہجرت عباس رضی اللہ عنہ: اس سے قبل حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفہ (تہنیت الجیم) اہل شام کے میقات میں ملے اور اپنا مسلمان اور مہاجر ہونا ظاہر کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں اور ساتھ ہی فرمایا اے چچا آپ کی ہجرت خاتم الحجرت ہے جیسے میری آخری نبوت خاتم النبوت ہے۔

ابوسفیان جاسوس: قریش مکہ نے ابوسفیان کو بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کریں اور طلب کریں۔ جب ابوسفیان رات کے وقت مرا نظر ان میں پہنچا تو آگ روشن دیکھی تو کہا میں نے ایسی آگ روشن کبھی نہیں دیکھی سوائے میدان عرفات کے اور ایسا لشکر تو دیکھا نہ سنا چونکہ ان کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے قدیم سے دوستی تھی، انہیں ملے اور پیچہ ملا کر چل پڑے حضرت عباس انہیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان

کے لئے امان کا سوال کریں۔

ابوسفیان کا اسلام لانا : جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابوسفیان کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا اسے اپنی رہائش میں لے جائیے کل صبح کو میرے ہاں لانا جب صبح ہوئی تو ابوسفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابوسفیان کو اسلام پیش کیا۔ اس پر وہ متوقف ہوا، حضرت عباس نے فرمایا ”ویمجک اسلام“ افسوس ہے اسلام قبول کر لے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عباس کے مشورہ کو ابوسفیان نے قبول کر کے سچے دل سے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے معارضہ ہاتھ روکیں تو کیا انہیں امان ہے یا نہ۔ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے مقابلہ سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔

ابوسفیان کا گھر دارالامان : حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ ابوسفیان فخریہ امر سے پسند کرتا ہے اس سے کوئی ایسی حرکت فرمائیے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو بھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے ایسے ہی جو مسجد حرام میں ہو اور جس نے دروازہ بند کر لیا اسے بھی اور جس نے ہتھیار ڈال دیئے اسے بھی اور جو دارحکیم بن حزم میں داخل ہوا وہ بھی (ابن حزم جاہلیت و اسلام میں اشراف قریش سے تھے) امان میں ہے۔

اسلام کا جھنڈا : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رویحہ (جس کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ مقرر کیا گیا تھا) کو جھنڈا دے کر حضرت بلال کو فرمایا کہ اعلان کر دو جو ابو رویحہ کے جھنڈے تلے آئے گا اسے بھی امان ہے۔

فائدہ : یہ تو سب اس لیے فرمائی کہ امان والوں کی ہنات تھی کہ اس وقت ابوسفیان کے گھر اور مسجد حرام وغیرہ میں جگہ نہ رہی تھی۔ اور اعلان فرمادیا گیا کہ فلاں سرد اور عورتوں کو قتل کر دو اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں سے بھی نکلے ہوئے ہوں۔ ان میں ابن اخطل وغیرہ تھے کیونکہ کعبہ (عاصی مجرم اور جس پر حد قائم ہو) کو پناہ نہیں دیتا۔

اور جن کو قتل کرنے کا حکم فرمایا وہ نہایت درجہ کے سرکش اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سخت مخالف تھے خلاصہ یہ کہ آج آپ نے ایمان والے کو معاف کر دیا اور جس نے کفر پر اصرار کیا اسے قیدی بنالیا۔

شوکت اسلام کا نظارہ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابوسفیان (رضی اللہ عنہ) کو ایک تنگ وادی کے سرے پر کھڑا کر دیجیے یہاں تک کہ اللہ کا تمام لشکر گزر جائے تاکہ یہ اسلامی شوکت کا نظارہ دیکھے سب سے پہلے خالد بن ولید بنی سلیم (مصرغاً) جھنڈا لے کر گزرے اس کے بعد قبیلہ کے بعد قبیلہ مع اپنے جھنڈوں کے گزرتے رہے یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ بالآخر تمام لشکر گذرا تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا سبحان اللہ اے عباس یہ کون ہیں، آپ نے فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مہاجرین و انصار تھے آپ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا پھر ان سے لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس کو دیا گیا اس لیے کہ وہ عرب میں بہت بارعب اور جنگی معاملات میں بہت بڑے صاحب راسی اور چالاک تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ سات سو مہاجرین جو تین سو گھوڑوں پر سوار تھے اور چار ہزار انصار جن کے ساتھ پانچ سو گھوڑے تھے ابوسفیان نے کہا ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی طاقت ہے۔

بادشاہ نہیں نبی ہیں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) : ابوسفیان نے حضرت عباس بادشاہ بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ نہیں نبی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لشکر کا امیر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمہ کے سفلی جانب سے کعبہ شریف میں جائیں اور فرمایا کسی سے جنگ نہ کرنا یاں کوئی جنگ کرے تو پھر اجازت ہے ادھر قریش نے بھی چند آدمی جمع کر رکھے تھے جب حضرت خالد کعبہ معظمہ میں داخل ہونے لگے تو قریش نے روک لیا بلکہ تیر برس انے شروع کر دیئے، حضرت خالد نے زور سے پکارا کہ شاہ کسی کو نہ چھوڑو اور سنتے ہی لشکر اسلام نے کفار قریش پر ہلہ بول دیا اس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بعض بھاگ گئے یہاں تک کہ حضرت خالد مسجد حرام کے دروازے تک

پہنچ گئے اس وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا "ان کو کچل دو یہاں تک کہ مجھے صف میں آکر ملو" حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں ناقہ فصوا پر سوار ہو کر داخل ہوئے، آپ کے پیچھے حضرت علی بن العاص عموی رضی اللہ عنہما (حضور کے نواسہ) تھے اور یہ جمعہ کا دن ہے بعض نے کہا سوموار کا دن تھا۔ آپ نے سیاہ عمامہ زیب سر فرمایا ہوا تھا۔ بعض نے عمامہ کے متعلق دوسرے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ مقام معرفت و فنا کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو سر مبارک کجاوہ پر رکھ دیا یہ آپ نے تواضعاً اور فتح مکہ کے شکریہ میں کیا اور انسی بڑی جماعت مسلمان ساتھ لانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکایا۔ اس کے بعد فرمایا "اللہم لا عیش الا عیش الاخرة" اے اللہ آخرت کا عیش چاہئے۔

حدیث شریف : بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کعبہ شریف میں کدو، مچوں اور کعبہ کی طرف یعنی کعبہ کے اعلیٰ جانب سے داخل ہوئے اور کعبہ شریف میں داخلہ سے پہلے غسل فرمایا اور چل پڑے اور سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے یہاں تک کہ اپنے کعبہ شریف کا سات بار طواف کیا بوقت طواف آپ سوار رہے سواری کی باگ محمد بن مسلم نے پکڑی ہوئی تھی۔ حجر اسود کا استلام عرصے کیا جو آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا۔

فائدہ : آپ نے سوار ہو کر طواف اس لیے کیا تاکہ دوسرے لوگ طواف کا طریقہ سیکھ لیں۔ پھر مقام ابراہیم کے ساتھ دو گانہ پڑھا جو اس وقت کعبہ شریف کے بالکل قریب تھا بعد کو اسی مقام پر بٹایا گیا ہے جہاں اب ہے۔

مقام ابراہیم میں وہی پتھر ہے جس میں بوقت تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم **ازالہ وہم :** مبارک دھنس گیا اس کے بعد لوگوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ گئے اس کے بعد وہ نشانات گم ہو گئے اب اسی پتھر کی جگہ تو ہے لیکن اصلی پتھر نہیں یہ جو رکھا ہوا پتھر ہے وہ جعلی ہے (واللہ اعلم)۔

اس وقت کعبہ شریف کے باہر اندر اور اوپر زمین سو ساٹھ بت رکھے **تین سو ساٹھ بت :** تھے ہر قبیلہ کا علیحدہ بت تھا۔ ہبل ان کا بڑا بت تھا وہ غفین تھا جو کعبہ شریف کے دروازہ کے قریب تھا جسے باب السلام قدیم کے نیچے پھینک دیا گیا تاکہ اسے قیامت تک لتاڑیں اور بت پرستوں کو عبرت ہو جبکہ ابوسفیان غزوہ احد میں فخر اگتا تھا "اعل ہبل، اعل ہبل" (اے ہبل بلند ہو، بلند ہواے ہبل) اب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے ذلیل کر کے دکھایا

تاکہ معلوم ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ پھر آپ لکڑی بہریت پر مارتے تھے وہ منہ کے بل گرتا تھا اور آپ پڑھتے تھے ”جاء الحق وزهق الباطل“ (حق آیا باطل مٹ گیا)۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو ٹوڑ دیں۔

اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے کعبہ کے اندر داخلہ : سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ اس سے کعبہ کی چابی لے آئیں۔ دروازہ کھلنے پر آپ نے اندر داخل ہو کر دو گانہ پڑھا اور آپ نے کعبہ کے اندر ہر کونہ میں دعا فرمائی۔

فوطی مٹا دیے : کعبہ کے اندر بہت سے فوطے رکھے تھے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور بی بی مریم اور ملائکہ کرام کے فوطے بھی تھے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے مٹانے کا حکم فرمایا۔

کعبہ بیت الاضنام : الاضنام بنارہا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی تطہیر فرمائی اب وہ ہزار سال سے اہل اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔

کعبہ ہزار سال سے دعا مانگ رہا تھا کہ لوگ اس میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کعبہ کی دعا : تعالیٰ نے اس سے تطہیر کا وعدہ فرمایا اور بتوں سے اسے پاک کر دیا۔

تفسیر صوفیانہ : اس میں کعبہ قلب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فتح سے پہلے بیت الاضنام تھا پھر جب ملکوتی امداد نصیب ہوئی تو پھر دل پاک ہوا۔ یاد رہے کہ بہت بڑا بت انسان کا اپنا وجود ہے، حضرت شیخ عربی نے فرمایا ہے

بود وجود مغربی لات و منات اد بود

نیست بتے چو بودہ او در ہمہ سومنات تو

ترجمہ۔ لات و منات تیرا وجود ہے اے مغربی۔ تیرے جیسا اور کوئی بت نہیں تمام

سومنات تو خود ہے۔

حضرت نجندی نے فرمایا ہے

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان
 یک بت کہ بشکنند بہ الصد عبادتست
 ترجمہ - غرور کا بت توڑ دے کیونکہ عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا سو عبادت
 سے بہتر ہے -
 اور فرمایا ہے

مدعی نیست محرم در یار
 خادم کعبہ ابو لہب بود
 ترجمہ - مدعی محرم یار کا نہیں - کعبہ کا خادم تو ابو لہب بھی رہا ہے -

بیعت نبوی :

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن صفایہ بیٹھ کر بیعت
 لیتے رہے - بڑے چھوٹے مرد عورتیں اگر اسلام پر بیعت کرتے رہے یعنی
 کہتے اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمدًا عبداً و رسولہ ایسے ہی تمام احکام
 ماننے پر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے - حضور علیہ السلام نے تمام کو بیس سال
 کی ایذائیں معاف فرمادیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی -

حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین
 تقریر نبوی : کے پیدا کرنے سے مکہ کو حرم بنایا ہے اور سورج و چاند کی تخلیق سے اور یہ تا
 قیامت حرم محترم - کسی ایمان والے کے لئے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے اور اس کا درخت کاٹے
 نہ میرے سے پہلے حلال تھا نہ میرے بعد حلال ہے سوائے اس وقت کے یعنی یوم فتح کے بعد صبح سے
 شام تک جو اللہ تعالیٰ نے صرف میرے لئے حلال فرمایا یہ بھی یہاں کے سرکشوں پر غضب کی وجہ سے اس
 کے بعد قیامت تک اس کی حرمت ہے جیسے کل تھی ایسے ہی تا قیامت جو موجود ہے وہ غائب
 تک پہنچا دے -

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد انیس یا اٹھارہ دن وہاں مقیم رہے
 قیام مکہ : اور نماز قصر ادا فرماتے رہے اس کے بعد ہوازن و ثقیف کو چلے گئے جس کا ذکر

پہلے ہو چکا اور یہاں کا امیر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اس وقت ان کی عمر اکیس سال تھی اور یہی پہلے اسلام کے امیر تھے وہی لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے اور یہاں کے معلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے جو لوگوں کو سنن و دیگر فقہی مسائل بتاتے تھے اسی سے خلیفہ بنانے کا ثبوت ملا اور اسی پر ہمارے زمانہ تک عمل ہے کیونکہ نبی علیہ السلام رفع جمل کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے وارثین سے بنائے (آمین)۔

”هَؤُلَاءِ“ وہ قریش نہ کہ ”الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ“

تفسیر عالمائے اُحدام: وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں مسجد حرام سے روکا یعنی اس سے روکا کہ تم کعبہ کا طواف کرو ”وَالْهَدْيَ“ اور قربانی کو روکا یہ منصوب ہے ان کا عطف ضمیر منصوب پر ہے یعنی تم پر۔

حل لغات: الہدی بسکون الدال ہدیتہ کی جمع ہے جیسے تمر و تمرۃ و جدی و جدیتہ یہ مخصوص ہے۔ اس قربانی کے ساتھ جو بیت اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لئے بھیجی جائے جانوروں میں سے۔ ان میں سب سے آسان زبکری اور اوسط گائے اور اعلیٰ اونٹ۔ اہل لغت کہتے ہیں ”اہدیت لہما و اہدیت الیہما“ میں نے اس کی طرف قربانی کا جانور بھیجا یہ بہ تشدید الباء بھی ہے۔ اس وقت ہدیتہ کی جمع ہوگی۔

”مَعْكُوفًا“ (روکی ہوئی) یہ الہدی سے حال ہے بمعنی مجسماً کہا جاتا ہے ”عَكَفَتْ عَنْ كَذَا“ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کو روکا جائے اسی سے ہے ”العاکف فی المسجد“ اس لیے کہ وہ خود کو باہر جانے سے روک لیتا ہے ”أَنْ يَبْلُغَ حَجَّكَ“ (دیکھ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچتی) یہ الہدی سے بدل الاشتغال ہے یا منصوب ہے بنزع الحافض کہ دراصل ”مَعْكُوفًا“ اسی مجسماً من ان یبلغ محلاً تھا یعنی قید کی گئی اس سے کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچتی جس میں اسے ذبح کرنا واجب تھا۔

المحل اسم ہے اس مکان کا جس میں قربانی ذبح کی جاتی ہے وہ المحلول سے ہے

حل لغات: نہ کہ المحل سے جو کہ اکرمۃ کی نقیض ہے۔ المفردات میں ہے ”حل الدین حلولا“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب اس قرض کی ادائیگی کا وقت آجائے وحللت بمعنی نزلت یہ بوجھ اتارنے کے وقت بولتے ہیں المحل بمعنی مکان النزول (اتارنے کی جگہ)۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے اس مسئلہ کا استدلال کیا ہے کہ

مسئلہ: محصر کہ قربانی کا محل حرم شریف ہے کیونکہ حدیبیہ کا بعض حصہ حرم میں ہے۔

فائدہ : بحر العاوم میں ہے حدیبیہ مکہ شریف حرم کی جانب سے نو میل ہے۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے محل میں اور آپ کا مصلی حرم شریف میں تھا وہیں پر آپ کی قربانیاں ذبح کی گئیں اور وہ ستر اونٹ تھے۔

فائدہ : یہاں روکنے کی جگہ سے منیٰ کی وہ مقرر کردہ جگہ ہے جہاں قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں یعنی حجاج کے لئے منیٰ اور عمرہ والے کے لئے صفا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک احکار کی دم کے لئے حرم کی کوئی خصوصیت **مسئلہ :** نہیں جائز ہے کہ اسے وہاں ذبح کر دے جہاں اسے روکا گیا ہے۔

فائدہ : اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی مزار کے استحقاق تین وجوہ سے بیان فرمایا ہے :-

(۱) کفر جو ان کے نفوس میں رچ چکا تھا۔

(۲) اہل ایمان کو عمرہ کے اتمام سے روکنا۔

(۳) قربانی کو اپنی جگہ پر پہنچنے نہ دینا۔

انہی افعال قبیحہ کی وجہ سے وہ اس سے مستحق ہوئے کہ ان سے جنگ کی جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے محض مکہ مکرمہ میں کمزور مسلمانوں کی وجہ سے کافروں اور مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کو لڑنے سے روک لیا تاکہ وہ یہاں سے نکل جائیں یا مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو ان کمزور مسلمانوں کو کسی قسم کا ایذا نہ ہو جیسا کہ فرمایا ”وَلَوْلَا رِسَالُ جَالٍ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّؤْمِنَاتٌ لَّحَرَّ عَلْمُوهُمْ“ (اگر نہ ہوتے مرد عورتیں اہل ایمان میں سے کہ جنہیں تم نہیں جانتے) یعنی تم سے جان بچان نہیں رکھتے کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں ”لَمْ تَعْلَمُوهُمْ“ رجال و نساء کی صفت ہے، اور ان سے وہی مرد عورتیں مراد ہیں جو مکہ معظمہ میں تھے وہ بہتر نفوس تھے جنہوں نے ایمان دل میں بھریا رکھا تھا۔

”اِنَّ تَطْطُوْهُمۡ حَرٌّ“ (دیکھ کہ تم انہیں روند ڈالو) ان تَطْطُوْهُمۡ ”مَنْعُومٌ“ کی ضمیر سے یا ان تَطْطُوْهُمۡ کی ضمیر منسوب سے بدل الاشتغال ہے اب معنی یہ ہوا کہ تم ان پر واقع ہو کر انہیں ہلاک کر ڈالو اس لیے کہ کسی پاؤں میں روندنا۔ ہلاک کرنے کو مستلزم ہے اسی سے ہے قول نبوی (علی صاحبہ السلاۃ والسلام) ”اللہم اشد د وطاء تلک علی مضر“ اے اللہ اپنی ہلاکت کو مضر پر سخت کر دے

یعنی انہیں سخت تباہ کر دے۔

المفردات میں ہے کہ یا اس کا معنی یہ ہے انہیں ذلیل و خوار کر دے۔ الوطی بمعنی الجماع کو گویا مراختہ اسی معنی میں معروف ہو چکا ہے۔ ”فَنُصِيبُكُمْ مِّنْهُم“ تو تمہیں ان کی جانب سے پہنچے اس کا عطف ان تطوہم پر ہے ”مَعَرَّة“ ناگواری۔

معرة بر وزن منعلة عرہ سے ہے بمعنی ”اعراہ“ یعنی اسے عارض ہوئی ہے وہ حل لغات: شے جو اسے کراہت اور مشقت میں ڈالتی ہے۔

المفردات میں ہے العز کھجلی جو بدن پر عارض ہوتی ہے اسی لیے کبھی المضرة کو معرة کہہ دیا جاتا ہے اس معرة یعنی کھجلی سے تشبیہ دے کر جو قسم کو عارض ہو کر دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے یہاں وہ مشقت اور نکرہ (ناگوار) مراد ہے جو از قسم دیت واجب تھیں یا کفارہ بوجہ ان کے قتل کرنے سے کفارہ اور ان افسوس کھانا اور کافروں کا عار دلانا اور ان کی بری حالت اور ان کی کوتاہی میں بحث کرنے کی کوتاہی کے گناہ سے وغیرہ وغیرہ۔

معملہ: حضرت سعدی المنقہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ (ادب مذکورہ بالا اشعار زخم شری کرنے میں نہ دیت ہے نہ کفارہ نہ محشری نے مذہب حنفی کے خلاف کیا ہے (یا حنفیت کو پناہم کرنے کے خیال سے کیونکہ متعصب مغز لی تھا لیکن دیوبندیوں کی طرح حنفیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔)

فائدہ: بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دار الحرب میں اس مومن کے قتل کرنے پر کفارہ واجب فرمایا ہے جس کے ایمان کی قائل کو خبر نہ تھی چنانچہ فرمایا ”فَانْكَرْ مَنْ قَتَلَ مَوْلَاكَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤَمَّنَةٍ“ (اگر تمہارا دشمن قوم سے ہو جسے تم نے قتل کر ڈالا، وہ مومن تھا تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے) ”بَخِيلُو عَلِيًّا“ بے خبری سے یہ ان تطوہم کے متعلق ہے یعنی تم ان سے بے خبری میں انہیں قتل کر ڈالا اس وقت پھر ہمیں ناگواری ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان سے ہاتھ روک لیے۔

فائدہ: ایسے حذف میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفار کہہ پر سخت غضب تھا گویا یوں کہا گیا کہ اگر اہل ایمان کا حق نہ ہوتا تو کفار کہہ سے وہ ہوتا جو بیان سے باہر ہے لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حذف تعمیم و اضافہ کے طور پر ہے ”لَيْكِنْ جَلَّ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ“ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے یہ اس کے متعلق ہے جس پر اس کا جواب دلالت کرتا ہے گویا اس کے بعد کہا گیا ہے۔ لیکن کفہا

عنہم اِلٰہَ ایکس اسے ان سے روک لی تاکہ اس رکاوٹ سے (جو انہیں بلا خطر فتح مکہ تک پہنچانے والی ہے) اپنی رحمت واسعہ میں داخل کرے ”مَنْ يَشَاءُ“ جسے چاہے اس سے اہل ایمان مراد ہیں اس لیے کہ وہ رحمت دیوبیہ سے خارج تھے منجملہ ان کے امن ہے کیونکہ وہ کمزور اور کافروں کے ماتحت تھے اور رحمت اخروی سے اگرچہ بالکل محروم نہ تھے لیکن مراسم عبادت کی ادائیگی سے قاصر ضرور تھے پھر انہیں اس کی مکمل ادائیگی کی توفیق بخشا گیا اپنی رحمت اخروی میں انہیں داخل کرنا ہے۔

”كَوْثَرٌ يَّلُوْا“ (اگر جدا ہوتے) یہ شیر دونوں فریقوں کے لئے ہے یعنی اگرچہ یا متفرق یا ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ”لَعَذَابُ الْاٰلِیْنَ كَقَدُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِیْبًا“ تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے کہ ان کے جنگیوں کو قتل کر دیتے اور ان کے بچوں کو غلام بنالیتے۔
فائدہ: یہ جملہ مستانفہ اور اپنے ماقبل کے لئے مقررہ ہے۔

آیت میں دو اشارے ہیں :-

تفسیر صوفیانہ :

(۱) نفس کی خاصیت ہے کہ وہ طالب مولیٰ کو اللہ تعالیٰ سے روکے اور ان خیرات و صدقات میں ریا و سمعہ و عجب کی ملاوٹ ڈالے جو قرب الہی کا سبب بنتے ہیں تاکہ بندہ محل صدق و اخلاق قبول تک نہ پہنچ سکے۔

(۲) نفوس کی بقاء ارواح اور ان کے قویٰ کو خالص کرنے کے لئے ہے کیونکہ نفوس کے بعض صفات فیض الہی کے قابل ہیں اسی لیے نفوس کے صفات کو بالکل مٹانا اچھا نہیں تاکہ فیض الہی کے قابل صفات ضائع نہ ہو جائیں وہ صفات تزکیہ سے فیض الہی کے قابل بنتے ہیں البتہ وہ صفات جنہیں بڑے اکھاڑنا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ کبر، حرص و ہوا اور حسد اور کینہ بعض صفات شر ہے تبدیل ہو کر خیر کا رنگ اختیار کر سکتی ہیں جیسے بخل سخاوت سے اور حرص قناعت اور غضب حلم سے اور ہزدلی شجاعت اور شہوت محبت سے۔

حضرت البقیٰ قدس سرہ نے فرمایا دیکھ اللہ تعالیٰ کی اہل ایمان پر کتنی شفقت و رحمت ہے

فائدہ : لیکن اس سے وہ اہل ایمان ادہیں جو حقوق الہی کی دل سے (دکھ اور سکھ میں) نگرانی کرتے ہیں اور اس کی بلاؤں مصیبت پر راضی رہتے ہیں پھر دیکھ وہ کیسے خطرات سے نجات فرماتا ہے اور پوشیدہ طور سے صدقات شر سے کس طرح بچتا ہے اور کیسے اسے اپنی پناہ میں لیتا ہے یہاں تک کہ اس پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور کیسے غیروں کو محروم کر کے اسے ہی برکات و خیرات نوازتا ہے۔

سبق : اہل ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر لحاظ ہندگان الہی کی رعایت کریں اور انہیں بارگاہ حق میں وسیلہ بنائیں وہی درحقیقت اللہ تعالیٰ کے مخفی وسیلے ہیں ۔

بخود سرفرو بردہ ہچوں صدف

نہ مانند دریا بر آوردہ کف

ترجمہ ۔ صدف کی طرح سر جھکائے رہتے ہیں ۔ دریا کی طرح جوش مارنے والے نہیں ۔

تفسیر عالمانہ : ” اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا “ (جب کیا کافروں کے) اِذْ اَذْکَر سے منسوب علی المفعولیتہ ہے یعنی وہ وقت یاد کیجیے جب کیا کافروں یعنی اہل مکہ کے ” فِی قُلُوبِهِمُ الْحَمِیَّةَ “ دلوں میں تکبر و نفرت ۔

حل لغات : حمیۃ بروزن فعیلۃ حمی کذا حمیۃ سے جب کوئی کسی سے نفرت و کراہت کرے ۔ المفردات میں ہے کہ یہ توت غضبیۃ سے کنایہ ہے جب وہ جوش کرے اور

زیادہ ہو ساتھ تکبر و کراہت کے کہا جاتا ہے حمیت علی فلاں ۔ میں نے فلاں پر غصہ و غضب کیا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غضب و غصہ کے وقت انسان کے دل کا خون کھولنے لگ جاتا ہے اور اس میں حرارت اور جوش پیدا ہو جاتا ہے ۔ جار مجرور یا توجعل کے متعلق ہے اس وقت یہ انقاء کے معنی میں ہو گا یا مجزوف کے متعلق ہے اور وہ جعل کا مفعول ثانی ہے اس وقت جعل بمعنی تعبیر ہو گا یعنی انہوں نے اس حمیت (تکبر و نفرت) کو اپنے دلوں میں راسخ و ثابت کیا ” حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ (جاہلیت و الجوش) ” یہ الحمیۃ سے بدل ہے یعنی وہ جو جاہلیت کی ملت میں انہیں پایا جاتا تھا ملت جاہلیت کا وہ دور ہے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت مبارکہ نہیں ہوئی تھی یا وہ حمیت جو جاہلیت کی طبیعت سے پیدا ہونے والی ہے جو اذعان حق سے بروکتی ہے ۔

فائدہ : امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان جاہلوں کی حمیۃ یہ تھی کہ وہ رسالت کے اقرار سے اور ہم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پڑھنے سے انہیں روکتی تھی یا اس سے اہل ایمان کو کہ مخطمہ میں داخل ہونے سے روکنا مراد ہے اور حضرت مقاتل نے فرمایا اہل مکہ کہتے تھے کہ اہل ایمان نے ہمارے آباؤ ابناء اور بھائیوں کو قتل کیا اب ہم انہیں مکہ مخطمہ میں کیسے داخل ہونے دیں بلکہ یہ عرب کہتے کہ وہ اگر مکہ مخطمہ میں داخل ہوئے تو ہم پر حیف ہے ، لات و عزیٰ کی قسم ہے وہ مکہ مخطمہ میں زندگی بھر داخل نہیں ہو سکیں گے یہ حمیت جاہلیت تھی کہ ان کے دلوں میں گس گئی تھی ۔ ” فَانْزَلَ اللّٰهُ سَکِیْنَتَهٗ عَلَیْ رَسُوْلِهٖ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ “ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر سکینہ نازل فرمائی ۔ اس کا عطف جعل پر

ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل ایمان کی وہ نیکو کاری جس کی انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کافروں کا وہ برا عمل جو کفار سے سرزد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ثبات و وقار اتارنا انہیں وہ لائق نہ ہوا جو کفار کو لائق ہوا اسی لیے انہوں نے ان سے صلح کر لی اور اس پر رضی ہوئے کہ جو کچھ چاہیں لکھوالیں۔

فائدہ: مروی ہے کہ جب سہیل نے اللہم اور تضرع علیہ السلام کے رسول اللہ لکھنے پر انکا کر کے کہا کہ لکھو "باسمک اللہم" اور "ہذا اما ساج علیہ محمد بن عبد اللہ" تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا جو کچھ یہ کہتے ہیں اسی طرح لکھو آپ نے سمجھا کہ مسلمان کافروں کی لکھائی پر راضی نہ ہوں گے بلکہ خوش میں آجائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ اتاری جس سے وہ وقار و حوصلہ میں آگئے ورنہ جس طرح کہ صلح لکھی گئی اس کے حق میں وہ نہ تھے جیسی سورۃ کے ابتدا میں تفصیل گزری ہے۔

"وَالْأَزْمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ" اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لازم کیا کلمہ تقویٰ یعنی کلمہ شہادت یہاں تک کہ وہ منہ سے کہایہ الزام از لطف و کرم ہے نہ اکراہ و اجبار کا اور کلمہ تقویٰ کی طرف اس لیے مضاف ہے کہ وہ (کلمہ) اس (تقویٰ) کا سبب ہے کیونکہ اس کلمہ کی وجہ سے بندہ شرک اور نار سے بچتا ہے اصل تقویٰ کا انفاء ہے بمعنی بچنا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن میں متعدد مقامات پر متقین سے موصوف فرمایا ہے تو اسی کلمہ کی وجہ سے۔

فائدہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ اسی امت کے شعار و خواص سے ہے خود اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت کے لئے پسند فرمایا ہے اور مشرکین اس سے محروم ہیں۔ اسی لیے وہ صلحنامہ میں ان دونوں کلمات کے لکھوانے سے انکار کر دیا۔

فائدہ: حضرت حسن (بہ ری) رحمہ اللہ نے فرمایا کلمہ تقویٰ سے وفاء بالعہد مراد ہے اس لیے کہ اہل ایمان نے اسے پورا کیا اور مشرکین نے توڑ دیا بلکہ اللہ حلیف المؤمنین سے جنگ کر دی اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کلمہ تقویٰ لازم کیا کہ انہوں نے اس عہد کو پورا کیا جو صلحنامہ کے ضمن میں تھا اور الزام کا معنی ہے انہیں اس کلمہ تقویٰ اور صلح پر ثبات قدم رکھا۔

فائدہ: اہل عربیت نے فرمایا کبھی کلمہ ایک لفظ پر بول کر اس سے وہ کلام کثیر مراد لیا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے مرتبط ہو تو وہ کلمہ ایک لفظ کی طرح ہو گیا ایسے ہی کامل قصیدہ کو کلمہ کہا جاتا ہے اسی محاورے سے جب کہ کلمہ شہادت کو کلمہ کہا گیا۔

قائدہ : رضی نے کہا کہ مجاز اکلمہ کا استعمال قصید اور جملہ پر ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے کلمہ شاعر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اتمت کلمتہ ربك صدقا وعدلا"

اسکلمہ الکلم سے مشتق ہے بمعنی الجرح (زخم کرنا) اس لیے کہ کلمہ نفوس میں اثر انداز ہوتا ہے۔

صوفیانہ کلمہ : محققین کے نزدیک ارواح اور وہ ذرات جو مواد و زمان و مکان سے مجرّد کلمہ ہے کہ عالم امر میں ان کا وجود کلمہ کن سے ہوا یہ سب بول کر سب مرادینے کے قبل سے ہے اس پر دلیل ارشاد باری تعالیٰ "انما المہیج علیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ لقاھا الی مویجہ" ہے۔

قائدہ : آیت میں کلمہ تقویٰ سے حقیقتہ تقویٰ اور اس کی ماہیت مراد ہے اس لیے کہ تقویٰ کی حقیقت یہی ہے کہ یہ لواحق مادہ پر اور شخصیات سے مجرّد ہے اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر تقویٰ لازم کیا تاکہ وہ قوت یقین اور تحریر نام اور صفائے فطرت اصلہ کو حاصل کر سکیں۔

"وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا" (وہی اس کے زیادہ مستحق تھے) اللہ تعالیٰ کے سابق حکم اور علم قدیم میں ان کو اس کا زیادہ استحقاق سے موصوف کیا گیا اس معنی پر افعّل کا صیغہ مطلق زیادتی کے لئے ہوگا یا اپنے معنی پر ہے تو معنی ہوگا وہی کفار سے زیادہ اس کے مستحق ہیں۔

"وَأَهْلُهَا" (اور اس کے اہل) یہ عطف تفسیری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی اس کلمہ کے اہل

اور مخصوص ہیں۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں اہل الرجل یعنی وہ جو اس سے مخصوص اور اس کی طرف منسوب ہو۔

بعض نے کہا ہم سے پہلے لوگ دن اور رات میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ سکتے تھے اس سے زیادہ کہنے کا انہیں امکان نہ تھا۔

اجوبہ : پہلے لوگوں سے جو اس کلمہ کو پڑھنا تو اس سے برکت و فضیلت کے حصول کی غرض سے آواز کھینچنا یہاں تک کہ سانس ختم ہو جاتی۔

امت مصطفویہ کے نصیب : لیکن امت مصطفویہ علی صاحبہا التحیۃ والثناء کی خوش بختی ہے کہ یہ کلمہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) جتنا چاہیں جب چاہیں بلا حساب اور بلا زور و بٹوک (وقت کی پابندی کے بغیر) پڑھ سکتے ہیں۔

تین ایسے امور ہیں جن کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچنے کا کوئی حجاب اور روک نہیں :-
قائدہ : (۱) مومن کے قلب سے نکلا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ -

(۲) والدین کی دعاء

(۳) مظلوم کی دعاء (کشف الاسرار) مشنوی شریف میں ہے :-

بحر وحدانست جفت وزوج نیست

گوہر و ماہیش غیر موج نیست

اسی محال و اسی محال اشراک اور

دور از ا دریا و موج پاک اور

ترجمہ :- وہ بحر وحدۃ جس کا کوئی ثنائی نہیں اس کے گوہر و ماہی کے سوا اور کوئی موج نہیں

محال اور محال اس کا شریک بنانا شرک سے وہ دریا اور اس کی موج پاک ہے -

”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے یعنی اس کی شان ہے

کہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہو اسی لیے ہر شے کی اس کے لائق جانے اور اسے اس کے حق کی طرف پہچانے

اور یہ اس کے معلومات میں سے ہے کہ یہ کلمہ تمام امتوں میں سے اسے نصیب ہوگا جو اس کا مستحق ہے -

حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف : روح البیان ص ۹ میں ہے کہ

کیونکہ نبی علیہ السلام خلاصۃ کائنات اور اس کی اصل
 ہیں وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے طفیل ہیں تمام
 موجودات پیدا ہوئے اور کلمہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ
 و آلہ وسلم اور آپ کی صورت ہے وہی نسبت دوسری
 امتوں کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کے
 محبوب ہیں تاکہ محب کو محبوب سے ملایا جائے اور
 وہی اس لئے اہل ہیں کیونکہ اس کلمہ والے اس کی
 ذات و صفات میں فنا ہیں اور اس کے باقی رکھنے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 وَأَصْلُهَا وَهُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي خَلَقْتَ الْمَوْجِدَاتِ
 بِتَبْعِيَّتِهِ وَالْكَلِمَةُ هِيَ صُورَةُ حَبِيبِهِ وَأَمْتُهُ
 أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْأُمَمِ لِأَنَّهُمْ الْمُحِبُّونَ لِتَوْصِلَ
 الْمَحَبَّ بِالْمَحْبُوبِ وَهُمْ أَهْلُهَا لِأَنَّ أَهْلَ هَذِهِ
 الْكَلِمَةِ مِنْ لِيْغْنِيْ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِقِيْ
 بَاشَاتِهَا مَعَهَا بِلَا اِنْفَاتٍ فَقَوْلُهُ تَعَالَى كُنْتُمْ
 خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

میں باقی ہیں بغیر انانیت کے انہیں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خیر امت الخ

”وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا“ اور ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو زل میں خوب جانتے والا - اسی

یہ ہر انسان کے وجود کی بنا اس طرح ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ بعض ان میں اہل دنیا ہیں اور بعض اہل آخرت ہیں بعض اہل اللہ اور اس کے مخصوص بندے یعنی اولیاء اللہ (التوابلات النجمہ)۔

ابو عثمان رحمہ اللہ نے فرمایا کلمہ تقویٰ سے کلمۃ المتقین مراد ہے اور وہ لا الہ الا اللہ (کی شہادت) ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء المؤمنین کے سعادت مند لوگوں کو لازم فرمایا ہے اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں کیونکہ اس نے انہیں اس کے لئے پیدا کیا اور جنت اس کلمہ کے مستحقین کے لئے پیدا فرمائی۔

واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ بمعنی "نفس کو طمع والی اشیاء سے ظاہراً و باطناً بچانا۔"

فائدہ: حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ جسے ازل میں عنایت السبق نے پایا تو اس پر عیون المواصلہ جاری ہوئے اور وہی کرامت ازل سے اس کا زیادہ حقدار ہے جس کی طرف اس نے سبقت کی

بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فعل کا اسناد کفار کی جانب سے خود ان کی طرف فرمایا **نکتہ:** لکھا قال "اذ جعل الذین کفروا" اور اہل ایمان کی جانب سے اپنی طرف، فعل کا اسناد فرمایا لکھا قال "فانزل اللہ سکینہ" اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا آقا ہے اور کافروں کا کوئی آقا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ہے جو ان کے امور کی کوئی تدبیر کرے اور اہل ایمان وہ ہیں جن کا مولیٰ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی خود ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ: سکینہ و وقار و ثبات و طائیت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔

نکتہ: "انزل اللہ" میں فاعل سے وائیں اس میں اشارہ ہے کہ تیرنی مکرم اس لیے ہے کہ اس کے احکام کی مکرم کی یہ گویا اس کی جزا ہے اس میں تنبیہ ہے کہ جب کوئی خود سرکشی اور ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوموں سے احسان اور اس کی مدد فرماتا ہے کہ انہیں سلینہ و وقار اور کمال یقین سے نوازتا ہے۔ انہیں ظالمین کے جتانے اور ان کے کینے اور اضطراب کا بدلہ عین النعیم کی صورت میں نصیب ہوتا ہے اور ظالمین کو دردناک عذاب نصیب ہوگا اور یہ عذاب انہوں نے اپنے لئے خود اختیار کیا یعنی نہ مظلوموں پر ظلم کرتے اور نہ وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لئے دائمی نعمتیں منتخب فرمائیں **فائدہ:** کلمہ تقویٰ سے ہر وہ کلمہ مراد ہے جو نفس کو ضرر رساں امور سے بچائے جیسے اذکار یعنی تہجد و

اسماء الہیہ (یہ وہ مقدس کلمہ) ہیں جن سے نفس کے ضرر رساں امور سے بچاتے ہیں۔

حدیث شریف: میں وارد ہے کہ جس نے کلمات الہیہ کا ورد کیا وہ بہشت میں داخل ہوگا اور ان سب سے افضل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر وہ ہے جسے میں کہتا ہوں اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کہہ گئے یعنی شہادت ”ان لا الہ الا اللہ“

فائدہ صوفیانہ: اس سے زیادہ خفدار اور اس کے اہل یہی ہیں اس میں اسمائے الہیہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انہیں سکھائے جائیں یا ان کو ان کی تلقین کی جائے جو ان کے اہل ہیں کہ جن میں ان کی استعداد اور ان کا استحقاق ہے اور ان میں امانت و ذیانت و صلاحیت کا مادہ ہے۔

حق گوئی (حکایت): حجاج ظالم کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ لائے گئے تو کہا آپ وہی ہیں جو مجھے گالی دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں اس لیے کہ تو ظالم ہے اور تو نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے۔ حجاج نے کہا آپ کا کیا جواب ہے کہ اگر میں آپ کو بری حالت میں قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ یہ کام تیرے اختیار میں ہے تو میں تجھے معبود سمجھتا اور تیری عبادت کرتا لیکن میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ تو اس پر بالکل قدرت نہیں رکھتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی دعا سکھائی ہے کہ جو بھی اسے پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوگا اور وہ دعاء میں نے صبح سے پڑھ لی ہے۔ حجاج نے کہا کیا آپ وہ مجھے نہیں سکھاتے۔ آپ نے فرمایا نہ تجھے سکھاتا ہوں اور نہ ہی تیرے زندگی تک کسی کو سکھاؤں گا تا کہ وہ دعاء تم کو معلوم نہ ہو جائے یہ کہہ کر حضرت انس باہر نکل آئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کرامت: حجاج کو کسی نے کہا کہ تو نے انہیں قتل کیوں نہ کیا کہا میرا

لے وہ دعاء یہ ہے ”بسم اللہ خیر الاسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء (وہو البسمع العلیم) اسی روح البیان کے پارہ ۲۵ میں اس کا ذکر گزرا ہے ۱۲ (اویسی غفرلہ)۔

اردہ تو تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے دو بڑے شیر کھڑے تھے میں ان سے ڈر گیا۔

خیانتی شاگرد: ایک عالم دین کسی بزرگ کے پاس اسم اعظم سیکھنے گئے۔ بزرگ نے فرمایا یہ ڈھکی ہوئی شے ہے میرے فلاں مرید کو دے آئیے (پھر دیکھی جائے گی) وہ شے لے کر مولوی صاحب لے کر چلے خیال آیا دیکھوں تو سہی یہ ہے کیا جو اس بڑے بزرگ نے اپنے مرید کو بھیجی۔ ڈھکنا کھولا تو اس سے چوہا نکلا۔ غصے سے واپس آگیا۔ بزرگ نے دور سے فرمایا یا خائن لان لم تکن امینا لفادة فكيف تكون امینا للاسم الاعظم اے خیانتی جب تو ایک چوہے کی امانت کو پورا نہ کر سکا تو اسم اعظم کی امانت تو کیسے محفوظ رکھ سکے گا۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے لئے دور و قریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے لئے درمیان میں کوئی پردے ہوتے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں دور و نزدیک کی ہر شے کو دیکھ سکتے ہیں۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اولیائے کبار اسرار و ادعیہ کی احتیاط رکھتے ہیں کہ وہ نااہل کو نہیں سکھاتے تاکہ وہ نااہل انہیں اغراض فاسدہ نفسانیہ کا ذریعہ نہ بنالیں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کسی را با خواہر دست جنگ
بدستش حرامی دہی چوب و سنگ
سنگ آخر کہ باشد کہ خواش نہند
بفسر ماتا استخوانش نہند

ترجمہ۔ جسے تیرے آقا سے جنگ ہے اس کے ہاتھ میں لکڑی اور پتھر دینا حرام ہے، ایسے کو پتھر کو بلکہ اس کے دسترخوان پر بجائے خوراک کے ہڈیاں رکھنی چاہئیں۔
مثنوی شریف میں ہے۔

چند دزدی حرف مردان خدا
تاف روثی و ستانی مرچا

اے شہنائی ادا دیر (ملفوظات حاجی ادا اللہ صاحب کی رحمت اللہ) اضافہ ایسی غفلت۔

چوں رخت را نیست درخول امید

خواہ گلگون نہ و خواہی سے ندید

ترجمہ۔ کتنی مدت تک، مردانِ خدا کے حروفِ قدسیہ چوری کر کے بیچے گا اور واہ
واہ چاہے گا۔ جب ایسے سامان میں خوبی کی کوئی امید نہیں اس کے لئے تھوڑی امید
ہو یا زائد (کوئی فرق نہیں پڑتا صرف تیرا اپنا انجام برباد ہوگا)۔

اس میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو عوام کو بزرگوں کے وظائف
بتا کر یا ان کے بتائے ہوئے عملیات لکھ کر دنیا کماتے ہیں ایسے
ہی وہ واعظ اور مفتی و عالم جو دنیا کمینی کے لالچ میں وعظ و فتویٰ اور مسئلہ سمجھتا ہے ایسے ہی
وہ رسمی یہ جو عوام کو مقدس سلسلہ کی آڑ میں لوٹتا ہے۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْبَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ
مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
نَازِمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي التَّوَارِثَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فَخٌ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً
فَازْدَدَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

ترجمہ : بیشک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بیشک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو
گے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے بے خوف تو اس نے جانا
جو تمہیں معلوم نہیں تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو
ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ محمد

اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرنے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان۔ یہ ان کی صفت اور بیت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا۔

”لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْبَا (بیشک اللہ تعالیٰ نے تفسیر عالمانہ: رسول اللہ کا خواب سچا کر دکھلایا)۔“

صدق دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوا ہے لیکن اول کی طرف بنفسہ۔
حل لغات: دوسرے کی طرف بحرف جر مثلاً کہا جاتا ہے ”صدقك في كذا“ یعنی اس نے اس بارہ میں تجھے یہیں جھٹلایا اور اس میں کبھی حرف حذف کر دیتے ہیں جیسے آیت ہذا میں کہ رسولہ مفعول اول ہے اور المرؤہا ثانی ہے کہ دراصل فی المرؤہا تھا اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کے بارہ میں سچا کر دکھلایا اس سے وہی خواب مراد ہے جس کا ذکر سورۃ کے اول میں ہو چکا ہے (مختصر اندر جہ ذیل ہے)۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خواب اور شان نزول: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کو تشریف لے جانے سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ مع صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) مکہ معظمہ میں با امن و امان تشریف لے گئے ہیں پھر بعض نے حلق کرایا اور بعض نے قصر۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور اس خیال میں تھے کہ وہ غنقریب (اسی سال) مکہ معظمہ کو جاؤں گے لیکن اسی سال تو وہ نہ جاسکے تو منافقین بغلیں بجانے لگے کہ ہم نے تو نہ حلق کرائے نہ قصر دگویا صحابہ کرام سے مذاق دھٹھا کرتے تھے۔ اور نہ ہی ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نہ اسے دیکھا ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

نص قطعی سے ثابت ہوا کہ خواب حق ہے یہ کوئی باطل (خیالی بات) نہیں جیسے **مسئلہ:** بعض متکلمین اور معتزلہ کا خیال ہے انہیں خدا غارت کرے (بحر العلوم)۔

فائدہ : اگر خواب حدیث نفس سے خالی ہو اور دماغ کی میٹ بھی صحیح اور مزاج تنظیم ہو تو وہ خواب متجانس اللہ ہوتا ہے جیسے انبیاء و اولیاء و صلحاء کے خواب ۔

میں ہے صالح خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے ”بِالْحَقِّ“ وہ حدیث شریف : صدق جو غرض صحیح اور اس حکمت بالغہ کے ساتھ متلبس ہے جو راسخ فی الایمان اور متزلزل کے درمیان امتیاز کرتی ہے یا حال اس خواب کا یہ ہے کہ وہ حق سے متلبس ہے وہ از قبیل اضعاف الجدل (ضعیف خیالات) نہیں اس لیے کہ جو بھی دیکھا گیا وہ ضرور ہو کر رہے گا لیکن اس کا ایک وقت قدر ہے اور وہ ہے اُنڈہ سال ۔

فائدہ : یہ بھی جائز ہے کہ یہ قسم جو حق کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ایک اسم ہے اس سے باطل کی نقیض بھی مراد ہو سکتی ہے ”اِنْ شَاءَ اللّٰهُ“ اگر اللہ نے چاہا ۔

مدت حاضری مکہ کو مشیت ایزدی سے متعلق کرنے میں امت کو تعلیم ہے تاکہ وہ بھی اپنے نکتہ : امور میں اسی طرح کہا کریں نہ یہ کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو اس معاملہ میں شک ہے وہ ایسے شکوک سے منزہ القدس ہے، یہ غلب کی تقریر ہے جو کہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا استثناء کرنا اپنے لیے نہیں بلکہ بندوں کو سبق ہے کہ وہ اسی طرح کہا کریں ۔

فائدہ : تیز اس میں تحریر ہے کہ اہل اسلام کا مکہ معظمہ میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے نہ کہ اپنی قوت و طاقت سے (الکواشی) اسی لیے استثناء فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ ہر فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے ۔

استثناء اس لیے کہ بعض نے بوجہ موت یا بوجہ غائب ہونے وغیرہ وغیرہ کے داخل نہیں تو ان کا لفظ تشکیک کے لئے ہے نہ کہ شک کے لئے ۔

فائدہ : حدادی نے فرمایا کہ یہ استثناء تبرک کے طور ہے نہ کہ شک ہے بلکہ تحقیق ہے جیسے کہا جاتا ہے غفر اللہ لہ (انشاء اللہ) تجھے اللہ بخشنے کا (انشاء اللہ) یہاں پر استثناء تبرک کے طور ہے نہ کہ شک کے لئے ورنہ جس کا ایمان صحیح ہے وہ کب ایسے استثناء کر سکتا ہے جو کہ ایک محال امر ہے ؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گورستان سے گزرتے تو کہتے :-

حدیث شریف : ”السلام علیکم اهل القبور وانا انشاء اللہ بکم لاحقون“ اے

اہل قبور اسلام علیکم ہم انشاء اللہ عنقریب تمہیں ملنے والے ہیں۔

یہاں بھی استثناء تبرک کے طور پر ہے کیونکہ اہل قبور کا حقوق تو یقینی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ استثناء

ایمان سے لاحق ہونا مراد ہے کہ انشاء اللہ تمہیں بحالت ایمان ملیں گے۔ اس تقریر پر ان شرطیں ہیں اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حلیق اللحق بالمشیت کی بناءً لحق بالمخاطبین سے بالخصوص مراد ہے کیونکہ ممکن ہے کہ مشکلم ان مخاطبین (مردوں) سے لاحق نہ ہو بلکہ کہیں اور جگہ پر قوت ہو تو وہیں پر مدفون ہو کر ان سے لاحق نہ ہوگا، علاوہ ازیں یہ استثناء بھی بوجہ امن کے ہے نہ کہ دخول سے کیونکہ دخول تو یقینی تھا یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ داخلہ امن سے ہو گا یا نہ۔

فائدہ: بعض نے کہا کہ اِنْ بمعنی اِذ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ”اِنْ اَرَدَنْتُمْ حَفْنَہُ“ ابن عطیہ نے کہا کہ موقع محل کے لحاظ سے یہی معنی صحیح ہے لیکن اِنْ بمعنی اِذ کلام عرب میں کہیں نہیں ملتا۔

فائدہ: اس میں ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ کہ یہ استثناء حکایت ہو کہ خواب کے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہا تو حضور علیہ السلام نے اس کو ویسے کہا جیسے فرشتے نے خواب میں کہا تھا اس تقریر لتدخلن الخ روایا کی تفسیر ہے گویا وہ فرشتے کا قول ہے جو اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عرض کیا کہ ”لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ“ فرشتے کا یہ استثناء تبرک کے طور پر تو کوئی شکال نہیں یا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ قول سنیا یا تبرک کے طور استثناء بھی فرما دیا۔

اور انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے تو اسی لیے لتدخلن الخ بھی وحی ہے یعنی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خواب سنایا تو پھر نیا جملہ شروع فرمایا تو استثناء کر کے فرمایا لتدخلن المسجد الحرام الخ ”اِصْبَحْنَ“ دشمنوں سے امن والے ہو کر یہ لتدخلن الخ فاعل سے حال ہے اور شرط جملہ معترضہ ہے ایسے قول تعالیٰ ”مُحَلِّقِينَ دَعَوْ سَكْرًا“ درانحالیکہ تم اپنے سروں کے تمام بال منڈاؤ گے۔

التحلیق والتخلیق بمعنی سر کے بال بہت زیادہ مونڈنا (تاج المصاوی) الحلق ایک **حل لغات:** عضو مخصوص کا نام بھی ہے وعلقہ بمعنی قطع حلقہ یعنی اس کا حلقوم کا نام اب بال مونڈنے سے مخصوص ہے جیسے کہا جاتا ہے ”حلق شعیرہ وحلق داسما“ یعنی سر سے بال ہٹائے۔

اے اور زوراج کی خصوصی علامت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”سماھم التحلیق“ (سر مونڈنا ان کی علامت ہے) تفصیل کے لئے دیکھیے فقیر کی کتاب ”بابی دیوبندی کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی“

”وَمُقَصِّرِينَ“ اور اپنے بعض بال کاٹنے والا ”القصر“ طول کا خلاف ”وقص شعبہ“ یعنی اس نے اپنے بال کا حصہ کاٹا خلاصہ کر کے بعض سرمنڈوائیں گے اور بعض قصر کریں گے ورنہ ایک ہی شخص میں حلق و قصر کیسے جمع ہو سکیں گے۔ قرآنی ترتیب نسبت حال البعض الی کل کے قبیل سے ہے یعنی واد اجتماع الامرین لزمین سے ہر ایک کے لئے نہیں بلکہ ان کا اجتماع مجموعہ قول میں ہے۔

قائدہ: محلقین و مقصرین احوال مقررہ ہیں اس تقریر سے حال الدخول وہی حال الاحرام کا سوال پیدا نہ ہوگا ورنہ ہی اس طریق سے حلق و تقصیر ایک ہی فرد میں اجتماع کا التزام آئے گا۔

حلق کو تقصیر پر اس لیے مقدم فرمایا کہ حلق تقصیر سے افضل ہے۔ التقصیر بمحض

مسئلہ: بالوں کا کچھ حصہ کاٹنا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی شریف میں

حدیث شریف اور ثبوت تبرک: سر مبارک کا حلق کرایا اور سر مبارک کے ایک طرف کے

بال مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے زوج مکرم تھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ مکرمہ تھیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والے احباب کو انہی بال مبارک سے

تبرکات کی تقسیم: ہدیہ دیتے تھے۔ (بال مبارک جو مختلف شہروں میں زیارت کے لئے مشہور و معروف ہیں یہ وہی ہدایا ہیں ان پر طعن و تشنیع وہابیوں دیوبندیوں کو نصیب ہے۔)

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف چار بار بال حلق فرمائے اور یہ عادت جو

قائدہ: عام مردوں میں سرمنڈانے کا طریقہ مروج ہے وہ اس حدیث شریف کے ماتحت ہے کہ

لَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ نَجَاسَةٌ فَخَلُّوا

نیچے ہر بال کے نجاست ہے تو بالوں کا خلل کیا

وَانَقُوا الْبَشْرَةَ

کرو اور جسم کو صاف کیا کرو۔

سوال۔ تم نے سرمنڈانے کے لئے مردوں کی قید کیوں لگائی؟

اے اس سے ثابت ہوا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لئے تبرکات، خود تقسیم فرماتے تھے ۱۲۔ اولیٰ غفرلہ، ۱۳۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تبرکات کا ہدیہ بھی تھا اور یہی طریقہ اہلسنت کو نصیب ہے ۱۲۔

جواب۔ مردوں کے خلاف عورتوں کا نہر نہ انا مثلہ ہے اور یہ حرام ہے جیسے مردوں کا ڈھونڈنا مثلہ ہے (لیکن دور حاضرہ میں یہ مثلہ (ناک۔ کان کاٹنے کی طرح عام ہے اگر کسی کو کہا جائے تو وہ جانی دشمن بن جائے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے (امین)

”وَلَا تَخَافُوْنَ“ حال مؤکرہ ہے لہذا خلوں کے فاعل سے یا مستانفہ ہے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مسلمان مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو کیا بنے گا تو جواب دیا کہ اے مسلمانو! تم جب داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم کسی سے نہیں ڈرو گے ”فَعَلِمَ مَا لَكُمْ تَعْلَمُوْا“ اس کا عطف ”صدق“ پر ہے فاعل ترتیب ذکر سی کے لئے ہے کیونکہ حکم کے لئے تعرض ذکر کے بعد ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے مراد علم فعلی ہے جو معطوف علیہ کے بعد امر حادث سے متعلق ہوا۔ اب معنی یہ ہوا کہ رؤیا صادقہ کے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانا جو تم نہیں جانتے۔ اس حکمت سے جو داعی ہے اس تقدیم کا صدق سے علم فعلی کی گواہی دیتا ہے ”فَجَعَلَ“ پس کیا اس کی وجہ سے ”مَنْ دُونَ ذَلِكَ“ تمہارے لیے اس سے پہلے یعنی عمرہ قضاء کے لئے دخول مسجد حرام سے پہلے مقرر فرمائی ”قَاتِلَا قَرِيْبًا“ فتح قریب۔ اس سے فتح خیر مراد ہے جس کے لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدریہ سے واپسی کے بعد پندرہ راتوں کے بعد تشریف لے گئے (عین المعانی)

فائدہ: جعل سے مراد اس وعدہ کا ایفاء جو انہیں بغیر پریشانی کے پورا کر دیا گیا تاکہ صدق رؤیا پر دلالت کرے کہ جیسے وعدہ کیا گیا وہ مکمل طور پر پورا ہو گیا تاکہ اس سے اہل ایمان کے لئے نشانی ہو سکے۔

تردید قول جمہور: جبکہ جمہور نے کہا کہ ”ما لکم تعلموا“ میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ اگلے سال فتح مکہ ہوگی۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ فاء سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ارادة الرؤیا سے قطعی طور پہلے ہے (کذا فی الارشاد)۔

فائدہ: آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب سے اہل ایمان اور منافقین کا امتحان لیا باس طور کہ وعدہ فرمایا کہ اہل اسلام مسجد حرام میں داخل ہوں گے لیکن تاریخ کا تعین نہ فرمایا تاکہ کافروں کے کفر اور منافقوں کی منافقت اور اہل ایمان کی تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع ایمان میں اضافہ ہو۔ اسی لیے ہر دونوں پارٹیاں اس خواب کی صداقت کا انتظار کرنے لگیں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا کر دکھلایا تو دلیل سے ہی ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا اور دلیل سے ہی زندہ ہوا جو زندہ ہوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فَعَلِمَ مَا لَكُمْ تَعْلَمُوْا“ الخ یعنی اللہ

تعالیٰ کو علم ہے کہ منافقین کی منافقت کس امر سے بڑھے گی اور اہل ایمان کے ایمان کو کس امر سے تقویت نصیب ہوگی اس لیے اس خواب کی سچائی سے پہلے ایک اور فتح ظاہری و باطنی سے اہل ایمان کو نوازا یعنی خیمبر کی فتح سے اسی لیے اہل ایمان پر ضروری ہے کہ وہ نہ کہیں اس لیے کہ جملہ امور اپنے اوقات سے مرہون ہیں۔

(۱) صد ہزاراں کیمیا حق افسرید

کیمیا ئے ہیمچو صبر آدم ندید

(۲) نیست ہر مطلوب از طالب دریغ

جفت تابش شمس و جفت آب میغ

ترجمہ۔ (۱) اللہ تعالیٰ لاتعداد کیمیا پیدا فرمائے لیکن آدم علیہ السلام کے صبر جیسا اور کوئی صبر نہ دیکھا۔

(۲) طالب سے کوئی مطلوب دور نہیں سورج کو روشنی لازم ہے اور بادل کو پانی۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم (کفار) کی ایذاؤں سے بہت صبر فرمایا ایسے ہی

فائدہ: آپ کے وارثین کا ملین (اولیاء) کا حال ہے۔

حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں بہشت میں

حکایت: داخل ہوا اس میں ایک محل دیکھا جس پر بہترین فروش بچے ہیں اور اس کے دروازے پر

پردے لٹکے ہوئے ہیں اور اس پر حسین و جمیل نوجوان بچے نگران کھڑے ہیں میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے

جواب ملا یہ حضرت ابوبوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ میں نے پوچھا یہ انہیں کس عمل کے بدلے ملا ہے جواب ملا

یہ انہیں اس تدریس و تعلیم کا صلہ ملا ہے جو وہ لوگوں کو (محض رضائے الہی کے پیش نظر) دین سکھاتے تھے

اور پھر ان کی ایذاؤں پر صبر فرماتے تھے۔

فائدہ: صدق اللہ تعالیٰ اور اس کے خواص بندوں (اولیاء) کی صفت ہے اور وہی ہدایت کے اسباب

میں سے ہے۔

حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کی عادت کہ میرے بھتیجے کو جب سفر کو جاتے کسی کو نہ خبر دیتے اور

حکایت: نہ کسی کو آگاہی ہوتی صرف ایک لوطا ساتھ لے کر چل پڑتے۔ حضرت حامد الاسود رحمہ

اللہ نے فرمایا کہ ایک دن وہ حسب عادت لوطا لے کر چلے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا جو ہم قادیسیہ میں پہنچے

تو فرمایا حامد کہاں! میں نے عرض کی حضرت آپ کے پیچھے چلا آیا فرمایا میرا ارادہ ہے کہ معظمہ جانے کا

(انشاء اللہ) میں نے کہا میں بھی چلوں گا۔ میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک دن ایک نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو گیا لیکن اس نے رات دن میں ایک سجدہ بھی نہ کیا میں نے یہ بات حضرت ابراہیم خواص کو کہہ دی آپ نے اس سے فرمایا اے نوجوان تو نماز کیوں نہیں پڑھتا کیا تجھ پر حج فرض ہے مگر معظمہ کو کیوں جا رہے ہو کیا تو مسلمان نہیں کہا میں نصرانی ہوں اور نصرانیت سے مجھے توکل کا حکم ہے اور میں نے توکل پر نفس کو قافہ کر لیا ہے لیکن کچھ اس سے مجھے شک گذرنا تو اسے اس جنگل میں لے آیا تاکہ اس کا امتحان لوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ معبود کے سوا اور کوئی نہیں اب میں اسے اس امر پر سخت پاؤں گا تو واپس چلا جاؤں گا، مجھے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑو ہمارے ساتھ چلتا ہے تو چلنے دو۔ وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا یہاں تک ہم بطن مرو (مقام کا نام) پر پہنچے، حضرت ابراہیم خواص نے لوٹا وغیرہ نیچے رکھا اور وضو کر کے بیٹھ گئے اس نوجوان سے نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام عبدالمسیح ہے۔ آپ نے اسے فرمایا اے عبدالمسیح! یہ مکہ معظمہ کا حرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر داخلہ تیرے جیسوں پر حرام فرمایا ہے کما قال "انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد حالہم ہذا" (بیشک مشرکین نجس (پلید) ہیں فلہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں)، اب تو اپنے نفس سے مشورہ کر لے کہ کیا اس حرم محترم میں داخلہ کے لائق ہے یا نہ اور تم حرم میں داخل ہوتے ہیں اگر تو میں کہیں نظر آیا تو ہم بے پیش آئیں گے حضرت جابر لا سود نے فرمایا اس نوجوان کو ہم وہاں چھوڑ کر چل پڑے اور مکہ معظمہ سے ہوتے ہوئے عرفات میں پہنچے وہاں دیکھا کہ وہی نوجوان احرام کی حالت میں عرفات میں موجود ہے بلکہ ہماری تلاش میں ہے یہاں تک کہ تلاش کر کے ہمارے ہاں پہنچ گیا اور پہنچتے ہی حضرت ابراہیم خواص کے سر مبارک کو چومنا آپ نے فرمایا اے عبدالمسیح کیا گزری، عرض کی حضرت اب میں اس کا بندہ ہوں جس کے مسیح علیہ السلام بندے ہیں (یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں)۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے، کہا میں اسی اپنی جگہ پر بیٹھا تھا کہ میرے سامنے سے ایک قافلہ حجاج گذرا، میں نے خود کو ملامت کی اور نصرانیت کا لباس اتار کر میں نے بھی احرام باندھ لیا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میں مکہ معظمہ کے سامنے حاضر ہوں اس کے بعد مجھے دین اسلام کے سوا تمام ادیان باطل محسوس ہوئے اس لیے فوراً مسلمان ہو گیا پھر نہادھو کر احرام باندھا اور پھر آپ کی تلاش میں رہا الحمد للہ آپ کو پایا۔ حضرت ابراہیم خواص نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ دیکھیے نصرانیت میں چونکہ یہ شخص مخلص تھا اس لیے اخلاص کی برکت سے اسے دولت اسلام نصیب ہوئی۔ پھر وہ ہمارے ساتھ رہا یہاں تک فقراء مسلمین

میں اس کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے۔

”هُوَ“ وہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ”الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ“ وہ جس نے اپنا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جلال صفات اور علو شان کے باوجود اپنے فضل و کرم سے رسول بھیجا کہ اس جیسا کوئی رسول نہ ہوا جیسا کہ اس کی اصافت سے واضح ہے

”بِالْهَدٰی“ وہ ہدایت و توحید سے متلبس ہے اس کا اشارہ ”شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ الخ کی طرف ہے۔ اس معنی پر حرف جارہ مخدوف کے متعلق ہے یا بابیہ ہے یعنی رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہدایت کی وجہ سے بھیجا اب اس کا تعلق ارسال سے ہوگا ”وَدِّیْنِ الْحَقِّ“ اور دین حق کے ساتھ یہ اصافت الموصوف الی الصفات کے قبیل سے ہے جیسے

عذاب المحرق کہ دراصل الدین الحق والعذاب المحرق تھا معنی یہ ہے کہ وہ حق جو ثابت اور جملہ ادیان کا ناسخ و مبطل (باطل کرنے والا) ہے ”لِیُظْهِرَ عَلَی الدِّیْنِ کُلِّہٖ“ (تاکہ اسے

کل ادیان پر غلبہ دے) دین کی لام جنس کی ہے یعنی تاکہ دین حق کو بلند اور غالب کرے جس دین پر ساتھ اس کے جملہ افراد کے اس سے وہ ادیان مختلف ہیں جو اس دین سے منسوخ ہوئے جیسا کہ

قاعدہ ہے کہ اعصار (ازمان) کے تبدل سے احکام متبدل ہوتے رہتے ہیں اور یہ دین وہ احکام بھی منسوخ کرنے پر غلبہ پائے گا جو باطل ہوں گے یا اس سے مسلمانوں کا تسلط مراد ہے کہ وہ تمام

ادیان پر غلبہ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا کہ اس دین اسلام کے مقابل میں ہر دین کو مقہور و مغلوب فرمایا اور قرب قیامت میں ہر سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہ ہوگا یا کوئی

ہوگا تو ذمی تحت العلم ہوگا۔ اور گزشتہ ادوار میں بھی مسلمانوں کی فتوحات علی البلاد اور مسلمانوں کا بادشاہوں پر غلبہ مشہور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

آیت میں مزید تاکید ہے اس وعدہ کے ایفاء کی جو فتح مکہ کے لئے خواب میں بتائی اور

فائدہ: اس میں اہل ایمان کو اطمینان و تسلی بھی ہے کہ وہ عنقریب بہت بڑے شہروں پر غلبہ پائیں گے بلکہ جملہ اقالم پر اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے جن کی نظروں میں فتح مکہ ایک معمولی فتح محسوس ہوئی چنانچہ وہ وعدہ پورا ہوا جس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔

”لِیُظْهِرَ“ میں اس سبب کا اثبات ہے جو ارسال (رسول) کا موجب ہے یہ لام

فائدہ: شرعاً حکمت و سبب کی ہے اور عقلاً علت ہے کیونکہ اشاعرہ کے نزدیک افعال اللہ اغراض سے معطل نہیں لیکن مقاصد حلیہ کو اپنے پیچھے لگانے والے ضرور ہیں۔ اس فعل کا کسی غایت

پر مرتب ہونا کسی ثمرہ کے نتیجہ پر ہونا ہے اسی لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی غرض سے معطل ہے
 ”وَكُفِيَ بِاللّٰهِ“ اور دین کے لئے اللہ کافی ہے۔ اس لیے کہ اسے احاطہ ہے بحجیع صفات الکمال
 ”شَهِيدًا“ (شہید) کہ جو وعدہ فرمایا وہ لامحالہ (ضرور) پورا ہوگا یا وہ اپنے رسول (صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم) کی نبوت پر شاکر ہے کہ ان سے معجزات ظاہر کرائے گا اگرچہ کفار ان کی رسالت
 کی گواہی نہ بھی دیں (تب بھی کوئی فرق نہ پڑے گا)۔

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم) کی رسالت کی گواہی یوں دی کہ فرمایا ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ“ حضرت محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

ترکیب: آپ ہدایت کے ساتھ مرسل ہیں۔ محمد بخدا رسول اللہ اس کی خبر یا بدن یا عطف بیان یا نعت ہے یعنی

مسئلہ: مبتدا محذوف کی خبر ہے اور اوپر کی بنائی ہوئی ترکیب پر معنی ہے دین الحق
 محمد رسول اللہ ہیں۔

عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سائب روح البیان رحمہ اللہ کی عبارت ذیل ایمان
 دوز و ہابیوں دیوبندیوں کے لئے برق سوز ہے۔

فرمایا:۔

ناتج الاذان میں ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ اس لئے تمام
 موجودات تمہارے لیے پیدا فرمائے یعنی آپ کے
 ظہور کے لیے یعنی اس تجلی کے لیے جو آپ کو اللہ
 تعالیٰ سے ملی یہاں تک کہ آسمان و زمین کے درمیان
 کوئی شے ایسی نہیں جو نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا
 رسول ہوں سوائے عاصی جن اور انسانوں کے۔

وفی تلقیہ الاذان اعلہم اللہ سبحانہ
 محمدًا (علیہ السلام) انما خلق الموجدات
 کلمہا من اجل اسی من اجل ظہورہ
 اسی من اجل تجلیہ یہاں حتی قال لیس
 شیء بین السماء والارض الا یعلم فی
 رسول اللہ غیر عاصی الانس والجن
 (روح البیان ص ۵۹)

ازلی نبی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) : زمانہ اول سے ہی نبی ہیں اور یہی حقیقت ہے لیکن وہابی دیوبندی اور ان کے ہمنوا کہتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چالیس سال کی عمر کے بعد نبی ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اول زمانہ سے تھے چالیس سال کے بعد اظہار نبوت و اعلان رسالت فرمایا۔ یہی عقیدہ صدیوں پہلے تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحریک نے یہ نئے مسئلے گھڑے جو دیوبندیوں و وہابیوں کو نصیب ہوئے۔ چنانچہ روح البیان ص ۵۷ ج ۹ مطبوع بیروت میں ہے کہ

وقال الشيخ الشهير بافتاده قد سرحه
لما تجلى الله وجد جميع الأرواح فوجد
اولا روح محمد (نبينا) صلى الله عليه
وآله وسلم ثم سائر الأرواح فلقن
التوحيد فقال لا اله الا الله فكرمه
الله تعالى بقوله محمد رسول الله فاعطى
الرسالة في ذلك الوقت وقال عليه
السلام كنت تبيا و آدم بين الماء
والطين (روح البیان ص ۵۷ ج ۹) -

الشيخ الشهير بافتاده قدس سره نے فرمایا کہ جب
اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو تمام ارواح موجود ہوئے
ان میں سب سے پہلے روح محمد (صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم) موجود ہوئی پھر باقی ارواح آپ کی روح
کو توحید کی تلقین کی گئی آپ نے پڑھا لا اله الا الله
اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم) اسی وقت رسالت سے نوازا اسی لیے
حضور علیہ السلام نے فرمایا (كنت نبيا الخ) میں نبی
تھا اور ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان
میں تھے۔

شرح الحديث ورد وہابیہ و دیوبندیہ و ماضا ہا ہا : حدیث مذکور پر بھی یار لوگوں کو
اعتراض ہے سند موضوع یا کم از کم ضعیف ہے اور معنی بھی غلط کرتے ہیں کہتے ہیں کہ (كُنْتُ
نَبِيًّا) میں اللہ کے ارادہ میں تھا یہ معنی اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں تو ہر شے تھی
ہم اہلسنت اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو بھی قدیم مانتے ہیں (خلافاً لمعتزلہ) جب ہر شے اللہ تعالیٰ
کے ارادہ قدیم میں تھی تو پھر حضور علیہ السلام نے اس مضمون کو فخر اکیسے بیان فرمایا اور آپ کی
فضیلت اس سے کیسے ثابت ہوگی جب کہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی امتیاز سی صورت میں مضمون

بیان کیا جائے تو اس میں خصوصیت کا ہونا ضروری ہے اور یہاں یہی خصوصیت ہے کہ آپ بوصفِ نبوت حقیقی وجود کے ساتھ موجود تھے یہی اسلاف صالحین کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ روح البیان ص ۵۵ ج ۹ میں ہے کہ

ومضى الحديث انه كان نبياً بالفعل
عالمًا بنبوته وغيره من الانبياء
ما كان نبياً بالفعل ولا عالمًا بنبوته
الاحين بعث بعد وجوده بعد ما لعنصر
واستكمال شرائط النسبة فكل من بعد
وجود المصطفى عليه السلام فهو نوابه
وخلفائه مقدمين كالانبياء والرسول
او مؤخرين كالولاء الله -
اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام بالفعل (وجود) نبی تھے اور اپنی نبوت
کہ جانتے بھی تھے ہاں بدن عنصری میں سب کے
بعد مبعوث ہوئے اور اس وقت تشریف لائے
جب آپ کی بعثت نبوت کے شرائط مکمل ہو
گئے اسی لیے جو بھی اس عہدہ سے فائز ہوا وہ
آپ کا نائب اور خلیفہ رہا مفسدین میں انبیاء و
رسل عظیم اسلام اور آپ کی نبوت کے اظہار
کے بعد متاخرین یعنی اولیاء بھی آپ کے نائب اور خلفاء ہیں۔

انا من نور الله (رواہ بیہ)؛ اسے اسے موضوع اور ضعیف کہیدنا دین کی بڑی خدمت
سمجھتے ہیں دوسرا خطرہ انہیں اس حدیث سے یہ ہے کہ من نور الله "ماتنے سے خدا تعالیٰ سے
نبی علیہ کی جزیت ثابت ہوگی یہ دونوں باتیں ان کی شخص عذر لنگ ہیں۔ روح البیان ص ۵۵ ج ۹
اس کی مختصر تشریح اپنے مذکورہ بالا قول کی توثیق میں لکھتے ہیں کہ

قال عليه السلام انا من نور الله والمؤمنون
من قبض نورى (فهو الجنس العالى والمقدم
وما عداه التالى والمؤخر كما قال
كنت اولهم و آخرهم بعثا فرسل
الله هو الذى لا يساوى رسولا لانا
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ
تعالیٰ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور کے
قبض سے آپ جنس عالی اور مقدم ہیں باقی تمام
تالی و مؤخر ہیں جیسے خود فرمایا کہ میں سب سے پہلے
ہوں وجود میں اور سب سے آخر ہوں بعثت میں

۱۔ اضافہ ایسی غفرلہ اور اس کی مزید تحقیق فقیر کی کتاب "اول کون اور الجبل المتین فی ان نبینا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کان نبیا و آدم بین الماء والطين" ۱۲، ۱۳ اضافہ ایسی غفرلہ ۱۲۔

رسول الى جميع الجن من ادراك زمانه بانفعل في الدنيا ومن تقدم بالقوة فيها وبالفعل في الآخرة يوم يكون الكل تحت لوائه وقد اخذ على الانبياء عليهم الميثاق بان يؤمنوا بان ادراكه و اخذ الانبياء على ايمانهم (روح البيان ص ۵۹) غلبهم السلام سے غم نہ کیا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے اگر ظاہری زمانہ پائیں گے تو پھر انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں سے یہی وعدہ لیتے رہے۔

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کا کوئی رسول نہیں کیونکہ آپ تو جمع مخلوق کے رسول ہیں جس نے بالفعل دنیا میں آپ کا زمانہ پایا یا جو لوگ آپ کے ظاہری زمانہ سے پہلے گزرے وہ انہوں نے آپ کی نبوت کو بالقوت پایا اور آخرت میں بالفعل پایا گے جیسا کہ مروی ہے کہ سب کے سب آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے غم نہ کیا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے اگر ظاہری زمانہ پائیں گے تو پھر انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں سے یہی وعدہ لیتے رہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اور احمد ہوں۔ **انا محمد و احمد**؛ یعنی کثیر الحمد اس لیے کہ آسمان اور زمین والوں نے آپ کی حمد کی اور احمد بمعنی بہت بڑی حمد کرنے والے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہی اللہ تعالیٰ کے ایسے محامد بیان فرمائے کہ کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا۔

محمدت چون بلا نہایت زحق

یافت شد نام او از ان مشتق

ترجمہ۔ چونکہ انہیں حمد اللہ تعالیٰ سے بلا نہایت حاصل ہے اس لیے ان کا اسم گرامی اسی سے مشتق ہوا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی عرش پر ابوالقاسم ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم؛ اور آسمانوں میں احمد اور زمینوں میں محمد ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی قوم مشورہ کے لئے جمع نام محمد کی برکت؛ ہو اور محمد نام والا ان کے مشورہ میں نہ ہو تو انہیں اس کام میں کوئی برکت نہ ہوگی۔

۱۔ مشارق الانوار لابن الملک (روح البیان)، ۲۔ فقیر اویسی غفر لہ تصنیف عربی نام "القول المحمدی فی فضائل محمد اور عربی نام ہے" شہد سے بیٹھا محمد نام" پڑھیے ۱۲۔

نکتے اسم محمد و احمد کے : احمد کے الف میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج اور محمد کے میم میں اشارہ ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خاتم اور مؤخر ہیں اس لیے کہ میم کا مخرج خاتم الخارج ہے جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”نحن الاخرون السابقون“ ہم آخری اور سبق والے ہیں۔ نیز میم میں اشارہ ہے کہ آپ چالیس سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمائیں گے۔

فائدہ : بعض نے فرمایا کہ چار انبیاء علیہم السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں چار اشیاء کا اعزاز بخشا :-

- (۱) یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں وحی سے۔
- (۲) یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں حکمت سے۔
- (۳) عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارہ میں لطق (کلام) سے۔
- (۴) سلیمان علیہ السلام کو فہم سے۔

اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت غظمیٰ اور آیت کبریٰ کا کیا کہنا چند ایک معجزات جو بوقت ولادت ظہور پذیر ہوئے پڑھ کر خود اندازہ فرمائیے۔

معجزہ : اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز بخشا کہ آپ پیدا ہوتے ہی بارگاہ حق میں سجدہ ریز ہوئے اور خود گواہی دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

فائدہ : ہر مشرک مسلمانوں میں اختلافی رہا سوائے ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے کہ اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا (ہاں ہمارے دور میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اس کلمہ کے متعلق اختلاف برپا کیا اس کی تفصیل فقیر نے ”فضائل کلمہ“ میں عرض کر دیا۔ کیونکہ یہ کلمہ قابل اختلاف نہیں اس لیے کہ اس کا معنی متحقق ہے اس لیے کہ اس میں کسی کو کلام نہیں۔

ختم نبوت : اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرح صدر سے نوازا ہے اور ختم نبوت کا اعزاز بھی آپ کو بخشا اور ولادت کے وقت آپ کی خدمت ملائکہ کرام اور حور عین سے کرا دی اور عالم ارواح ولادت سے پہلے آپ کو ہی نبوت سے معزز و مکرم فرمایا آپ کی خصوصیات و فضائل کے لیے یہی کافی ہے۔

سبقت : مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تعظیم اور آپ کی

سنت کو زندہ کرے اور آپ کی بارگاہ کی قربت کے لئے صلوٰۃ و سلام کے تحائف و ہدایا بکثرت پیش کرے ایسے ہی دوسرے وہ اور ادواعمال سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات نصیب ہوں۔

حکایت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا : ہزار رکعت پڑھا کر میں اور فرمائیں اس سے میرا ارادہ ثواب کا تو جیسے ہی ہے لیکن اس سے بڑی غرض یہ ہے کہ میرے اس عمل سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر قیامت میں انبیاء علیہم السلام سے فرمائیں گے کہ تمہاری امت میں بھی کوئی ایسی عورت ہے جس نے شب و روز اتنی بڑی عبادت کی ہو (رابعہ بی بی کے مزید حالات فقیر اویسی کی کتاب ”رابعہ بصریہ“ میں پڑھیے) اویسی۔

میلاد شریف اور ردِ وہابیہ دیوبندیہ : اقتداء میں میلاد شریف کو بدعت سیئہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں یہ ان کی بد بختی کی دلیل ہے کیونکہ اسلاف صالحین مجلس میلاد کو موجب صد برکات اور سبب نجات سمجھتے ہیں چنانچہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے پہلے تمام علماء کرام و فقہاء عظام اور محدثین و مفسرین رحمہم اللہ مجلس میلاد کو باعث ثواب اور موجب خیر و برکت کا فتویٰ دیتے رہے چنانچہ علامہ اسماعیل حقّی حنفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ”آیت“ محمد رسول اللہ کے تحت لکھتے ہیں:-

آپ کی تعظیم میں ہے آپ کا میلاد منانا جبکہ اس میں خلاف شرع کوئی امر نہ ہو، امام سیوطی نے فرمایا کہ ہمارے لیے میلاد کے ذریعے اظہارِ شکر ضروری ہے۔

ومن تعظیم عمل المولد اذ الحریک
فیہ منکر قال الامام السیوطی قدس
سره یتوجب انا اظہار الشکر لمولد علیہ
السلام (الحاوی للفتاوی ص اویسی غفرلہ)

روح البیان ص ۵۶

۱۔ ایسے ہی امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو فرمائیں گے کہ تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا عالم دین ہے۔ (امام غزالی کے مزید تفصیلی حالات فقیر کی کتاب ”الغزالی“ میں پڑھیے) اویسی غفرلہ ۲۔ اس کا حاشیہ اگلے صفحات میں ملاحظہ ہو۔

ثبوت قیام و ذکر علیہ الصلوٰۃ والسلام : حضرت امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کے جمع ہوئے سن بخت خوان نے مصری رحمہ اللہ کے اشعار پڑھے وہ یہ ہیں :-

(۱) علامہ عابدین علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

اہل مکتدین ہبون الیہ فی کل عام لیلۃ المولد ویختلفون بذلک اعظم من اختلف لہم بالاعیاد -
 "اہل مکہ ہر سال میلاد شریف کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد شریف (جائے ولادت) میں حاضر ہوتے اور عیدوں سے بھی بڑھ کر محفل قائم کرتے" (جواہر البحار ص ۱۱۲۲)

(۲) علامہ سخاوی فرماتے ہیں :-

لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار والبدن الکبار یعملون المولد -
 "ہمیشہ اہل اسلام تمام علاقوں اور بڑے بڑے شہروں میں میلاد شریف کرتے ہیں۔ (تیسرے جلد ص ۱۱۲۲)

(۳) امام ابوشامہ علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ

"میلاد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اور میلاد شریف کرنے والے کی حضور سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔" و فیہ اغاظتہ الکفرۃ و المنافقین اور کفار و منافقین اس سے کڑھتے اور جلتے ہیں۔ (جواہر ص ۱۱۲۲)

(۴) حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں :-

ومما جوب من خواصہ انما امان فی ذلک العام وبشری عاجل بنیل المنیۃ والمروم فرحمہ اللہ امراء اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک اعیاد الیکون اشد علۃ من فی قلبہ مرض وعناد۔ (ص ۱۱۲۲ بالسنۃ)

ایک یہ بھی مجرب چیز ہے کہ اس سال بھر میں اس امان رہتا ہے اور (میلاد شریف کرنے والے کی) حاجتیں اور مرادیں جلد پوری ہوتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو مولد مبارک کے مہینہ (ربیع الاول شریف) کی راتوں کو عیدیں بنائے تاکہ جن (بدبخت) لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور بدعقیدگی کی بیماری ہے ان کے لئے شدت کی بیماری ہو۔

قلیل المدح المصطفیٰ المحط بالذهب
على ورق من خط احسن من کتب
وان تنهض الاشراف عند سماعه
قیاما صفوفا و جثیا علی الرکب

ترجمہ۔ چاندی کے اوراق پر سونے کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر

نذرانہ محبت و خلوص : بہر حال تمام خوش نصیب حضرات اپنی اپنی حیثیت و توفیق کے مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت و ولادت شریفہ کی

خوشی میں محفل میلاد شریف کا اہتمام کرتے اور اپنا مال و درپٹا تے ہیں۔ ۸۵ھ میں شاہ مصر نے محفل میلاد شریف کی خب میں دس ہزار مثقال سونا خرچ کرنے کا اندازہ ہے۔ اور ابو سعید مظفر بادشاہ ہر سال ربیع الاول میں تین لاکھ اشرفی لگا کر بڑی محفل کیا کرتے تھے۔ نیز بادشاہ مصر نے ایک بہترین سائبان بنوایا ہوا تھا جو صرف شب میلاد اور یوم میلاد میں لگایا جاتا تھا اور پھر سارا سال لیٹا رہتا تھا۔ اس سائبان کے نیچے بارہ ہزار آدمی بیٹھتے (انوار ساطعہ بحوالہ کتب مغنبرہ) ایک بڑے ولی اللہ حضرت شیخ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کی رات چند من چاول لگا کر بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کرتے لطف یہ کہ چاندل کے ہر دانہ پر تین مرتبہ قل ہو اللہ احد شریف پڑھا ہوتا تھا اور رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایام مولد میں ہر روز ایک ہزار تنکہ (ایک بڑا پیمانہ) زیادہ کرتے رہتے حتیٰ کہ بارہ ربیع الاول شریف کو بارہ ہزار تنکہ خرچ فرماتے۔ (اخبار الاخیر ص ۲۲۷) جن کو زیادہ توفیق نہ ہوتی اور کچھ نہ کر سکتے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

حسب توفیق : وسلم کی ولادت کی خوشی میں چنے ہی تقسیم فرما کر حضور کی خوشنودی اور سعادت سے بہرہ ور ہوتے چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں میں ہمیشہ ایام مولد شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کا کھانا تیار کرتا تھا۔ میلاد شریف کی خوشی کا۔ پس ایک سال بھٹے ہوئے چنوں کے سوا کچھ میسر نہ آیا۔ میں نے وہی چنے لوگوں میں تقسیم کر دیئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور دیکھا تو وہی چنے حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ شاد و مسرور ہیں۔ (در تمہیں ص ۷)

ہمارے اسلاف بزرگانِ دین اور سلاطین اسلام کے کیسے پاکیزہ عقائد تھے اور میلادِ فائدہ : شریف کی کیسی خیر و برکت اور عظمت و شان ہے۔

مدح بہترین کاتب لکھے تو پھر بھی کم ہے۔ بیشک عزت والے آپ کا ذکر جمیل سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں صف باندھ کر یادوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اشعار سن کر حضرت امام سبکی رحمہ اللہ اور تمام مجلس کے جملہ علماء کرام اور عوام کھڑے ہو گئے اور اسی مجلس سے بہت بڑا انس پیدا ہوا اور جب اتنے بڑے امام قیام اور مجلس میلاد سے محفوظ

حصول فیض رحمت ہے نزول خیر و برکت ہے

وصول عشق حضرت ہے قیام محفل مولد

محافل میلاد میں الوار کی بارش : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ”میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن حضور کے مولد میں حاضر تھا اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور جو ”معجزے“ آپ کی ولادت کے وقت اور بعثت سے پہلے ظاہر ہوئے وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ انوار اسطعت دَقْعَةً وَاحِدَةً کی بارگی انوار ظاہر ہوئے۔ پس میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس (میلاد) اور مشاہد مبارکہ پر مقرر ہیں نیز میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے انوار انوار رحمت سے ملے ہوئے ہیں۔ (فیوض الحرمین ص ۲۷)

مغفرت : خراسان کے ایک بادشاہ المعروف صفار خواب میں دیکھے گئے تو ان سے کہا گیا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کس بات پر بخش ہوئی تو انہوں نے کہا۔ ایک دن میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اپنے لشکروں پر نظر ڈالی تو مجھے ان کی کثرت بھلی معلوم ہوئی اور میں نے تمنا کی کہ کاش میں دربار رسالت میں حاضر ہوتا اور ان لشکروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و مدد کرتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند فرمائی اور مجھے بخش دیا۔ (شفاء شریف ص ۲ ج ۲)

قائد : جب اتنا خیال آنے اور تمنا کرنے پر یہ کرم فرمایا گیا تو جو نیاز مند حضور ہی کے ذکر و فکر میں رہیں اور آپ کی عظمت کا مظاہرہ کریں ان کا کیا کہنا۔ حضرت محمد ابوالموہب شاذلی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے مجلس میں یہ نعت پڑھی

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ
بَلْ هُوَ يَا قُوتُ بَيْنَ الْحَجَرِ

پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن حضور کی مثل کوئی بشر نہیں۔ آپ تو ایسے شان والے

ہو رہے ہیں تو ان کی اقتداء کی دلیل کافی ہے۔

بدعت حسنہ؛ حضرت امام ابن حجر مینشی نے فرمایا کہ

ان البدعت متفق علیہا وعمل المولود بیشک یہ بدعت ایسی ہے جس کے منسوب ہونے

ہیں جیسے پتھروں میں یا قوتؔ تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا اَقْدَعَفَر
اللہ لَکَ وَلِکُلِّ مَن قَالِہَا مَعَاکَ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تیرے ساتھ جتنے یہ نعت شریف پڑھنے
والے تھے سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوالمواہب رضی اللہ عنہ اپنے آخری دم تک ہمیشہ

ہر مجلس میں یہ نعت شریف پڑھتے رہے۔ (طبقات اکبری ص ۶۹)

خوشا چشم ہنگرو مصطفیٰ را

خوشاد دل کہ دارِ خیال محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام اگر کرم کریں۔ محفل میلاد شریف میں جلوہ فرمائیں
دولت دیدار؛ اور خوش نصیب حضرات کو دولت دیدار سے نوازیں تو سرکار کے خدا داد علم و
قدرت اور فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں اور بزرگان دین سے ایسے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک
مہتمم حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب علیہ الرحمۃ میلاد شریف پڑھ رہے تھے اور حاجی امداد
اللہ مہاجر کی بھی شریک تھے۔ حاجی صاحب سنتے سنتے ایک دم کھڑے ہو گئے اور سب پر ایک نغیت
طاری ہو گئی۔ تھوڑی بعد حاجی صاحب سے سامعین نے پوچھا حضرت! میلاد شریف سنتے سنتے کیوں
کھڑے ہو گئے تھے جبکہ قیام کا ذکر بھی نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں
نے دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے ذوق و شوق اور محبت رسول نے فوراً
کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ (اخبار رضوان لاہور ص ۱۹۵۲ اپریل ۱۹۵۲ء)

معلوم ہوا جو لوگ حضور کا ذکر پاک کرتے اور محفل میلاد شریف قائم کرتے ہیں حضور صلی اللہ
فائدہ؛ علیہ وسلم سنتے جانتے اور کرم فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سرکار کی خوشنودی حاصل اور
رحمت خداوندی شامل ہوتی ہے۔ خوش بخت ہیں وہ حضرات جن کو یہ توفیق و سعادت میسر ہو اور
بڑے بد نصیب ہیں وہ جو محبوب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے ذکر پاک و عظمت و شوکت کو دیکھ کر
جلیں اور اس کو روکنے کی ناکام کوشش کریں۔

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اصول و ضوابط پر نگاہ
قرآن و حدیث سے استدلال؛ ڈالی جائے تو بھی میلاد شریف کا استحسان و اسباب

واجتماع الناس له كذلك احي
بدعة حسنة۔
میں سب متفق ہیں اور میلاد شریف اور اس کے
لئے لوگوں کا اجتماع بھی ایسے ہی ہے یعنی بدعت
حسنہ ہے۔

امام سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

لم يفعله احد من القرون الثلاثة و
اتما حدث ثم لزال اهل الاسلام من
سائر الاقطار والمدن الكبار يعجلون
المولد ويستصدقون في لياليه بالذوا
اے (میلاد کو) قرون ثلاثہ میں کسی نے نہیں کیا یہ
بعد کو حادث ہوا تو پھر تمام ملکوں اور بڑے بڑے
شہروں میں میلاد ہونے لگا اور ہزار ہا اس کی
راتوں میں لوگ قسم و قسم کی خیراتیں کرتے اور

ثابت ہوتا ہے بیونکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مولیٰ تعالیٰ
کی سب سے بڑی نعمت اور باقی تمام نعمتوں کی جان ہے۔ قرآن پاک میں الذین یدلوا النعمة اللہ
کفر (الآیۃ) میں بھی نعمت اللہ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ (بخاری شریف)
اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے واما بنعمة دبلک فحدث اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ظاہر ہے
کہ رب تعالیٰ کی محبت سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا بھی سب سے زیادہ ہوگا اور پھر جس دن اور
جس زمانہ میں نعمت کا ظہور ہوا اس دن اور زمانہ کی بھی خاص شان ہوگی چنانچہ اس کے متعلق قرآن و
حدیث میں کئی دلائل موجود ہیں۔ عید میلاد شریف کی یہ مبارک تقریب اسی اصول کے ماتحت ہے
خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے دن کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ
کے فرمایا قیہ ولدت وفيہ انزل علی اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن
نازل ہوا۔ (مسلم شریف) قرآن پاک میں جگہ جگہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر بڑی شان کے ساتھ
فرمایا گیا اسی لیے سچے مسلمان ائمہ کرام۔ بزرگان عظام۔ سلاطین اسلام ہمیشہ میلاد شریف کرتے
اور ربیع الاول شریف کی راتوں کو بھی عیدیں مناتے رہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ جب سے محمد
بن عبد الوہاب کی تحریک چلی اس وقت سے نجدی کی پیروی کی پیروی میں دیوبندی وہابی اور
ان کے ہمنوا فرقے میلاد شریف کو بدعت سیئہ کے کھاتے میں ڈالنے لگے مزید تفصیل و تحقیق کے لئے
نصایف اہلسنت کا مطالعہ کیجیے۔ (حاشیہ ختم)

(حاشیہ صفحہ ۳۵۱)

الصدقات ویعتنون بقراءة مولده
الکدیر ویظهر من برکاته علیہم
کل فضل عظیم

قراءة میلاد کریم کی مجلسیں بناتے ہیں ایسی محفل
والوں پر بہت بڑی برکات نازل ہوتی ہیں۔

میلاد شریف کی برکات : حضرت محدث ابن الجوزی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

ومن خاصہ انہ امان فی ذلک العام
وبشری عاجلہ بنیل البغیۃ والمراحم

میلاد کے خواص سے ہے کہ سال بھر اس گھر میں
امان رہتی ہے اور حصول مفاسد کے لیے میلاد
منانے والے کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔

میلاد شریف پر پہلی تصنیف : بطریق معروف میلاد شریف کا آغاز یاد نشا ہوں میں صاحب
ارسل نے کیا اور اس پر حضرت ابن وحیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی بنام "التنبؤ بمولد
البشیر النذیر" انہیں بادشاہ موصوف نے ایک ہزار دینار انعام سے نوازا اور حضرت علامہ ابن
حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اگرچہ میلاد شریف بدعت حسدہ ہے لیکن اس کی اصل سنت سے ہے ایسے ہی
حضرت حافظ امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا اور فاکہانی مالکی کا رد فرمایا جبکہ اس نے میلاد شریف کو
بدعت مذمومہ کہا۔ (انسان الحیون)

تفسیر عالمانہ : "وَالَّذِينَ مَعَهُ" اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ہیں۔ یہ مبتداء اور اس کی خبر ہے "أَشْدَّاءُ" بہت زیادہ سخت ہیں
شدید کی جمع ہے "عَلَى الْكُفَّارِ" کافروں پر جیسے شیر بکری پر "رُحَمَاءُ" رحمدل ہیں، یہ رحیم
کی جمع ہے "بَيْنَهُمْ" آپس میں جیسے باپ بیٹے پر یعنی جو ان کے دین کی مخالفت کرتا ہے تو اس
پر شدت اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا "وَإِذْ مَنَّ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَخَذَ عَلَى الْكُفَّارِ" وہ اہل ایمان کے لئے نرم دل اور کافروں پر سخت

۱۔ روح البیان صفحہ ۹ لے یہ وہی محدث ابن الجوزی (رحمہ اللہ) جو حضرت شیخ سعدی
قدس سرہ کے استاذ کرم اور پہلے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے بعد کو نہ صرف
خوش عقیدہ بلکہ عاشق صادق اور خلیفہ کامل اکمل ہوئے۔ ان کے متعلق مزید تفصیل فقیر کی کتاب
"الفیضان علی روح البیان" میں ملاحظہ ہو۔ اویسی غفرلہ لے روح البیان ص ۵ ج ۹۔

اور غالب ہیں۔

نکتہ : اگر صرف ”اشد اعلیٰ الکفار“ کہا جاتا تو ان سے حد سے زائد ذہر کی سختی و شدت سمجھی جاتی ”رحماء بینہم“ کے اضافہ سے معلوم ہوا کہ ان میں سختی تھی بھی تو بحکم شرعی تھی اور موقع و محل کے مطابق ان میں نرمی اور رحم دلی بھی تھی تو گویا رحماء بینہم ان کی تکمیل کے رستوں کے اظہار کے لئے ہے۔

سختی و نرمی کا نمونہ : صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سختی کفار پر اس حد پر تھی کہ ان کے کپڑے اور جسم اپنے کپڑوں اور جسموں سے مس کرنے کے روادار نہ تھے اور اہل ایمان سے نرمی اور رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی کوئی مسلم بھائی دیکھ پاتے تو اس سے سفاخرہ و معانقہ ضرور کرتے۔

تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوصاف کریمہ : عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا کہ ”قد من حدید امین شدید“ وہ لوہے کی زنجیر اور بہت سخت امین ہوں گے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ بھی دینی امور میں سخت گیر تھے چنانچہ مرتدین کے مقابلہ کے لئے نکلے تو تلوار پیام سے نکال کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر یہ آپ کی دینی امور میں سختی اور شدت کی دلیل ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نہ چنداں درشتی کن کہ از یوسیر گردند

د نہ چنداں نرمی کن کہ بر تو دلیر شوند

درشتی و نرمی ہم درہست

جو رگ زن کہ جراح و مرہم است

ترجمہ۔ نہ اتنی سختی کر کہ لوگ تجھ سے سیر ہو جائیں اور نہ اتنی نرمی کہ تجھ پر دلیر ہو جائیں سختی اور نرمی ہر دونوں کا ہونا بہتری ہے جیسے رگ کھول کر رگم کرتا ہے پھر وہی مرہم رکھتا ہے۔

اور کسی نے فرمایا ہے

ہست نرمی آفت جان سمور

وز درشتی می برد جان خار پشت

ترجمہ۔ نرمی جان کے لئے جان جلائے والی آفت ہے اور سختی بھی جان لیو ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ مومن آسان اور نرم ہے۔

اہل اسلام کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی اور سہولت سے موصوف فرمایا ہے
نکتہ : کیونکہ یہی اخلاق حسنہ ہے۔

سوال۔ اہل عرب کا مقولہ ہے ”لا تکن رطباً فتحصر ولا یابساً فتکسر“ اتنا تر و تازہ نہ
 ہوتا کہ تجھے پھوڑ لیں اور اتنا سوکھا نہ ہو کہ تجھے توڑ دیں۔ اسی کے موافق ہے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لا تکن مرافقعی
حدیث شریف : ولا حلوا فتسترو“ کڑوا نہ ہو کہ تجھے تھوکا جائے اور میٹھا نہ ہو تاکہ
 تجھے نکلا جائے۔

”اعقیت الشئ“ میں نے اس کے کڑوا پن کی وجہ سے اسے تھوک دیا
حل لغات : ”استنطت“ میں نے اسے نگل لیا“ اس میں تو نرمی سے منع کیا گیا اور تم
 اس کی مدح کا پہلو لیے بیٹھے ہو۔

جواب۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ”خیر الاصور اوسطھا“ بہتر امور میں سے وہ ہے جو
 درمیانہ ہو اور فرمایا گیا ”وکل طرفی الامور ذمیم“ امور کے دونوں کنارے مذموم ہیں یعنی
 افراط و تفریط مذموم ہے ورنہ اعتدال و اقتصاد (میانہ روی) تو ہر امر میں مرغوب اور پسندیدہ
 ہے (ہم اللہ تعالیٰ سے میانہ روی کا سوال کرتے ہیں)۔

”تَرَاهُم رُكْعًا سَجْدًا“ تم انہیں رکوع کرنے والے اور سجدہ گزار دیکھو گے۔
حل لغات : وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ گزار ہوں گے اس میں ان کی نمازوں پر مواظبت و
 مداومت کی طرف اشارہ ہے اور وہ دونوں (رکوع و سجدہ) حال ہے کیونکہ یہاں رویت سے

رویت بصری مراد ہے اور فعل سے مداومت مراد لی گئی ہے اور جملہ دوسری خبر یا متنافیہ ہے
 ”يَلْبِغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ“ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں“ یہ یاد دوسری خبر ہے۔
 جملہ متنافیہ ہے اور ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ وہ حضرات دائمی رکوع و سجود سے
 چاہتے کیا ہیں۔ جواب بلا کہ وہ فضل الہی کے متلاشی ہیں یعنی انہیں رکوع و سجود سے ثواب اور
 خوشنودی خداوندی چاہیے۔

بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ رکوع و سجد سے وصل و وصول کے طالب ہیں
فائدہ صوفیانہ : (کیا خوب فرمایا) کہ

مجھے شعور کب تھا نماز کا مجھے ہوش کب تھا سجد کا
 تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں

اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا فرمائے۔

المفردات میں ہے کہ رضوان بمعنی بہت زیادہ خوشنودی۔ ”سَيِّئًا لَهُمْ“ (ان کی
حل لغات : نشانی) سَيِّئًا فَعَلُوا کے وزن پر سَامَر سے ہے بمعنی اس نے اسے علامت

والا کیا اب معنی یہ ہوا کہ ان کی علامت اور نشانی یہ ہے۔ اسے سَيِّئًا تُم بھی پڑھا گیا ہے
 (سَيِّئًا بِالْيَاءِ بَعْدَ الْمِيمِ وَالْمَد) دونوں لغات مستقل ہیں اس کی تیسری ایک اور لغت بھی ہے
 وہ ہے (السِّيَاءُ بِالْمَد) وہ مبتداء اس کی خبر ”فِي وَجْهِهِمْ“ ہے ان کے چہروں میں ثابت ہے
 مِنْ أَثَرِ السَّجْدِ (سجدوں کے اثر سے) جار و مجرور کی ضمیر مضمَر سے حال ہے اور اثر السجود
 بمعنی کسی شے کا حصول جو کسی دوسری شے کے وجود پر دلالت کرے (المفردات) یعنی اس کثرت
 سجد کی وہ تاثیر جو ان کے چہروں میں اثر انداز ہے۔

ازالہ عہم و ہابیہ و دیوبندیہ : کے وقت رگڑ رگڑ کے کالے سیاہ بنادیتے ہیں تاکہ عوام
 میں وہ تیک اور صالح انسان سمجھے جائیں، صاحب روح البیان رحمہ اللہ ایسے ماتھے اور
 پیشانی سیاہ کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 ”تَعْلَمُوا صَوْدَكُمْ“ اپنی صورتوں پر نشان نہ لگاؤ یعنی ماتھے کو زمین پر رگڑ کر وہ علامت
 اور نشانی نہ بناؤ جو زمین کی رگڑ سے ماتھے پر نظر آئے کیونکہ یہ تو محض ریاء و منافقت کی علامت
 ہے۔

۱۔ اضافہ ایسی غفرلہ ۲۔

۲۔ یہ علامت و ہابیہ و دیوبندوں کے تبلیغیوں میں خصوصیت سے ہے اور دلیل لاتے ہیں
 اسی آیت کو حالانکہ آیت میں وجہ ہے جباہ نہیں وجہ بمعنی تمام چہرہ اس سے ان کے چہرے شب
 بیداری سے نورانی ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے اللہ والوں شب بیداروں کے چہرے دیکھے ہیں کہ

ہاں جو قدرتی سیاہ داغ پیشانی میں ان سجدہ گزار خوش قسمت انسانوں میں
قدرتی داغ : پیدا ہوتا ہے وہ رحمت و برکت کی علامت ہے کیونکہ ان کے سجدے خالص
 ذات حق کے لئے ہوتے ہیں۔

منقول ہے حضرت امام زین العابدین بن
سید امام زین العابدین قدس سرہ : امام حسین بن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
 کے ہاتھ مبارک پر سیاہ نشان تھا ایسے ہی حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی
 پیشانی مبارک پر سیاہ نشان تھا اسی لیے یہ دو الثقات کے نصب سے مشہور تھے جو انہیں کثرت
 سجدہ کی وجہ سے پر پاک نشان پیشانی مبارک میں ابھرا۔ الثقات البصیر سے مشابہت کی وجہ
 سے الثقات الثقتہ (بکسر الفاء) سے ہے وہ داغ جو اونٹ کے گھٹنے پر ہوتا ہے بوجہ اس کے
 کہ اس کے گھٹنے زمین پر بار بار ٹیکنے سے ایسا داغ پڑ جاتا ہے اس کے ہاتھ بھی اسی طرح وہ شخص
 جس کے کام میں ہاتھ سخت ہو جائیں اس کے پٹے کہتے ہیں تفت یدہ اس کا ہاتھ گاڑھا ہو گیا۔
 امام زین العابدین کے زینتوں

امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سجدے : کے پانچ سو تھے آپ ہر تنے
 کے نزدیک روزانہ دو گانہ پڑھا کرتے تھے کسی شاعر نے کہا

دیاد علی و الحسین و جعفر

و حمزہ و السجاد ذی الثقات

ترجمہ - علی و حسین و جعفر و حمزہ اور وہ سجاد ذی الثقات (نشان والے)

کی دیار - (رضی اللہ عنہم اجمعین)

حضرت عطاء نے فرمایا کہ آیت میں وہ شخص بھی داخل ہے جو پانچوں نمازیں مداومت سے

بارونق اور نورانی کہ ان کے چہروں کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ یاد آ جاتا ہے بیسے حدیث شریف میں ہے
 اذا دُعا کما اللہ (جب دیکھے جائیں تو خدا تعالیٰ یاد آ جائے) اور وہابیوں دیوبندیوں تبلیغیوں
 کے چہرے دیکھو تو کراہت آتی ہے بلکہ بعض تو ایسے کریمہ النظر ہوتے ہیں کہ ان کے دیکھنے سے قے آنے
 کو ہوتی ہے البتہ ان کے ہاتھ اور پیشانیاں ضرور سیاہ ہو جاتی ہیں اور یہی ایسے لوگوں کے لئے غضب
 اور قہر خداوندی کا نشان ہے تفصیل دیکھیے فقیر کی کتاب ”وہابی دیوبندی کی نشانی“ اولیٰ غفرلہ

ادا کرتا ہے۔

فائدہ: بعض اکابر نے فرمایا کہ محبوں کا نشان سجدوں کے اثرات سے ہے کیونکہ وہ دنیا و عقبیٰ کے لئے سجدے نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مخلصانہ سرسجدہ ہوتے ہیں۔

فائدہ: بعض بزرگوں کے رنگ کی زردی چہروں پر خشیت الہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض نے فرمایا وضوء کے پانی کی ترسی اور زمین پر ماتھا بیکنے کی وجہ سے کہ وہ زمین پر سجدہ پڑھتے ہیں کہ کپڑوں پر۔

فائدہ: بعض نے کہا چہروں کی نورانیت شب بیداری کی وجہ سے ہے۔

حدیث شریف: میں ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے رات کے وقت سجدے بکثرت ہوتے ہیں دن کو اس کا چہرہ نورانی نظر آتا ہے۔

فائدہ: کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جس کی رات کے وقت شراب نوشی اور لہو و لعب بیداری رہتی ہے اس کا چہرہ دن کو اس خوش بخت کی طرح نہیں ہوتا جو یاد خدا میں بیدار رہتا ہے۔

مسئلہ و نکتہ: مسئلہ امامت میں حکم ہے کہ وہ امام ہو جو سب سے بڑا عالم یا زیادہ تجوید (قرآن) دان پھر زیادہ پرہیزگار پھر زیادہ سن رسیدہ پھر حسین و شکیل یعنی وہ چہرہ جو شب بیداری سے حسین ہے۔

حدیث شریف: مروی ہے کہ بعض صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ تنہجد والوں کا کیا حال ہے کہ وہ حسین چہرہ والے کیوں ہوتے ہیں؟ جواب دیا کہ وہ رحمن سے خلوت کرتے ہیں تو انہیں باری تعالیٰ کا نور ایسے نصیب ہوتا ہے جیسے قمر کو سورج سے نور نصیب ہوتا ہے تو اسی لیے انہیں نور نصیب ہوتا ہے۔

فائدہ: نفحات (الانس) میں ہے کہ جب ارواح قرب الہی سے صاف و شفاف ہوئے تو اسی قرب سے اجسام پر نور ظہور پذیر ہوتا ہے۔

در ویش را گواہ چہ حاجت کہ عاشقست
رنگ رخسار ز دور بہر بین و بدان کہ ہست

ترجمہ۔ در ویش کو گواہ کی کیا ضرورت اس لیے وہ تو عاشق ہے اس کے چہرے کا رنگ دور سے دیکھ پھر معلوم کر کہ وہ کیا ہے۔

نوائد: (۱) حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی توجہ اللہ کے لئے ہو اسی کی

طرف ہر وقت دیکھے کسی وقت اس سے منہ نہ پھیرے، اہل ایمان کی یہی نشانی ہے۔

(۲) حضرت عام بن النقیس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کا چہرہ عمل کے باطن کی خبر دیتا ہے ایسے ہی کافر کا حال ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”سِیَاحُہُمْ فِیْ وُجُوہِہُمْ“

(۳) بعض نے کہا کہ ان کے چہرے میں مہیبت محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے آقا کی مناجات کے قرب میں ہوتے ہیں۔

(۴) ابن عطاء نے فرمایا کہ ان کے چہرے سے انوار چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

(۵) حضرت عبدالعزیز کی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے کی رونق اور زردی دراصل

وہ نور الہی ہے جو عبادت کی وجہ سے چمکتے ہیں یہی ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت ہے جو ان کے چہروں سے صادر ہو رہی ہے۔ یہ کیفیت اہل ایمان سے ہی ظاہر ہوتی ہے وہ رنگی ہو یا بستی۔

اس میں شک نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قیامت کو چمکتے ہوئے ہاتھ اور نورانی اعضا سے اٹھنے لگیں اور یہ چمک اور نور وضوء کی وجہ سے ہوگا بعض کے چہرے چودھویں چاند کی طرح ہوں گے اور یہ نور قلب کی تاثیر اور عکس سے ہوگا اسی لیے کہا گیا ہے

اَن سِیَاحُہُمْ کَزَیْرِ نَامُوسٍ حَقٍّ نَاقُوسٍ رُودٍ

وہ عرب بوالیل برداند قیامت بوالنہار

ترجمہ۔ وہ کیا ہی ناموس حق سے آواز دیتی ہے اب میں اگرچہ بوالیل (سیر رنگ)

قیامت میں بوالنہار (روشن چہرہ) ہوگا۔

”ذٰلِکَ“ اس طرف اشارہ ہے جو نفوت و صفات بیان ہوئیں ”مَثَلُہُمْ“

تفسیر عالمانہ : ان کی وصف عجیب الشان یہ اس میں جاری ہوتی ہے جو مثالوں سے

عجیب و غریب ہو ”فِی التَّوْرٰتِ“ تورات میں یہ مثلہم سے حال ہے۔ اس میں عامل اشارہ

(ذٰلِکَ) کا معنی ہے۔

تورات کی تحقیق : تورات اس کتاب کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بعض

نے کہا کہ تورات عربی لفظ ہے اس کا اشتقاق رومی الزند سے ہے بروزن فوعلتہ اس کی تاء

(اولی) واو سے تبدیل ہو کر آتی ہے اور اسے اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس سے

نور اور ضیاء ظاہر ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے لئے اور القاموس میں ہے کہ وریۃ النار

و دیتھا ” یعنی وہ شے جو لپیٹی جائے پکڑا ہوا یا کڑی ہر وزن تفعلة بعض نے کہا فوعلة نہ تفعلة کیونکہ تفعلة بہت کم مستعمل ہوتا ہے ” وَ مَشْكُمٌ فِي الْأَنْجِيلِ ” اور ان کی مثال (صفت) انجیل میں ہے ۔ اس کا مشکم اول پر عطف ہے اور مشکم کا تکرار تاکید غرابت و تقریر کی زیادتی کے لئے ہے اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے یعنی ان کی نصحت صفات اسی طرح تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں تاکہ دوسری امتوں کو ان کی شان و مرتبہ معلوم ہو اور ان کو

مژدہ بہار

تحقیق انجیل : انجیل نخل الشیء سے ہے بمعنی ”آظہر“ اسے ظاہر کیا اور انجیل کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ دین کے مٹ جانے کے بعد اس نے اسے ظاہر کیا ۔
”كَزَّرِعٍ أَخْرَجَ شَطَاكَ“ کھیتی کی طرح کہ جس نے ٹہنیاں نکالیں ۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں زرع بمعنی بیج پھینکنا زراع اللہ بمعنی نسبت یعنی اللہ نے لگایا ۔ الزرع بمعنی الولد و المزروع (کھیتی) اس کی جمع زروع آتی ہے اور کھیتی کی جگہ کو المزرعة کہا جاتا ہے یہ نئی تمثیل ہے یعنی وہ ایسے ہیں جیسے کھیتی جو کہ اپنی ٹہنیاں نکالے اس لیے کہ کھیتی سے ہر وہ سبزی جو اگتی ہے وہ سر لہان کے ہے پھر اس سے جو ٹہنیاں وغیرہ نکلیں گی اور بڑھیں گی وہ اس کے لئے بمنزل اولاد کے ہوں گی ۔

امفردات میں ہے ”شطاك“ بمعنی کھیتی کی ٹہنیاں یعنی وہ جو اس سے آگے بڑھے گی اور کناروں میں پھیل جائیں گی ۔ اس کی جمع اشطاء ہے ۔ شطاك بمعنی افراتہ یعنی کھیتی کی شاخیں اور ٹہنیاں ۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ زرع الخ ذلک کی تفسیر ہے کیونکہ ذالک کا اشارہ مبہم ہے کہ پہلا کلام مثلہم فی التوراة تک ختم ہے ۔

”قَاذَرَةُ“ تو قوی ہو جائے پودے کی شاخ اور ٹہنی ۔ آزرہ میں زرع کی ضمیر منوی ہے ۔
فائدہ : امام نسفی رحمہ اللہ نے ضمیر منوی آزرہ میں شطا کی ہے اب محض یہ ہوا کہ شاخ نے کھیتی کی جڑ کو مضبوط کر دیا بوجہ اس کو لپیٹ جائے اور موٹے ہو جانے کے اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ضمیر مرفوع شطا کی اور منصوب زرع کی ہے آزرہ زموآزرۃ ہے بمعنی معاونتہ اس اعتبار سے آزرہ کا وزن فاعل ہوگا مادہ آزر بمعنی قوۃ ہے یا الایزار سے بمعنی الاعانتہ اس اعتبار سے اس کا وزن افعل ہوگا یہی ظاہر ہے کیونکہ اس کا مضارع یوازر نہیں سنا گیا بلکہ یوزر مشہور ہے فَاَسْتَخْلَطَ

تو موٹا ہو گیا بعد اس کے کہ وہ رفیق (باریک) تھا یہ ”اشحجرا الطین“ کے قبیل سے یعنی گارا پتھر ہو گیا۔ اس تقریر پر یہ سین تحول کا ہے ”فَاسْتَوَىٰ عَلَى سَوْقِهِ“ تو کھڑا ہو گیا اپنے ہودے پر ساق کی جمع سے یعنی اس کی جڑیں اور پودا۔

”يَعْجَبُ الزَّرَّاعُ“ کسانوں کو خوش کرتا ہے۔ یہ حال ہے یعنی دریاں لیکہ ہودے کو دیکھ کر وہ کسان خوش ہوتا ہے جس نے وہ کھیتی بوئی اس کی قوت اور پودے کے موٹے ہو جانے اور اس کے خوش منظر اور طول قامت سے یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے بیان فرمائی ہے کہ ابتداء اسلام میں بہت فقورے تھے پھر بڑھ گئے پھر مضبوط و مستحکم ہو گئے پھر روز بروز ان کا کام ترقی کرتا گیا جسے دیکھ کر دیندار لوگ خوش ہوتے ہیں۔

تورات شریف میں ہے کہ عنقریب ایک قوم پیدا ہوگی جو کھیتی کی طرح اگیں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔

سوال۔ الاسئلہ النقمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس کھیتی سے کیوں مثال دی ہے جو اپنی شاخ نکالے ان کی مثال گھوڑوں یا ان بڑے درختوں سے کیوں نہ دی جو پھلدار ہوتے ہیں؟ جواب: اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ابتداء اسلام میں بہت فقورے تھے پھر کھیتی کی طرح بڑھتے گئے جو پہلے کمزور ہوتی ہے اس کے بعد بڑھ کر شاخ نکالتی ہے پھر بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھیتی کا قاعدہ ہے کہ کاٹی جاتی ہے پھر بوئی جاتی ہے ایسے ہی مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ ان میں کوئی قوت ہو رہے ہیں پھر ان کے قائم مقام اور پیدا ہو رہے ہیں بخلاف بڑے درختوں کے کہ وہ خود جب تک رہیں اگرچہ کئی سال پھر کاٹے گئے تو ختم علاوہ ازیں کھیتی کے ایک دانے سے کئی بالیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسا ہونا صرف کھیتی میں ہے۔

فائدہ: انسان کے اعمال بڑھتے ہیں جیسے اس کا جسم بڑھتا ہے (کہ پہلے بچہ ہوتا ہے پھر جوانی تک اس کا جسم کتنا بڑھ جاتا ہے)۔

سادات برادری: شہید ہو گیا سوائے ان کے صاحبزادہ حضرت امام زہرا العابدین رحمہ اللہ کے کوئی باقی نہ بچا وہ بھی بیماری کی وجہ سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلب (پشت مبارک) سے بیشمار سادات برادری پیدا فرمادی ہے۔ (اللہ تعالیٰ سادات کرام کو سدا سلامت رکھے (آمین) اویسی غفرلہ)

اللہ تعالیٰ نے سادات کرام کے اخوات اور بہادری میں برکت دی کہ حضرت امام زین العابدین **قائدہ** واقعہ کربلا کے بعد بیس سال سے کچھ اوپر زندہ رہے تو اس گھرانہ میں بچے ہی پیدا ہوتے بچیوں کی پیدائش رک گئی اور نہ ہی ان بچوں میں کسی کی وفات ہوئی۔

حضرت عکرمہ نے فرمایا "اخرج شطا کا" سے حضرت ابوبکر صدیق "قائدہ" **حق چار یار** : سے حضرت عمر فاروق "فاستغظ" سے عثمان غنی "فاستوی علی سوقہ" سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔

"لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ" تاکہ غصہ میں ڈالے کافروں کو "الغیظ بمعنی سخت غضب وہ حرارت جو انسان قلب کے خون کے ہوش سے پاتا ہے۔ غاظ بغیظ سے ہے ایسے ہی اختلاط غیظہ تغیط اغاظ غایط" اسی کے مادے ہیں۔ (القاموس)

قائدہ : یہ علت ہے اس کی جس کی طرف "عجب الذراع" الخ کا اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں (مسلمانوں) کو نشوونما اور استحکام بخشا تاکہ ان کو دیکھ کر کفار غیظ و غضب میں جل مریں اور کفار عرب کے ہوں یا عجم کے۔

کفار کے غیظ و غضب میں جل مرنے کی ایک مثال حضرت عمر **عمر دلیر رضی اللہ عنہ** : رضی اللہ کا اسلام قبول کرنے کے بعد کہنا کہ آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔

حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں بڑا رحیم **فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم** : ابوبکر اور دین اللہ میں قومی نعرہ اور جباہ میں صادق عثمان اور بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے اور بڑا قاری ابی بن کعب اور فرائض (میراث) دان زید بن ثابت اور حلال و حرام میں زیادہ علم والا معاذ بن جبل ہے کوئی سبزی سیبہ نہیں ڈالتی اور کہیں خبر نہیں اڑتی کہ وہاں پر سچی گفتگو والا ابوذر سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا اور بہرامت کا امین ہوا میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین)

قائدہ : بعض نے کہا کہ لیغیظ، وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا کی علامت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور نیک عمل والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اس لیے کہ جب کافر اہل ایمان کے لئے آخرت کے وہ انعامات سننے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار فرمائے ہیں تو غیظ و غضب سے جلنے لگ

جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہی عزت پاگئے اور آخرت میں بھی یہی عزت پائیں گے۔
(اسی سے غیظ و غضب میں زندگی بھر جلتے مرنے رہتے ہیں۔)

قائدہ : فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کفار کی نظر تو صرف دنیا تک محدود ہے وہ تو آخرت کے قائل نہیں اسی لیے وہ اہل اسلام سے ذیہوی جاہ و جلال سے غیظ و غضب اور حسد کی آگ میں جلتے ہیں البتہ آخرت میں چل کر جب اہل ایمان کے مراتب دیکھیں گے تو پھر غیظ و غضب میں جلیں گے جیسے اب ان کے انعامات سے جلتے ہیں۔ منہم میں من بیانہ ہے جیسے ”فاجتنبوا الرحمن من الاوثان“ میں من بیانہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے گناہوں کی بخشش اور بہت بڑے اجر و ثواب کا۔ اس سے جنت اور اس کے درجات مراد ہیں۔

اس میں رد ہے ان سرکشوں (شیعوں رافضیوں) کا جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ : ”واکم وسلم طعن و تشنیع کرتے ہیں آیت میں انہیں اللہ تعالیٰ نے مومن فرمایا اور پھر ان سے وعدہ فرمایا کہ یہ فضل ربانی اور رضائے حق کے مثلاًشی ہیں تو ان سے ناگوار امور سے نجات اور محبوب کے وصال میں کامیابی کا وعدہ کریمہ فرمایا۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”محمد رسول اللہ والذین معہ“ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہیں اس لیے کہ وہی غار میں آپ کے ساتھ تھے۔

مسئلہ : صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحبت رسول کا منکر کافر ہے اور ”اشد اء علی الکفار“ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد ہیں کیونکہ آپ کفار مکہ کے لئے سخت گیر تھے ”وحیاء بیلہم“ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مراد ہیں کیونکہ آپ رؤف رحیم اور ذو حیاء تھے ”تربہم رکعاً سجداً“ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مراد ہیں کہ ہر رات ایک ہزار رکعات کی تکبیرات کی آواز خادمان درگاہ سنتے تھے اور ”یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً“ سے باقی عشر مبشرہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔

رواقض وشیعہ کی خبر نبوی اور ان کا رد : حدیث شریف میں سے (حضور نبی اکرم

۱۔ اس حدیث میں شیعوں کا رد ہے کہ وہ واقعی دشمنان صحابہ اور مدعیان حب علی ہیں ایسے وہابیوں

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا) اے علی تم جنت میں اور تمہارا گروہ بھی جنت میں ہے لیکن عنقریب ایک قوم آئے گی وہ تمہاری ولایت کا دم بھرے گی ان کا لقب رافضہ (رافضی) ہوگا جب تم انہیں پاؤ تو قتل کر دو کیونکہ مشرک ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کی کیا علامت ہے؟ فرمایا اے علی ان کے ہاں نہ جمع ہوگا نہ جماعت (نماز یا جماعت نہیں پڑھیں گے) وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیں گے۔

(۲) حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح اٹھے اور اس کے دل میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہوگا تو وہ اسی آیت (لینخطبھو الکفار) کا مصداق ہے۔

(۳) حضرت اعلیٰ نے فرمایا آیت ہذا میں عمل صالح سے حب صحابہ مراد ہے۔

(۴) حدیث شریف میں ہے (حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا) اے علی! مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ابوبکر کو والی اور عمر کو مشیر اور عثمان کو سند اور اے علی تم کو پشت پناہ ہو (دین کی) کیا تم چار بار نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم سے ميثاق لیا ہے تمہارے ساتھ مومن ہی محبت کرتا ہے اور کافر بغض کرتا ہے تم چاروں میری نبوت کے خلفاء ہو اور میرے ذمہ کی عقد ہو ایک دوسرے سے انقطاع نہ کرنا اور تم ہی ایک دوسرے کے عیب و نقص بیان کرنا۔ (کشف الاسرار)

(۵) حدیث میں ہے (حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا) میرے صحابہ کو برا نہ کہو اگر تمہارا ایک احد (پہاڑ) کی مقدار خرچ کرے ان (صحابہ) کے ایک مد بلکہ اس کے آدھے کو نہ پہنچ سکے گا۔

قائدہ: مد صاع کی چوتھائی اور نصیف بمعنی شے کا آدھا حصہ اور نصیفہ کی ضمیر احدہم (صحابی) کی طرف لٹتی ہے نہ کہ مد کی طرف اب معنی یہ ہوا تمہارا ایک کوئی بھی اس فضیلت کو نہیں پاسکتا جو میرا صحابی ایک مد طعام کا یا اس کا آدھا خرچ کرے اگر تم احد پہاڑ کی مقدار (طعام) خرچ کرو۔

(۶) ایک اور حدیث شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درو میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بناؤ جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے اور جو ان سے بغض کرتا ہے تو میری وجہ سے اور جو انہیں اذیت دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے اور جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔

کبھی رو ہے کہ آپ نے آنے والے حالات بتائے جسے ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ اسے شرک کہتے ہیں ۱۲۔ اویسی عفرہ،

دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے وہ اسے عنقریب پکڑے گا عذاب و عقاب دینے کے لئے۔

علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کے وصال کے وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ موجود تھے۔

فائدہ: حدیث الاخوة میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اتھوان (بھائی) نہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو میرے اتھوان، بھائی (تواضعاً فرمایا) وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا ان میں سے کسی کا عمل تمہارے میں سے کچاس کے برابر ہوگا۔ عرض کی گئی ان کا کچاس ہمارے ایک کے برابر۔ آپ نے فرمایا نہیں تمہارے کچاس ان کے ایک کے برابر، اسی طرح تین بار اسے دہرایا گیا پھر فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھلائی پر بڑے معین و مددگار پانے ہو (اور وہ بے یار و مددگار)۔

ازالہ وہم: فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے امتی (اتھوان بھائی) صحابہ کرام سے افضل ہوں حالانکہ یہ جمہور کے عقیدہ کے خلاف ہے تو اس کے جواب میں کہوں گا بوجہ فقدان اتھوان ان کے ایک کا اجر تمہارے (صحابی) کے کچاس کے برابر ہوگا اس سے مطلقاً غیر صحابی کی فضیلت صحابی پر ثابت نہیں ہوگی اور نہ ہر وجہ سے اور ہر زمانہ کے لوگ صحابہ سے افضل ہو سکتے ہیں۔

قرآن پاک کے جملہ آیتیں معجم حروف اسی آیت میں ہیں یعنی محمد رسول اللہ سے تا آخر سورۃ پہلا تجوید: حروف المعجم محمد رسول کا میم اور آخری و علواً الصالحات کی صاد ہے اور اس کی نظیر سورۃ آل عمران میں گزری ہے اور وہ آیت ”ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاماً (الآیۃ) ہے۔ قرآن میں کوئی دو آیات نہیں جن میں یکجا حروف معجم جمع ہوں سوائے ان دو آیتوں کے۔ دعاء مستجاب: جو ان دو آیتوں کو پڑھ کر دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی انشاء اللہ۔

فضائل سورۃ الفتح: (۱) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفتح پڑھی وہ گویا فتح مکہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رہا۔

(۲) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو شخص رمضان کی پہلی رات میں نوافل میں سورۃ الفتح پڑھتا ہے اسی آنے والے سال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد ہے۔

۱۔ الصواعق المحرقة ۱۲، ۲۔ تلیق الاذیان ۱۲، ۳۔ فتح الرحمن ۱۲، ۴۔ ایضاً

سورة الحجرات

تفسیر سورة الحجرات اس کی اٹھارہ آیات دو رکوع ہیں باجماع اہل التاویل

(۱۸) آیاتہا (۳۹)	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۶) رُكُوعَاتُهَا (۲)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصِدُوا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ	
إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ	
إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ	
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ	
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ	
أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ فَلَا فِتْنَةَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ	
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحْهُمَا فَتُفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْصِلَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ	

فَإِنْ جَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

ترجمہ - اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سنتا جانتا ہے، اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو بیشک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے پرکھ لیا ہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے، بیشک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر بچتے رہ جاؤ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگر یہ ہماری خوش کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں اُراسنہ کر دیا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کرو دو اور عدل کرو بیشک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔

تفسیر عالمائے : ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ اے ایمان والو - نداء سے شروع کرنے سے مخاطبین کو تنبیہ ہے کہ اس مضمون میں امر عظیم ہے جس کا اہتمام ضروری ہے اور اس کی رعایت و حفاظت نہایت اہم ہے اور ایمان سے موصوف کرنے میں انہیں خوش کرنے کے لئے ہے اور خبر دینا ہے کہ وہ اس کی محافظت کی داعی ہے اور ضلال اندازی سے روکنے

والی ہے۔ ”لَا تَقْدُمُوا“ کسی امر میں مقدم نہ کرو ”بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے یعنی تم خود کسی کام کو شروع نہ کرو یہاں تک وہ فیصلہ فرمائیں یا اجازت دیں پھر یا تو تم وحی الہی پر عمل کرنے والے ہو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے والے۔

حل لغات : یہاں یٰ دین بمعنی جہنمیں ہیں جو ہونے والی ہیں انسان کے ہاتھوں کی سمت سے اب معنی یہ ہوا کہ درمیان دو جہنموں کے لیے اور ان دونوں کے درمیان کی جہت سے آگے والی جانب مراد ہے مثلاً کہا جاتا ہے ”جلستُ بین یدِینا“ بمعنی میں اس کے آگے بیٹھا اور اس جگہ پر جو اس کے قریب اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بالمقابل ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کہنے لگے ”بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ“ تو اس وقت جہت و مکان مراد نہ ہوگا بلکہ اس وقت استعارہ تمثیلیہ ہوگا تشبیہ دی گئی بعض صحابہ کے کسی امر دینی کو جو اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ اور حکم سے پہلے کر لیں اس کے حال کے ساتھ جو راستہ پر چلنے میں کسی کے آگے چلے۔ اس سے چلنے والے کی نااہلی کا اظہار مطلوب ہوتا ہے کہ اس پر واجب تھا کہ وہ پیچھے چلتا لیکن وہ اس کے برعکس آگے چل پڑا اور اس کی تعظیم و تکریم بھی مطلوب ہوتی ہے جس کے آگے کوئی چلا مشبہ کی حالت کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے جو مشبہ بہ کی حالت ہوتی ہے ”وَاتَّقُوا اللَّهَ“ اور ان تمام امور میں جو ادا کرنے کے لائق ہیں اور وہ جملہ امور جن سے رکنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو افعال میں ”إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ“ (بیشک اللہ سمیع ہے) تمہاری باتوں کو سنتا ہے ”رَعْلِيمٌ“ تمہارے افعال کو جانتا ہے اسی لیے اس کا حق ہے کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس کے احکام کی پابندی کی جائے۔

فائدہ : یہ بھی جائز ہے کہ ”لَا تَقْدُمُوا“ بمعنی ”لَا تَفْعَلُوا التَّقْدِيمَ بِالْكَلِمَةِ“ بالکل تقدیم کا کام نہ کرو اس لیے کہ فعل کا مفعول سے تعلق کا ارادہ نہیں کیا گیا اگرچہ وہ مستعدی ہے حضرت مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا اور مقام کی مناسبت سے یہی زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ یہی فائدہ دیتا ہے نہی عن التلبیس بنفس التفعّل کا جو اس کے انتفاء بالکلیہ کا موجب ہے اور وہی مستلزم ہے اس کے تعلق بالفعل کے انتفاء کا یہ طریقہ برہانی ہے۔

فائدہ : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقدیم فعل لازم ہو بمعنی تقدیم کے اسی سے مقدمۃ الجیش ہے وہ لشکر جو جنگ کے لئے آگے ہو اسی سے ہے وَجْہ بمعنی توجّہ اور پٹن بمعنی بیٹن۔

قائدہ : تقدم (آگے ہونے) اس لیے روکا گیا ہے کسی کے آگے ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تابعدار کی صفت سے خارج ہو اور وہ اس امر میں خود مختار متصور ہو۔ اس معنی پر اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا تقدم ایمان کے منافی ہوگا۔

شان نزول : حضرت مجاہد و حسن رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت قربانی کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کی نہی میں نازل ہوئی گویا کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی نہ کرو۔ وہ اس لیے کہ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر دی انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا یہی ہمارا رخصتیوں کا مذہب ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے جب (تناوقت گذر جائے کہ اس میں نماز پڑھی جاسکے تو پھر قربانی جائز ہے۔

دلائل احناف : حضرت براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھیں گے نماز سے فراغت پا کر قربانی کریں گے جویسے کرے گا اس نے ہماری سنت کو پایا اور جو نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو گویا اس نے گوشت حاصل کر کے اپنے گھروالوں کو کھلایا اسے اس قربانی کا ثواب نہ ملے گا۔

دوسری شان نزول : سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت شک کے دن کے روزے وغیرہ کی نہی میں نازل ہوئی۔ اب معنی یہ ہوا کہ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ نہ رکھو۔

حکایت : حضرت مسروق رضی اللہ عنہ (تابعی) فرماتے ہیں کہ ہم شک کے دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، آپ کے ہاں دودھ لایا گیا تو آپ نے مجھے پکارا (یعنی آؤ اور دودھ پی لو)۔

تیسری شان نزول : حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے تھے اگر قرآن کا حکم یوں نازل ہوتا یا یوں کہا جاتا کاش یہ حکم یوں نازل ہوتا۔ کاش اللہ تعالیٰ ایسے کرتا۔ لائق یوں تھا کہ یوں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں پر یہ آیت نازل فرمائی۔

چوتھی شان نزول : حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں غزوات سے فراغت پا چکے تو مختلف وفود مختلف

شہروں سے آنے لگے کوئی کہتا مسئلہ یوں ہوتا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا کہ ایسی باتیں نہ کرو یعنی اپنی طرف مسائل کے ہونے نہ ہونے کی ابتداء نہ کرو یہاں تک کہ اللہ و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے ابتداء ہو۔

حق یہ ہے کہ آیت ان تمام امور کو عام ہے وہ قول ہو یا فعل اسی لیے اس کا مفعول **فائدہ:** محذوف ہے تاکہ سامع کا ذہن اسے ہر مسئلہ پر منطبق کر سکے جتنا اسے ممکن ہے قول ہو یا فعل مثلاً جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں کوئی سوال پیش ہو تو تم اپنی طرف سے جواب دینے میں سبقت نہ کرو۔ ایسے ہی جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں طعام پیش ہو تو تم کھانے میں سبقت نہ کرو ایسے ہی جب راستہ طے کر رہے ہو تو تم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نہ چلو ہاں بوقت ضرورت اور مصلحت ہو تو پھر رواج ہے ایسے ہی جہاں تک تقدیم کا تعلق ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نا روا ہے۔

اصاغر کا اکابر کے آگے چلنا سوائے تین مقامات پر جائز نہیں :-
(۱) رات کے سفر میں - (۲) تشکر کے مقابلہ میں -

(۳) سیلاب کے پانی یا گھرے پانی کے معلومات کرنے میں۔

دور سابق میں قانون الہی تھا کہ نو جوان بوڑھے کے آگے چلتا **گستاخی کی سزا:** تو زمین میں دھنس جاتا۔

اس نہی میں داخل ہے یہ حکم کہ علماء کرام و مشائخ کے آگے چلنا منع ہے کیونکہ **مسئلہ:** یہ حضرات و رشتہ الانبیاء ہیں اس کی دلیل واقعہ دین ہے :-

حکایت اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی: عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آگے چلنا دیکھ کر فرمایا :-

”تو اس کے آگے چل رہا ہے جو دنیا و آخرت
تمشی امام من ہو خیر منك فی الدنیا
والآخرة ما طلعت شمس ولا غربت علی
میں تجھ سے بہتر ہے اور انبیاء و مرسلین کے
بعد جہاں سے سورج طلوع کرتا اور غروب کرتا ہے
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بہتر اور
افضل من ابی بکر رضی اللہ عنہ
افضل نہیں۔ (روح البیان ص ۹۲)

انہی آیات و روایات میں (بین یدی اللہ و رسولہ) سے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی تعظیماً اور محض تبرک کے لئے ہے اور متنہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ برگزیدہ ذات ہیں کہ جن کے اسم گرامی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم گرامی تو تحفۃ و تمہیداً ذکر فرمایا ہے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ رسول پاک شہرہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر و منزلت اور کیسا قرب اور نزدیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر بطریق عطف ذکر فرمایا ہے جیسے العجبنی کرم زید کے بجائے العجبنی زید و کرمہ کہا جائے تو اس میں دلیل ہوتی ہے کہ زید کرم و عطا سے مخصوص ہے۔

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت کا معنی ہے "لا تقو لوا خلاف کتاب و السنۃ" (کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو)۔ فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ یہ باب الاكتفاء سے ہے جس کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ "لا تفعلوا خلا فہما" اللہ و رسول (جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے خلاف نہ کرو اس لیے کہ ان کے خلاف کرنا حدود اللہ و حدود الرسول سے تجاوز کرنا ہے یہی معنی اسی آیت کا مجھے نیند اور بیداری میں الہام کیا گیا ہے (واللہ اعلم)۔

تفسیر صوفیانہ: کہ باوجودیکہ بندے گناہوں میں سرمست ہیں لیکن پھر بھی انہیں مومنین کی صفت سے یاد فرمایا ہے یعنی "یا ایہا الذین امنوا" فرمایا ہے ورنہ "یا ایہا الذین عصوا" فرمانا اسے نہ اٹے مدح کہتے ہیں۔

اس میں وعید بھی ہے اس کے لئے جو الہام و وسوسہ کے درمیان فرق نہ کرتے ہوئے بغیر علم کے اس پر حکم لگا کر کہتا ہے کہ اس پر عمل کرنا لازمی ہے کہ یہی حکم منجانب اللہ ہے اس سے اس کا مقصد ریاء و شہرت ہے اور بس۔

مومن کے ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنی رائے و قیاس اور عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخ کامل کی رائے پر ترجیح نہ دے بلکہ ان کی رائے کے

سامنے تسلیم خم کر دے بلکہ اسی میں بہتری سمجھے ان کی خدمت اور صحبت کے آداب کی رعایت کرے۔

مرید پر لازم ہے کہ شیخ کے سامنے کوئی بات نہ کرے۔ یہی بے ادبی آداب مریدیں؛ اکابر کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ حضرت سہیل رحمہ اللہ نے فرمایا جب تک شیخ کوئی بات نہ پوچھے خود لب کشائی نہ کرو اور جو کچھ وہ فرمائے تسلیم خم کرو اس کے آگے ساکت و صامت (خاموش) رہو۔ اس کے حق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی تعظیم و تکریم میں کوتاہی نہ کرو اللہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہارے افعال کو جانتا ہے۔

فائدہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کے مرتبہ کے آگے اور کوئی مرتبہ نہ مانگو کیونکہ اس کا بالمقابل بلکہ اس جیسا اور کوئی نہیں کیونکہ اس کی آنکھ جیاء سے اور کان حکمت سے زبان ثناء و تسبیح سے دل رحمت سے ہاتھ سخاوت سے بال مشک و عنبر سے بھر پور ہیں۔

قیمت عطار و مشک اندر جہان کا سد شود
چون بر افشانند صبا زلفین عنبر سائے تو

ترجمہ۔ عطار و مشک کی قیمت جہان میں بے قیمت ہو جاتی ہے جب تیری زلف سے صبا خوشبو لا کر پھیلاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ: النَّبِيُّ "اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔"

فعل و قول میں تجاوز کی نہی سے فراغت پاکر اب کیفیت قول میں تجاوز کی نہی رابطہ؛ میں شروع ہو رہے ہیں۔

آواز وہ ہوا ہے جو دو قسموں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دو تحقیق صوت؛ قسم ہے؛

(۱) اگر ہوا انسان کے اندر سے طبع کے دفع کرنے سے نکلے تو اسے نفس (بفتح الفاء) کہا جاتا ہے۔

(۲) اگر بالارادہ نکلے لیکن اسے دو جسموں کا تہوج عارض ہوا ہے تو اس کا نام صوت ہے۔ صوت اختیاری دو قسم ہے۔ وہ صوت اختیاری جو انسان سے خارج ہوتا ہے دو

قسم ہے :-

(۱) ہاتھ کی ضرب جیسے سارنگی - باجے وغیرہ -

(۲) وہ آواز جو منہ سے انسان نکلے تو وہ بھی دو قسم ہے :-

(۱) نطق -

(۲) غیر نطق جیسے بالنسری وغیرہ کی آواز پھر نطق دو قسم ہے :-

(۱) مفرد -

(۲) مرکب - (علم نحو میں ان دونوں کی تحقیق بطریق اتم ہو چکی ہے)

آیت کا معنی : علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز پہنچ رہی ہے اس معنی پر یہ باء تعدیہ کی ہے المفردات میں ہے کہ صوت کی نہی کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ نطق اور کلام کو اعم ہے ممکن ہے کہ اس سے صرف کلام مخصوص ہو جیسا کہ اس کا شان نزول دلالت کرتا ہے -

”وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ“ اور تم اس کے سامنے جہر سے بات نہ کرو یعنی نہ بولو جب

وہ بول رہے ہوں -

الجہر حاشہ بصر شے کے ظہور کو کہا جاتا ہے جیسے ”رأیت جہاداً“ میں نے اسے
حل لغات : کھلم کھلا دیکھا اور یا حاشہ مسمع سے شے کا ظہور ہو جیسے ”سواء منکھ من
سوالقول ومن جہر جب“ (تم سے کوئی بات کو چھپائے یا ظاہر کرے) ”کَجْهَرٍ تَعْضَمُ
لِبَعْضٍ“ (مثل تمہارے جہر کے بعض کے لئے) یعنی وہ جہر جو تمہارے آپس میں ہوتا ہے بلکہ اپنی آواز
ان کے سامنے پست رکھو اور ان سے گفتگو کے وقت ایسی ہو جیسے کسی سے سرگوشی کرتا ہے جیسے
ہیئت والے عظیم شخصیت کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے - آپ کی نبوت کی جلالت اور بزرگی کی
رعایت کو نگاہ میں رکھو -

اس سے معلوم ہوا کہ انہیں ایک مخصوص جہر سے منع کیا گیا ہے اور وہ تنقید ہے
فائدہ : اس جہر سے جو ان کے مابین عادت کے طور ہوتا ہے نہ کہ مطلق جہر سے یہاں تک کہ وہ

ہر گفتگو ایسی کریں جیسے سرگوشی کرنے والے کرتے ہیں یا بالکل خاموش رہیں پھر یہ دوسری نہیں بھی
منقید ہے وہ یوں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں تو یہ بھی بولنے نہ لگ جائیں -
نہی اول و دوم کا فرق : مفسر روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں نہی کی دو قسمیں ثنائی

ہیں اب ان کا فرق بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہی اول کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم ہے کہ وہ نہی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر آواز بلند نہ کریں۔ دوسری نہی کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی گفتگو ایسی نہ ہو جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بولتے ہیں بلکہ ان پر واجب ہے کہ آپ کے ساتھ بولنے کے وقت آواز پست رکھیں اس تقریر پر ثبوت ہوا کہ نہی اول کے بعد نہی ثانی کا ذکر تکرار پر مبنی نہیں اسی لیے کشاف میں مزید توضیح کے طور بتایا کہ نہی اول یعنی لا ترفعوا الخ سے صرف اتنا سمجھا جانا تھا کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیں تو اگر تمہیں بھی بولنا ہے تو اتنا اونچا نہ بولو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے بلکہ تم آواز کو اتنا پست رکھو کہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہو اور دوسری نہی یعنی لا تجہروا الخ کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوں اور تم گفتگو کرو تو اتنا اونچا نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو بلکہ اتنا نرم بولو کہ گویا سرگوشی کر رہے ہو ”اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ“ تاکہ تمہارے اعمال باطل نہ ہو جائیں بوجہ اسی جرأت کے۔

فائدہ: یہ یا تو نہی کی علت ہے بطریق تنازع الفعلین کے کیونکہ ہر دونوں یعنی لا ترفعوا اور لا تجہروا اسی علت کو (من حیث المعنی) چاہتے ہیں۔ بصریوں کے نزدیک یہ فعل اول (لا ترفعوا) کی علت ہے اور کوفیوں کے نزدیک لا تجہروا کی۔ گویا یوں کہا گیا ہے ”اتہموا عما نصیحتکم الخ جس کام سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ واسطے اپنے اعمال کے جبوط (ضائع ہو جانے) کے خوف کے یا اس سے ناگواری و کراہت کی وجہ سے یہ اس آیت کے محاورہ کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یٰٰمِیْن اللّٰہ لکھ ان تضلّوا تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں حضاف اور لام تعلیل کی محذوف ہے یا یہ منہی عنہ کی علت ہے گویا یوں کہا گیا ہے کہ رک جاؤ اس فعل سے جو تم کرتے ہو واسطے ضائع ہو جانے تمہارے اعمال کے اس تقریر سے لام عاقبت کی ہوگی کیونکہ وہ رفع الصوت اور جہر سے اپنے اعمال کا ضیاع نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ بایں حیثیت کہ یہ فعل محیط اعمال ہے تو گویا وہ ان سے ہو چکا پھر اس پر لام علت داخل ہوتی تو پھر فعل مؤدی کو علت نمائش سے تشبیہ دی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ضبط اعمال نہیں چاہتے اسی لیے ان سے آئندہ نہ رفع صوت ہرزہ ہوگا اور نہ جہر بالقول۔

فائدہ: اس جہر اور رفع صوت سے ممانعت کی مراد یہ نہیں کہ وہ رفع اور جہر استخفاف (توہین

اور گستاخی) کو منقرن ہو کیونکہ وہ تو کفر ہے (یہاں یہ مراد ہے کہ اگر بلا ارادہ بھی رفع الصوت اور جہر بالقول کرو گے تو بھی اعمال ضائع جائیں گے۔

یہاں نزاکت تو دیکھو کہ چونکہ صحابہ کرام عام محاوراتی گفتگو کے تحت گفتگو میں رفع صوت اور جہر کے مرتکب ہو جاتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہ ہوا اس میں انتباہ فرمایا کہ یہاں ایسی گفتگو گوارہ نہیں اسی لیے یہاں کسی شے سے مقید نہیں کیا گیا کیونکہ عمومی قاعدہ کے اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخفیر و استخفاف (توہین اور گستاخی) کفر ہے ہاں امر رفع و جہر کا استخفاف کفر نہیں بلکہ وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک برا عمل سمجھا جاتا ہے (یعنی نہی کے خلاف عمل کرنے سے کفر نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے) لیکن چونکہ یہ حکم کے خلاف عمل کرنے کی عادت بنالیتے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت و استخفاف کا پہلو نکلتا تھا اور پھر اس سے بے پرواہی برتنے کا احتمال تھا اور یہ باتیں کفر تک پہنچا دیتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں (رفع الصوت و جہر بالقول) سے نہی فرمادی۔

اس سے وہ رفع و جہر بھی مراد نہیں جو جنگ اور دشمن سے جھگڑے اور اس کے مسئلہ : ڈرانے کے لئے آواز بلند کی جاتی ہے کیونکہ ایسا رفع الصوت اور جہر بالقول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا موجب نہیں اسی لیے نہی مذکور میں یہ داخل نہیں۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کی اونچی آواز کا کمال : بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو غزوہ حنین میں فرمایا (جب لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے) ”اصرخ بالناس“ لوگوں کو پکارو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بہت بلند آواز تھے چنانچہ مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زور سے پکارا ”یا صباحا یا صباحا“ آپ کی اس سخت آواز سے حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو گئے آپ کی آواز اٹھ میل تک سنی جاتی تھی جیسا کہ تفصیل سورۃ الفتح میں گزری ہے۔

یہ آیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے حنی میں نازل ہوئی کیوں کہ شان نزول ۱ : آپ کے کان بہرے تھے اور تھے بھی بلند اور بھاری اور زور والے بہت بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بولتے تو ان کی آواز سے آپ کو اذیت پہنچتی جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان کے حنی میں نازل ہوئی اور حضرت

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گھر بیٹھ گئے ان کے نہ آنے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبب پوچھا تو آپ کو عرض کیا گیا کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد خوف سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں (اس خیال سے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اونچا بولتا تھا اور بسا اوقات میرے اونچے بولنے سے آپ کو اذیت پہنچتی اس آیت کا مصداق ممکن ہے میں ہوں)۔ آپ نے انہیں بلوایا تو عرض کی میں تو اسی خوف سے گھر بیٹھ گیا ہوں کہ شاید یہ آیت میرے لئے اتری ہے آپ نے فرمایا :-

لست هنالك انك تعيش بخير وتموت بخير وانك من اهل الجنة
تو اس کا مصداق نہیں بلکہ تو خیر و بھلائی کی زندگی بسر کرے گا پھر خیر و بھلائی سے فوت ہوگا اور تو بہشتی ہے۔

حدیث شریف کے راوی کا بیان ہے کہ
صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان ثابتاً مات بخير حيث قتل شهيد يوم مسيلمة الكذاب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ ثابت (رضی اللہ عنہ) بھلائی میں فوت ہوئے کہ شہید ہوئے تھے مسیلمۃ الکذاب کی جنگ میں۔

جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے : شہید ہوئے تو آپ زرہ پہنے ہوئے تھے انہیں ان کی موت کے بعد کسی صحابی نے خواب میں دیکھا وہ انہیں فرماتے ہیں کہ

جان لو کہ فلاں مسلمان نے میری زرہ اتار کر لے لی اور وہ لشکر کے فلاں حصہ (کوٹہ) میں ہے اور اس کے پاس گھوڑا بندھا ہوا گھاس چر رہا ہے اس نے میری زرہ کو ہانڈی کے نیچے چھپا رکھا ہے حضرت خالد کے پاس جا کر کہو اور وہ میری زرہ اس سے واپس لوٹائیں۔

اعلم ان فلاناً لرجل من المسلمين نزع درجتي فذهب بها وهو في ناحية من العسكر وعندة فارس مشدراً - يوعى وقد وضع على درجتي بونتي فاشت خالد بن الوليد فاخبره حتى يستتر درجتي -

اس کے بعد انہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اسی خواب میں اسی صحابی کو فرمایا کہ اور حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مردہ کی وصیت اور اس کا اجر :
ورثيت ابا بكر رضي الله عنه خليفة

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقل
لہ ان علی دینا فلان حتی یقضی دینی
وفلان من عیدی حد
خلیفہ کے پاس جا کر کہہ کر مجھ پر فلاں کا قرض ہے
وہ ادا کیجیے اور میرے فلاں غلام کو آزاد
کیجیے۔

حضرت ثابت
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ویسے عمل کیا جیسے شہید نے فرمایا: بن قیس رضی
اللہ عنہ کی خواب کی وصیتیں سن کر اس صحابی نے اسی طرح کیا جیسے انہیں کہا گیا چنانچہ روایت میں
ہے کہ

فأخبر خالدًا ابابکر تبارک الرؤیا فاجاز
ابوبکر وصیتہ قال مالک بن انس رضی
اللہ عنہ لا أعلم وصیتہ اجیزت بعد
موت صاحبہا الا هذه للوصیتہ
حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کو خبر دی ابوبکر
نے وصیت پوری فرمائی مالک بن انس رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسی کوئی وصیت یاد نہیں
کہ کسی کی موت کے بعد پوری کی گئی ہو۔
(روح البیان ج ۶ ص ۹۵)

۱۔ یہ روایت ابن القیم نے کتاب الروح میں و دیگر محدثین نے اپنی تصانیف میں روایت کی
اس سے صراحتاً چند فوائد حاصل ہوئے۔
(۱) صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولی گستاخی کو کفر اور موجب نارنجمن
سمجھتے تھے۔

(۲) حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے حالات سے باخبر ہیں اسی لیے حضرت
ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ان کے اجمالی حالات بتا دیئے۔
(۳) صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب باعطاء اللہ حاصل
ہے کہ جیسے فرماتے ہیں وہ یقیناً ویسے ہوتا ہے۔
(۴) انسان مرنے کے بعد بالکل مٹ نہیں جاتا بلکہ قلب مکانی کرتا ہے۔
(۵) مرنے کے بعد انسان کے علم و شعور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۶) میت کا مرنے کے بعد اہل دنیا سے تعلق وابستہ رہتا ہے۔
(۷) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ تھا کہ مردے بے خبر نہیں ہوتے تبھی تو حضرت

”وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ یہ تجھ کے فاعل سے حال ہے اب معنی یہ ہوگا کہ اور تمہارا حال یہ ہو کہ تم اعمال کے ضائع ہو جانے کا شعور نہ ہو۔

الشعور بمعنی علم و فطنت الشعر بمعنی علم دقیق یعنی حس کے ذریعہ جانتا اس میں

حل لغات : مزید تجذیر اس امر سے کہ جس سے منع کیا گیا۔

سوال معتزلی : زنجشیری (معتزلی) نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ گناہ کبیرہ سے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے ہیں۔

جواب : یہ از باب تغلیظ ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لایشتعرون بمنزلہ اس کفر کے ہے جو اعمال صالحہ ضائع کرنے والا ہے اور یہ ان دوسرے کبار کے قبیل سے نہیں۔

جواب : یہ مسئلہ ”ولا تکلون ظہیرو الکافرین“ کے قبیل سے ہے یعنی جہر اور رفع صوت یہ دونوں استہانت (گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مقترن ہیں بلکہ ان دونوں فعلوں سے خود کو منافقین کا سمجھ لی بنا نا ہے اور یہ کفر ہے اسی لیے جط اعمال لازمی امر ہے۔

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جط اعمال کئی قسم ہے :-

حیط اعمال کے اقسام : (۱) دنیوی اعمال ہوں جن کا قیامت میں کوئی فائدہ نہ ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وقد منا الی ما عملوا فجعلناہ ہباء منثورا“ جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیئے۔

(۲) اعمال اخروی ہوں لیکن اس کے عامل کا قصد رضاۓ الہی نہ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کو قیامت میں لایا جائے گا اس سے سوال ہوگا کہ تو دنیا میں کس عمل میں مشغول رہا عرض کرے گا قرأت قرآن میں، اسے کہا جائے گا کہ تو اس لیے قرأت کرتا تھا تا کہ تجھے قاری کہا جائے سو تجھے قاری کہا گیا اب جاؤ جہنم میں چنانچہ اسے جہنم میں دھکیلا جائے گا۔

خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی اطلاع پر چونکہ ان کا سامان واپس کر لیا۔

(۸) وصیت صرف زندہ انسان کی جاری ہو سکتی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی وصیت جاری کر کے خلافت نبویہ کی حیثیت سے اختیار فی التشریع کا ثبوت ہم پہنچایا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منجانب اللہ اختیار حاصل تھا ایسے ہی آپ کے وارثین بھی باذن اللہ اختیار رکھتے ہیں (ولکن الوہابیتا والشیعۃ قوم لا یعقلون) اویسی غفرلہ۔

(۳) عامل کے اعمال تو صالح ہوں لیکن جب مرا تھا تو اس کے بالمقابل اس کی برائیاں بھی ہوں گی (جن سے توبہ نہ کر سکا) اسی طرف خفت میزان کا اشارہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن خفت موازينہ اور جس کے اعمال کا وزن تخفیف ہو جائے گا۔)

حبط همچون سمع و ضرب حبطاً و جبوطاً بمعنی بطل و احبط اللہ بمعنی البطلہ اور
حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا الحبط در اصل حبط سے ہے جانور کا گھاس بہت زیادہ کھا جانا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول جائے اور اس سے کوئی شے خارج نہ ہو۔

امام البیہقی رحمہ اللہ نے عرائس البیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اس کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بوجہ کمال لطافت اور بوجہ مراقب جمال ملکوت کے اصوات جہر بہ سے متغیر و منعص ہوتا ہے اور وہ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شغل الہی میں بہت زیادہ مستغرق ہوتے ہیں اور ان کی ہر وقت بارگاہ حق میں حضوری ہوتی ہے اس لیے جب کوئی زور سے بولتا ہے تو اس سے ان کا قلب اظہر آدمیت پاتا ہے اور اس سے سینہ فیض گنجینہ تنگ ہو جاتا ہے گویا اس سے ان کی سیادین ازل کی سیر میں کمی آجاتی ہے اس لیے انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عمل سے ڈرایا اور بظاہر ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشویش قلبی اعمال صالحہ کے ضائع ہونے کا سبب ہے اور عرش علی سے تحت الثریٰ تک کوئی شے ایسی نہیں جو آپ کے قلب اظہر کے مقابلہ کی ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء و اولیاء کی قلبی محبت کی پاسداری اعمال الثقلین سے بڑھ کر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امتی کو رسول اللہ
ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور مریدین کو اپنے شیخ کا ادب ضروری اور لازمی ہے۔

نکتہ از صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ : ہے کہ آپ کے کمال لطافت کی واضح دلیل آپ کی موت (وصال) ہے کہ آپ پر گراں تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے جتنا لطیف متاثر ہوتا ہے اتنا کثیف نہیں جیسا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے بد کو دیکھا کہ حکام نے اس کا چمڑہ ادھیر لیا لیکن اسے پرواہ تک نہ ہوئی یعنی معمولی طور بھی آہ و بکا نہ سنی گئی اگر اس کے برعکس کسی بڑے سے بڑے ولی کے ساتھ ہو تو وہ شور و فغان کرے گا ہاں جب اس کے عقل و شعور کی حس ختم

رہی جائے (جیسے آجکل اپریشن کے وقت ٹیکوں یا دواؤں سے یہوشی طاری کر کے کاٹ وغیرہ کی جاتی ہے)۔

ذکر بالجہر وبالسرکاراز : اس سے معلوم ہوا کہ جہر و خفاء ہر دونوں کا ایک محل و مقام ہے۔ شدید النفس کو جہر چاہیے (اس لیے سلاسل طیبہ قادریہ چشتیہ - سروردیہ - (اولیسیہ) مبتدی کے لئے ذکر جہر کا فرماتے ہیں) اور نرم طبع کو ذکر بالخفاء مفید ہے (اس لیے سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر خفی ہے کہ مریدین کے نفس کی سختی کو دوسرے طریقہ سے نرم کر لیتے ہیں) جیسے ذکر کی حالت میں ہوتا ہے (جیسے فقیر اویسی غفرلہ نے عرض کیا ہے) لیکن ہر ایک بھی صاحب مشاہدہ نہیں ہوتا۔

صحیہ رضی اللہ عنہم کی رمز شناسی : حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو تو گویا تم آپ سے کوئی بات سمجھنے کے لئے بول رہے ہو (ظاہر ہے کہ سمجھنے والا جب اپنے مخاطب سے بات کرے گا تو آہستہ) یہی وجہ ہے کہ نزول آیت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہایت ہی آہستہ بات کرتے کہ نہ اتنا جہر ہوتا اور نہ حد سے زیادہ آہستہ۔

مسئلہ : بعض علماء کرام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب زور سے بولنے کو مکروہ لکھا ہے۔ لانا صحیح فی قبورہ (روح البیان ص ۶۶) اس لیے کہ آپ اپنے مزار میں زندہ ہیں (اس میں نجدیوں و بابیوں اور ہر وہ فرقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزار میں زندہ نہیں مانتے کا رد ہے)۔

مسئلہ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواہر پاک (یعنی جالی مبارک) کے قریب زور سے بولنا مکروہ ہے۔ اور اس کا مفہور زائر اور مزار مبارک کے درمیان کم از کم چار ہاتھ کا فاصلہ ضروری ہے۔

۱۔ اسی لیے ترکوں نے تغیر گنبد خضراء کے وقت موٹے الفاظ میں آیت ”لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ اَلَا تَكْهِنُوا الَّذِیْ یُخَوِّیْکُمْ بِالْحَرْبِ“ لکھی ہوئی نمایاں نظر آتی ہے۔

۲۔ زائرین گنبد خضراء کو ہدایات : فقیر یہاں پر زائرین گنبد خضراء کے لئے نذر گزارتا ہے مگر

مسئلہ : بعض علمائے کرام نے فرمایا کہ فقہاء عظام (علمائے اسلام) کی مجلسوں میں زور سے بولنا مکروہ ہے کیونکہ ان کی شرافت اور ہزرگی کا لحاظ ضروری ہے کیونکہ وہی ورثۃ الانبیاء علیہم السلام ہیں۔

حکایت : حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص ہنسا آپ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا درس دے رہے تھے آپ اس شخص پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث (گفتگو) کے سامنے زور سے بولنا ہنسا

کسی خوش قسمت کو فقیہ کی ہدایات سے فائدہ نصیب ہو تو اس کے طفیل اس بیکس بے نوا کو نجات نصیب ہو۔

(۱) جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت کر کے سفر شروع کیا جائے تو اپنی نیت خالص کر لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے واسطے یہ سفر کر رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لباب میں لکھا ہے کہ نیت کے خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرائض و سنن چھوٹنے نہ پائیں۔

(۲) اس سفر میں درود شریف کثرت سے پڑھیں اور نہایت توجہ سے پڑھیں۔ تمام علمائے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اس مبارک سفر میں جتنی کثرت سے درود شریف پڑھا جائے گا اتنا ہی مفید ہوگا۔

(۳) جب مدینہ طیبہ قریب آجائے تو بہت زیادہ شوق و ذوق میں غرق ہو جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے اور جب مدینہ منورہ کی عمارات نظر آنے لگیں تو یہ پڑھا جائے اللہم ہذا احرم نبیاً فاجعلہ فی رقاۃ من النار و اماناً من العذاب و سوء الحساب۔

ترجمہ۔ اے اللہ میرے نبی کا حرم ہے اس کو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے۔

(۴) اس کے بعد اس شہر پاک کی تیرو و برکت حاصل کرنے کی دعا کریں اور اس کے آداب بجالانے کی توفیق کی دعا کریں اور حسب خواہش پریشانیوں سے بچنے کی دعا کریں۔

(۵) شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر مسنورات اور سامان وغیرہ کی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے۔ تمام علماء کرام نے لکھا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا افضل ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی حدیث شریف میں یہی آیا ہے کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے۔

آج بھی اسی طرح سمجھنا ہوں جیسے آپ کی ظاہری زندگی مبارک میں حرام تھا۔ یہ کہہ کر ناراضگی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس دن ناراضگی سے درس نہ دیا۔

خلاصہ یہ کہ حدیث شریف اور محدث مکرم کے سامنے آواز بلند کرنا مکروہ ہے چو جائیگر مسئلہ ان کے سامنے ہنسی مذاق ہو کیونکہ ہنسی مذاق ان سے تمسخر اور تمسکھا مخلول ہے اور بزرگوں کی مجلسیں ایسے فعل کی متحمل نہیں ہیں۔

(۶) بہتر یہ ہے کہ مسجد نبوی میں باب جبریل سے داخل ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس دروازے سے داخل ہونے کا تھا۔

(۷) مسجد میں داخل ہونے کے آداب میں ہے کہ داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا دایاں یاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔

(۸) اعتکاف کی نیت کریں۔

(۹) مسجد میں داخل ہونے کے بعد خشوع و خضوع اور عجز و انکساری کا سیکر بن جائیں۔

(۱۰) سب سے پہلے ریاض الجنۃ میں جائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو منبر شریف اور قبلہ شریف کے درمیان

ہے۔ اس کو روضہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری بیت اور میرے منبر کا درمیان فی جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بہر حال ریاض الجنۃ میں پہنچ کر پہلے تہتہ المسجد پڑھیں۔ حضور کی خدمت میں حاضری سے قبل تہتہ المسجد پڑھنا اولیٰ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر مقدم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سفر سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تہتہ المسجد پڑھ لی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے تہتہ المسجد پڑھو، پھر میرے پاس آنا۔

تہتہ المسجد کی نماز میں پہلی رکعت میں ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری رکعت میں ”قل ھو اللہ احد“ کی سورۃ پڑھنا اولیٰ ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت فرض نماز کھڑی ہونے کو ہے تو پھر فرض نماز میں شامل ہو جائیں تہتہ المسجد نہ پڑھیں بلکہ فرض نماز میں شرکت کرنے کے اسی میں تہتہ المسجد کی نیت کر لیں تو تہتہ المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح ایسے وقت میں داخل ہوں کہ اس وقت تغلبیں پڑھنا مکروہ ہے جیسا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد داخل ہوں تو اس صورت میں تہتہ المسجد نہ پڑھیں۔ بہر حال تہتہ المسجد کا موقع ہے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر

اگر ہمارے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ ہماری آج کی مجالس وعظ و درس و اجتماع المولد (میلاد شریف) وغیرہ میں تشریف لائیں تو ہماری بے اعتدالیوں کو دیکھ کر فوراً ان مجالس سے اٹھ کر چلے جائیں جبکہ ہماری (اکثر) مجالس میں منکرات (بے اعتدالیوں) اور سوء ادب (غلطیوں) کی بھرمار ہوتی ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ”من ترك الاداب رد عن الباب“
بے ادبی اور گستاخی کی نحوست؛ ”جس نے ادب کا ترک کیا وہ باب حق سے محروم کر دیا جائے گا۔“ اور فرمایا ”ابلیس کی نو ہزار سال کی عبادت صرف بے ادبی سے ضائع ہوئی ہے۔“

ادا کرے کہ اس نے یہ نعمت جلیلہ عطا فرمائی اور دو رکعت شکرانہ کے طور پر پڑھیں۔

(۱۱) اس کے بعد قیر شریف کی طرف اس طرح سے چلیں کہ ہمتن پوری توجہ کے ساتھ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کریں اور قلب کو تمام ہو و لعب، قلب کی گندگیوں، تمام کدورتوں اور لاکھوں سے پاک رکھیں اس لیے جو دل ان تمام برائیوں میں ملوث ہو اس دل میں وہاں کی برکات کا کیا اثر ہوگا۔ (۱۲) جب مواجہ شریف میں حاضر ہوں تو تین چار گز کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے یہ ادب کے خلاف ہے اور نگاہ نیچی رکھیں۔ ادھر ادھر دیکھنا اس وقت سخت بے ادبی ہے اور خیال بھی منتشر ہو جاتا ہے۔

ابن امیر الحاج مدخل میں لکھتے ہیں، جتنے بھی تواضع اور ادب اس وقت لکھے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تواضع اور انکساری کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کی ذات ایسی شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہوتی ہے۔ جس نے آپ کے در کا ارادہ کیا وہ مراد کو پہنچی اور جو آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوا وہ نامراد نہیں رہا۔ جس شخص نے آپ کے وسیلے سے دعا کی وہ مقبول ہوئی اور جو بانگا وہ ملا۔
قرآن شریف میں ہے ”وما اتاكم الرسول فخذوه“ کہ اللہ کا رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لو کہ یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن اس کا اطلاق عام ہے۔ قیامت تک کے لئے یہ آیت ہے تو اس لیے اس وقت اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی باطناً بہت سی برکات عنایت فرماتے ہیں، اہل دل حضرات کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔ یکیسے ہو سکتا ہے کہ برکات صرف حیات طیبہ کے لئے مخصوص ہو جائیں۔
۱۔ صاحب روح البیان کے دور میں میلاد کے جلسوں کا چہرچہایوں نہی تھا جیسے آج ہم اہلسنت و شریعت ہوں۔ الحمد للہ علی ذلک۔

نگاہ دار ادب و طریق عشق و نیاز

کہ گفتہ اند طریقت تمام ادب است

ترجمہ - ادب اور طریقہ عشق و نیاز کی حفاظت کہ اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ طریقت

ادب کا نام ہے۔

ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو بہت بڑے اداستے مزیں ہیں۔

”اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْضَعُوْنَ اَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ“ (بیشک وہ

تفسیر عالمانہ : لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں)

رابطہ ؛ خلل اندازی سے ڈرانے کے بعد جس امر سے منع کیے گئے ہیں اس سے مکمل رک جانے کی

ترغیب دی جا رہی ہے۔

الخص یعنی کنارے اور آواز (اور وہ جو توتن میں ہے) کو گھٹانا۔ اہل عرب

حل لغات : کہتے ہیں ”غض طرفاً“ اپنی طرف (آنکھ وغیرہ) کو کیا ”غض السقاء“ مشکیزے

سے کچھ کم کر دیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ آواز دے ادب اور نہی کی مخالفت کے خوف سے اپنی

آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست کرتے ہیں ”اُولَئِكَ“ مبتدے ہے اس کی

خبر ہے ”اٰمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِتَتَّقُوْا“ ”وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ

نے تقویٰ کے لئے خالص کر لیا ہے۔

”اٰمْتَحَنَ الذّٰهَبُ“ سے ہے بمعنی ”اذا بای ومیزا بریزہ من خبثی“

حل لغات : اس نے سونے کو آگ پر پرکھ کر اس کے اصل کو کھوٹ سے جدا کیا۔ یہ مقید کو

مطلق کرنے کے قبیل سے ہے (یعنی سونا خالص کرنا، اسے میل کچیل اور کھوٹ سے صاف ستھرا بنانا)

جس میں ارادہ بھی مطلق کا ہو سہ

در بوتر امتحان کرم بگدازی

منت دارم کہ بے غشم می سازی

ترجمہ - تو نے خالص کرم کے مقام میں مجھے چھوڑا مجھ پر احسان فرمایا کہ مجھے بغیر غل و غش

فقیر کی اس موضوع پر تین تصانیف ہیں (۱) با ادب بالصیب (۲) بے ادب بے نصیب

(۳) گستاخوں کا انجام بد۔

(کھوٹ) کے بنایا۔

الاساس میں ہے کہ تَحْنُ الْأَدِيمَ مَدَدُهُ حَتَّى وَسَعَهُ
اسی سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی رَحْمَتُ اللَّهِ قَلْبَهُمْ کی تفسیر ہے یعنی ان کے قلوب
کو کھول کر وسیع فرمایا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ قلوب سے
تفسیر فاروقی : شہوات کے تصورات ہٹا دیئے یعنی ان میں سے شہوات کی محبت نکال
کر انہیں سو (مڑے) اخلاق سے صاف اور مکارم اخلاق سے سنگار دیا یہاں تک کہ وہ عادات
بشریہ سے بالکل فارغ ہو گئے۔

”لَهُمْ“ ان کے لئے آخرت میں ”مَغْفِرَةٌ“ ان کے گناہوں سے بہت بڑی مغفرت
ہے ”وَأَجْرٌ عَظِيمٌ“ اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کا نکرہ تعظیم کا یعنی ان کے لئے مغفرت اور
اجر عظیم ثابت ہے اتنا کہ جس کا نہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی آواز کی پستی اور دیگر طاعات
کی وجہ سے۔

۱۔ قرآن مجید نو صحابہ کرام بالخصوص شیخین (سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کے حق میں یہ
گواہی دیتا ہے جو اوپر مذکور ہوئی لیکن شیعہ رافضی کیا کہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تفصیل فقیر کے
رسالہ ”شیعہ سنی بھائی بھائی“ میں ہے۔ ایسی

شیعہ کتب سے حوالہ جات : تمام اصحاب بدون تین چار کے سب مرند ہو گئے تھے (فروع کافی ج ۳
صفحہ ۱۱۵ مطبع نوکشور)

(ف) منہاد بن اسود۔ ابوذر غفاری۔ سلمان فارسی یہی تینوں حضرات مسلمان تھے۔ باقی کوئی مسلمان
نہ تھا۔ بقول شیعہ علی المرتضیٰ بھی مسلمان نہ تھے۔ معاذ اللہ۔

حضرت علی اول سے مسلمان نہ تھے حالت کفر چھوڑ کر ایک دن مسلمان ہوئے۔ (اصول کافی صفحہ ۱۵۳ مطبع نوکشور)
شیعہ مذہب میں حضرت علی کو بھی بوقت ضرورت گالیاں دے لیں تو جائز ہے (اصول کافی صفحہ ۳۸۴ مطبع نوکشور)

مزید فقیر کی کتاب ”تبرا وتولا“ کا مطالعہ کیجیے۔ ۲۔ (شان نزول) خزائن العرفان میں ہے کہ آیہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّبِعُوا أَصْوَاتَ الْكُفَرِ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض اور صحابہ نے
بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے ان حضرات کے حق میں یہ آیت
نازل ہوئی۔

جملہ متانفہ ان کی مدح میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست آواز سے
فائدہ: بولتے ہیں اور ان کی مذمت ہے جو اس کے برعکس کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: آیت میں اشارہ ہے کہ اپنے شیخ اور مرشد کے سامنے آواز پست رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اور اس کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے لیکن یاد رہے کہ مشائخ کے سامنے آواز پست رکھنا بھی اہل سکینہ و اہل وقار کو نصیب ہے۔

صوفیانہ نسخے: حضرت حسین قدس سرہ نے فرمایا کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ تقویٰ کے لئے خالص کرتا ہے تو اس کا شعار قرآن اور اس کا باطن ایمان اور اس کا دیا تفکر اور اس کی خوشبو تقویٰ اور اس کی طہارت توبہ اور اس کی لطافت حلال اور اس کی زینت ورع اور اس کا علم آخرت اور اس کا شغل استغراق الہی اور اس کا مقام مع اللہ اور اس کا وزہ موت اور اس کا افطار جنت اور اس کا جمعہ حسنت اور اس کا خزانہ اخلاص اور اس کی خاموشی مراقبات اور اس کی نظر مشاہدات ہوتی ہے۔

فرمودہ شیخ اکبر قدس سرہ الاطر: سیدنا محی الدین الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطر نے فرمایا کہ تقویٰ سے ہر وہ عمل مراد ہے جو انسان کو جہنم سے بچائے جو جہنم سے بچ گیا اس سے حجابات ہٹ گئے اور جس سے حجابات ہٹ گئے اس کو محبوب حقیقی کا مشاہدہ نصیب ہو گیا۔

حدیث شریف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل ہمیشہ حرص سے پر رہتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کیے۔

حکایت صحابی: راوی فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی کھیتی تک سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے حالانکہ ان کی وہ کھیتی ان کے گھر سے میلوں دور تھی اس طرح وہ ستر سال تک زندگی بسر کرتے۔

حدیث شریف: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل کسی نہ کسی شے کی محبت میں ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کی کمر بڑھاپے سے بڑھتی ہو جائے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خالص کیے اور وہ ہمت تھوڑے

(۱) وجود تو شہریت پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا خرد

(۲) ہمانا کہ دونان گردن فسرار

درین شہر کبرست و سوداؤ آرز

(۳) چون سلطان عنایت کند بایدان

تجہ ماند آسائش بجز دان

ترجمہ (۱) تیرا وجود (جسم) شہر ہے اور نیک و بد سے پُر ہے تو بادشاہ ہے تیری عقل تیرا وزیر ہے۔

(۲) تکبر کرنے والے کینے لوگ تیرے شہر میں تکبر۔ سودا۔ حرص ہے۔

(۳) جب خود بادشاہ برے لوگوں پر نوازش کرے تو پھر کمزور لوگ کس طرح آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

”اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ“ (یشک وہ تو ہمیں پکارتے ہیں)۔ المناداة والنداء بمعنی پکارنا ”مِنْ وَّادِیِّ الْحُجَّاتِ“ حجروں کے باہر ان کے پیچھے یا آگے اس لیے کہ حجرے کا وراء وہ جہت ہے جسے حجرہ اپنی کسی بھی جہت سے اسے چھپا دے تو ضروری ہوا کہ وہ جگہ حجرہ سے خارج ہونہ کہ داخل کیونکہ داخلی جگہ حجرہ کی اس سے جو اس میں ہے حجرہ کے حجم سے نہیں چھپا سکتا اس معنی پر وراء ان دونوں جہتوں (اگے پیچھے) کے لئے معنوی طور مشترک ہے نہ کہ لفظاً۔ لیکن اسے جوہری وغیرہ نے از قبیل اضداد گنا ہے اس معنی پر ان میں اشتراک لفظی ہوگا۔ اور من ابتداء یہ دلالت کرتا ہے کہ ان کی پکار پیچھے یا آگے کی جہت سے تھی اس لیے کہ بحسب الجہت مبداء و منتہی اس کے دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

الحجرات سے امہات المؤمنین کے حجرے مراد ہیں اس لیے کہ ہر بی بی کے الحجرات کی تحقیق: ہے علیحدہ علیحدہ تھا اس وقت نو بیبیاں تھیں۔ الحجرات حجرہ کی جمع ہے بمعنی مجاورہ جیسے قبضہ بمعنی مقبوضہ یعنی وہ جگہ جسے انسان اپنے لیے دیوار وغیرہ سے روک لے اور دوسروں کو اس میں شرکت سے روکے الحجرات سے ہے بمعنی المنع (روکنا) اسی لیے عقل کو حجر کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کو اس سے روکتا ہے جس کی اجازت اسے نفس دیتا ہے۔ حجرات سے پکارتے کا یا تو یہ

مطلب ہے کہ وہ ہر حجرہ کے آگے پیچھے پکارتے تھے اور حضور علیہ السلام نے انہیں جہاں بھی تھے اندر سے جواب عنایت فرمایا یا اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی تلاش میں ہر حجرہ پر مختلف ٹولیاں بن کر آپ کو پکارتے تھے کیونکہ انہیں خصوصی طور علیہ السلام کے مکان کا علم نہ تھا کہ کس حجرہ میں رونق افروز ہیں اسی لیے بعض نے حجرات مبارکہ کے آگے بعض نے پیچھے کو کھڑے ہو کر پکارا اسی اعتبار سے بعض کا فعل کل کی طرف منسوب ہوا۔

بعض نے کہا یہ گستاخی اور بے ادبی یعنی جرأت گرنے کے بلا لحاظ آداب حضور پکارا کس نے : علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جس نے پکارا وہ عینیہ بن حصین الفزاری تھا وہ اجماع تھا لیکن برادری کا سردار تھا۔

دوسرا اقرع بن حابس تھا وہ بنو تمیم کا شاعر تھا دونوں ستر آدمیوں کا وفراز بنو تمیم کے دو پہر کے وقت پہنچے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے انہوں نے پکارنا شروع کر دیا اور مندرجہ کلمات کہے :-

یا محمد اخرج الینا فتحن الذین فدننا ”اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمارے ہاں ذین و ذمناشین۔“

ذم عیب ہے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا :-

”وینحکم ذلکم“ تم پر افسوس ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مدحنا ذین مدح ہمارا

سنگاؤ ”و ذمناشین“ اور ہماری مذمت عیب ہے۔“

سوال۔ کہنے والے بعض تھے اور ”بنادون“ کی نسبت سب کی طرف کیوں ؟

۱۔ شان نزول : حضرت صدر الاقاضی مولانا نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ آیت وفد بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پہر کے وقت پہنچے جبکہ حضور آرام فرما رہے تھے ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا حضور تشریف لے آئے، ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اجلال شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا گیا کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جمل و بے عقلی ہے اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی۔ (غزائن العرفان)

جواب - چونکہ مذکورہ کلمات سے سب راضی تھے کیونکہ ان کے سامنے یہی کلمات کہے جا رہے تھے اور وہ خاموشی سے سنتے رہے اسی لیے یہی ہوگا کہ ”السکوت من الرضا“ خاموشی رضا ہے۔

قائدہ: حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تاویل کی محتاجی اس وقت ہوگی جب صیغہ جمع سے استغراقی افراد ہی مراد ہو اگر اس سے استغراقی مجموعی مراد ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں اسی لیے نحویوں نے کہا کہ جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو وہ انقسام الاحاد بالاحاد کا فائدہ دیتا ہے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم غیب: ان کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ یزیم کے جفاکش (کسان) لوگ تھے اگر وہ اعور دجال کے ساتھ لوگوں سے بہت سخت لڑنے والے نہ ہوتے تو میں دعا مانگتا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔

ان کی مذکور بالا ہے ادبی پر سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل شان نزول: فرمائی اور تا قیامت ان کی مذمت ہوتی رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اس ارشاد گرامی میں کہ ”واکثروہم لایعقلون“ ان کے اکثر لایعقل تھے۔

قائدہ: بحر العلوم میں ہے کہ اکثر کی قید دلالت کرتی ہے کہ ان کے بعض ایسی بے ادبی سے بچنا چاہئے تھے لیکن عقلاء کی قلت میں اشارہ ہے کہ ان میں کوئی بھی عقلمند نہ تھا کیونکہ عرب کا محاورہ ہے کہ بسا اوقات قلت نفی کے قائم مقام ہوتی ہے اس معنی کی حدیث سابق بھی تائید کرتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے لایعقل تھے اس لیے کہ اگر ان میں عقل ہوتی تو ایسی جسارت نہ کرتے بلکہ ادب کرتے اور در اقدیس پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود تشریف لاتے جیسا کہ فرمایا ”وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا“ اگر وہ صبر کرتے ”الصبر یعنی نفس کو اس کی خواہش سے روکنا“ ”حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ“ یہاں تک کہ تم ان کے ہاں تشریف لاتے۔

لفظ کو فعل کے ساتھ خاص ہے۔ یہی مبرور و زجاج اور کو فیوں کا مذہب ہے اسی قاعدہ: یہ لفظ کو کے بعد جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا فعل مقدر کا نہ کہ وہ مبتدا ہوگا جیسے

میں بویہ نے کہا اب معنی یہ ہوا کہ اگر ان کا صبر و انتظار محقق ہوتا یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے۔
فائدہ: لفظ ”حتی“ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ان کے صبر کا مغیبا آپ کے تشریف لانے تک ہو
 کیونکہ وہ غایتاً الشئ لنفسہ کی تخصیص کے لئے ہے اسی لیے کہا جاتا ہے ”اکلت اسمکتہ
 حتی راسہا“ (میں نے مچھلی کو اس کے سرن تک کھایا) ”اکلت ثلثہا وسفہا“ (میں نے آدھی یا
 نہائی مچھلی کھائی) نہیں کہا جاتا بخلاف الی کے کہ وہ عام ہے اسی لیے الیم میں اشارہ ہے کہ
 آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے۔ ذکر ان کے لئے اور وہ بھی یوں ہو کہ آپ تشریف لاتے
 ہی ان سے آپ خود گفتگو فرمائیں یا ان کی طرف متوجہ ہوں یہی ان کے صبر کی انتہا ہے (ایسا کہ آپ
 باہر آئیں اور وہ گفتگو شروع کر دیتے تب بھی بے ادبی ہے) سبحان اللہ کتنا نزاکت بارگاہ نبوی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولكن الوہابیتہ قوم لا یعقلون (اضافہ اویسی غفرلہ)

”لَکَانَ خَیْرًا لَّہُمْ“ ان کے لئے بہتر تھا یعنی صبر نہ کرنا ان کی جلد بازی سے بہتر تھا کیونکہ اس
 میں حسن ادب اور تعظیم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رعایت ہے اور اسی میں ثواب اور ان
 کی تعریف اور مقصود کا حصول تھا کیونکہ وہ وفد کے کر بھی اسی لیے آئے تھے کہ وہ بنو الحنبر کے قیدی
 چھڑائیں۔

فائدہ: القاموس میں ہے کہ الحنبر بنو تمیم کے ایک قبیلہ کا باپ تھا۔

واقعہ ساری نبی الحنبر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے بنو الحنبر کے ہاں ایک سریر بھیجا جس کے امیر حضرت
 عیینہ بن حصین رضی اللہ عنہ تھے۔ جب بنو الحنبر کو معلوم ہوا کہ سریر آ رہا ہے تو بھاگے اور عیال کو چھوڑ
 گئے۔ حضرت عیینہ بن حصین رضی اللہ عنہ نے انہیں قیدی بنا کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم میں پہنچا دیا ان کو چھڑانے کے لئے یہ لوگ دوپہر کے وقت مدینہ طیبہ میں آئے اس وقت آپ قیلولہ کے
 لئے دو لنگرہ میں تشریف لے گئے جب بنو الحنبر کے بچوں نے دیکھا تو شور مچایا اور رونے لگے ”الاجاش“
 بجھے زور زور سے رونا“ کہا جاتا ہے ”اجش الیہ“ فلاں نے فلاں کے سامنے جزع فرع کی۔ یہاں وہ
 رونا مراد ہے جو بچہ ماں کے ہاں روتا ہے چونکہ ہر ام المؤمنین کا حجرہ علیحدہ علیحدہ تھا تو یہ لوگ
 ہر حجرہ کے آگے پیچھے پکار کر کہتے ”یا محمد اخرج الینا“ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تشریف
 لائیے۔ ان کی پکار سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیدار ہو کر باہر تشریف لائے انہوں نے عرض
 کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمارے بچوں کا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیجیے۔ اس وقت

جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ اپنے اور ان کے درمیان ایک حکم (فیصل) مقرر فرمائیے۔ آپ نے انہیں فرمایا کیا تم میرا اور اپنا حکم (فیصل) سبرہ بن عمرو کو مان لو گے وہ تمہارا ہم مذہب بھی ہے کہا ہاں۔ سبرہ نے کہا میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں جب ان میں میرا چچا اور بن بشار بن ہشام بن ضرار موجود ہے وہ اس کے فیصلہ پر بھی راضی ہو گئے۔ اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کے آدھا کافیر لے لیں اور آدھے آزاد کر لیں۔ آپ نے فرمایا درست ہے اسی طرح آپ نے ان کے آدھے بچوں کافیر لے لیا اور آدھے آزاد کر دیئے۔

فائدہ: مقابل نے فرمایا کہ (لکان خیرا لہم) کا معنی یہ ہے کہ آپ تو ان کے سارے بچے بلا فدیہ آزاد کرنا چاہتے تھے یہی ان کے لئے بہتر تھا (لیکن انہوں نے غلطی کی تو خسارہ اٹھایا) ”وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ“ اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ یہ بے ادب اگر توبہ اور اپنی اصلاح کرتے تو ان کے لئے اس کی رحمت و مغفرت میں کچھ کمی نہ تھی۔

حضرت کا شفی مرحوم نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے غفور ہے جو بے ادبی سے توبہ کرے اور **فائدہ:** اہل ادب و تعظیم کے لئے رحیم ہے اس لیے کہ ادب رحمت کو کھینچتا اور بے ادبی نعمت چھینتی ہے۔

سرمایہ ادب بجھ کر کہ ابن متاع
آئنا کہ مست سبوء ادب نایدش بجھ

ترجمہ۔ سرمایہ ادب ہاتھ میں لے اس لیے کہ یہ اسباب جسے نصیب ہے اس کے ہاں بے ادبی نہیں آسکتی۔

فوائد: اس مقام پر چند فوائد قابل غور ہیں:-

(۱) آیت میں انتباہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے اور ان کا ہر وقت اور ہر آن ادب ضروری ہے۔ ان بے عقلوں کو اگر قدر و منزلت معلوم ہوتی تو حضور علیہ السلام کو زور زور سے نہ پکارتے بلکہ عقل والے تو بارگاہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حاضری کے وقت دروازہ تاخونوں سے کھٹکاتے تا کہ بے ادبی نہ ہو۔

(۱) بخاری شریف میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت صائب اے صحابہ کرام کے آداب: رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا ایک شخص نے

علاوہ ازیں ان بے عقلوں نے حضور علیہ السلام کو عام انسانوں کی طرح پکارا وہ اس لیے کہ ان کے آگے پردے غفلت کے تھے ورنہ وہ اگر اہل حضور و اہل شہود سے ہونے تو یوں پکارنے کا رنادان کو نہ اندیشی است

یاد گردن کسے کہ دریشی است
نردجہ - بیوقوف کا کام کوتہ اندیشی ہے - یاد کرنا اسے نہ ییب ہے جو بلندی میں ہے -

مسئلہ : حضرت ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ اکابر اور اولیاء بزرگوں کی مجلس کا ادب بہت بڑے اور اونچے مراتب تک پہنچانا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے -

مسئلہ : جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ضروری ہے ایسے آپ کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے علماء یا عمل کا ادب بھی ضروری ہے -

مجھے ایک کنکھ ماری، میں نے ادھر دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ جو دو آدمی بول رہے ہیں انہیں بلا کر لاؤ۔ میں ان دونوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ دالمک کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہو تو تم کو مزہ چکھا دیتا۔ تم حضور کی مسجد میں چلا کر بول رہے ہو۔ بعض روایات میں حضرت عمر کے اس قصہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ایسے کوڑے مارتا کہ بدن درد کرنے لگتا اب گویا اجنبی ہونے کی وجہ سے مسئلہ کی ناواقفیت کو عذر قرار دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کہیں قریب کیل مینج کے ٹھوکنے کی آواز سنتیں تو آدمی بھیج کر ان کو روکتیں کہ زور سے نہ ٹھوکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے مکان کے کوارٹر بنانے کی ضرورت پیش آئی تو بنانے والوں کو فرمایا کہ شہر کے باہر قبیح میں بنا کر لائیں تاکہ ان کے بنانے کی آواز کا شور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔

علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا وہی معاملہ ہونا چاہیے جو زندگی میں تھا۔

ہم نے بہت سے علماء کرام کو دیکھا کہ اپنے جیسے علماء کرام کے دروازوں پر بیٹھے
حکایت : رہتے دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے جب تک کہ وہ حضرات خود باہر تشریف نہ لاتے
یہ صرف ان کے احترام اور قدر و منزلت کے پیش نظر تھا۔

حضرت ابو عبیدہ القاسم بن سلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی عالم دین کا
حکایت : دروازہ نہیں کھٹکایا جب تک کہ وہ خود تشریف نہ لاتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”ادب ہی دینی فاحش
حدیث شریف : تادیبی“ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور خوب سکھایا۔

شرح : ”ادب ہی احسن تادیبی“ اس حدیث کا خلاصہ ہے فاء تفسیر ہے ماقبل کی یعنی وہ تادیب
احسن تادیب تھی۔

قائد : بعض مشائخ نے فرمایا کہ بڑوں کی توقیر چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور لوگوں سے نرم کلام
دانشمندی کی علامت ہے۔

دوست کے ساتھ رہنا ہو تو عزت و احترام سے رہو اگر ہم کفو اور ہم مثل کے
آداب محبت : ساتھ رہنا ہو تو وفاء کا ثبوت دو اگر اپنے سے کم مرتبہ کے ساتھ رہنا ہو تو
رحمت و شفقت سے پیش آؤ اگر عالم دین کے ساتھ رہنا ہو تو خدمت کرو اور تعظیم و تکریم بھی رہو
اگر جاہل کے ساتھ رہنا ہو تو سیاست سے کام لو اگر دولتمند کے ساتھ رہنا ہو تو استغناء برزو اگر
فقیر کے ساتھ رہنا ہو تو دوستی کرو اگر صوفی کے ساتھ رہنا ہو تو تسلیم و رضا کے پیکر بن جاؤ۔
بعض حکماء نے فرمایا کہ لوگوں سے ایسا معاشرہ رکھو کہ اگر مر جاؤ تو وہ روئیں اگر تم غائب ہو تو
قائد : تمہارے لیے ملال میں رہیں۔

(۲) آیت میں بہالت کی ہمت اور عقل و علم کی مدحت ہے۔ شرافت عقل ضرورت عقل و علم
و حسن کو مکمل کرتی ہے یہاں تک کہ سب کو معلوم ہے کہ اوٹ کتنا بڑا اور قوت میں تمام جانوروں
سے بڑھ کر ہے لیکن انسان کے آگے سر خم کر دیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں سرکشی کروں گا
تو وہ عقل و علم سے مجھے زیر کر لے گا۔

یہی وجہ ہے کہ عرب و ترک کے عوام اپنے بڑوں کی تعظیم و تکریم میں
عوام عرب و ترک : کسر نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کا تجربہ ہو گا کہ یہ مشائخ (بڑے) ان سے
علم و عقل میں بڑھ کر ہیں اسی لیے ماثور ہے کہ ”الشیخ فی قومہ كالنبي في امتہ“ شیخ اپنی

قوم میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں "یہ بھی علم و عقل کی وجہ سے ہے نہ کہ شخصی قوت اور جمال و شوکت سے مثمنوی شریف میں ہے۔

کشتی بے لنگر آمد مرد شمر

کہ زباد کثر نیاید او حذر

لنگر عقل است عاقل را امان

لنگرے در پوزہ کن از عاقلان

ترجمہ۔ "مرد کی کشتی لنگر کے بغیر ہوتی ہے کہ اسے باد مخالف کا کوئی خطرہ محسوس

نہیں ہو رہا۔ لنگر عقل ہے اور عقلمند کے لئے عقل امان ہے۔ عقلمندوں سے

ایسا لنگر مانگ۔"

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عقلمند کا کلام دل سے ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو پہلے دل فائدہ : پر نگاہ کرتا ہے اگر وہ کلام اس کے لئے مفید ہوتا ہے تو بولتا ہے ورنہ خاموش رہتا اور بیوقوف احمق کا کلام زبان پر ہوتا ہے اور عقل گڑھے میں اس لیے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے (یعنی بات بات پر ہزاروں ٹھوکریں کھاتا ہے)۔

سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ملفوظ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ : کہ عقلمند کی زبان اس کے دل میں اور احمق کی زبان منہ میں ہوتی ہے اور ادب عقل کی صورت میں ہے اور بے ادبی اور گستاخی میں کسی قسم کی شرافت اور بزرگی نہیں اور جہالت سے بڑھ کر اور کوئی تھکادینے والی بیماری نہیں جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔

ہر کرا اندکست مایہ عقل

یہودہ گفتش بود بسیار

مرد را عقل چوں بیفزاید

در جامع بکاهش گفتار

ترجمہ۔ جس کے پاس عقل کا سرمایہ کم ہے اس کی یہودہ گفتار بہت زیادہ ہوتی

ہے۔ مرد کی جب عقل زیادہ ہوتی ہے تو مجمعوں میں وہ بہت غصور بولتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ابن آدم کی ہر بات اسے ضرر رساں ہے سوائے امر بالمعروف

وہی عن المنکر کے۔

حدیث شریف: جہنم میں زیادہ اونڈھے گرنے والے زبان کی خرابیوں کی وجہ سے ہوں گے۔

(۳) بعض اکابر نے فرمایا کہ (ولو اثم صلبوا الابر) میں تدبر کریں نہ دیکھ کر یہ تو دوسری کے لئے نازل ہوئی ہے بلکہ تو اپنا تصور کر کے تیرا قیامت میں اٹھنا کیسا ہوگا اور تو نے شفاعت کا دروازہ کس طرح کھٹکانا ہے، اسی لیے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار کر اور صبر سے کام لے یہاں تک کہ وہ خود تشریف لاکر تیری شفاعت کریں (تو خود انہیں پکار اور شور مچا کر بے صبری کا ثبوت نہ دے بلکہ خاموش رہ اور انتظار کر) کیونکہ شافع وہی ہیں اور قیامت میں ان کے سوا کوئی حامی کار نہ ہوگا۔

قیامت کے دن تمام لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے کسی شفاعت کا منظر: دامن مراد نہ بھریں گے یہاں تک کہ بارگاہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں گے۔

(۱) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

احادیث شفاعت: انا اول ولد آدم خروجا اذا بعثوا وانا قائدہم اذا وفدوا وخطیبہم اذا نصتوا وانا مبشرہم اذا ابلیوا وانا شفیعہم اذا حشروا ولواء الکرم بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر یطوف علی الف خادم کا ہم لو لو ممکنون (روح البیان ص ۹)

ترجمہ۔ قبور سے نکلنے میں ہو آدم میں سب سے پہلا میں ہوں جب وہ قبور سے نکلیں گے اور میں ان کا قائد ہوں جب وفد بنا کر جائیں گے اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ خاموش ہوں گے میں انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جب وہ ناامید ہوں گے اور میں ان کا سفارشی ہوں جب میدان حشر میں آئیں گے اور کرم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اپنے رب کے ہاں تمام بنو آدم سے مکرم تر ہوں اس کا مجھے فخر نہیں میرے لیے ہزار خدام آتے ہوں گے گویا وہ خالص موقی ہیں۔

مرخیل انبیاء و سپہدار انقیاء

سلطان بارگاہ دنی قائد الامم

ترجمہ۔ انبیاء علیہم السلام کے سردار اور انقیاء کے امام بارگاہ دنی کے سلطان اور

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزار خدام میں یہ نکتہ ہے کہ آپ کے لئے اللہ نکتہ: تعالیٰ کے ہزار اسماء محقق ہیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ“ (اے ایمان والو اگر لائے تمہارے پاس فاسق) ”يَذْكُرُ“ (کوئی خبر) ”النَّبَا“

یعنی ایسی خبر لائے جو وحشت ناک ہو اور دل دکھائے۔ تنکیر تعیم کے لئے ہے۔

مسئلہ: اس میں انتباہ کیا گیا ہے کہ ہر فاسق سے احتراز ضروری ہے۔

سوال۔ حرف شک کے ساتھ کیوں لایا گیا ہے حالانکہ حرف اذا لانا چاہیے تھا۔

جواب ۱۔ تاکہ دلالت کرے اس پر کہ مومن کو لائق ہے کہ وہ ایسی طرز سے رہے کہ اس سے فاسق کسی قسم کا طمع ولا لچ نہ کر سکے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی جھوٹی بات کر سکے۔

جواب ۲۔ ابن الشیخ نے فرمایا کہ حرف شرط اس لیے لایا گیا کہ صحابہ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے ایسی نادر الوقوع بات احتمالی طور ہو تو ہو یقینی طور نہیں ”قَتَبَلْتُمَا“ اگر فاسق ایسی خبر لائے جو دل پر اثر انداز ہو تو اچھی طرح پہچان لو اور خوب تجسس کرو یہاں تک کہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے کہ اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ لیکن صرف اس کی بات کا اعتماد نہ کرو کیونکہ ایسا آدمی نہ فسق سے بچتا ہے نہ جھوٹ سے جو کہ وہ بھی فسق سے ہے۔

مر وی ہے کہ ولید بن عقبہ ابن ابی معیط (حضرت عثمان کا مادری برادر) جسے شان نزول: آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد کوفہ کا حاکم بنایا اس نے صبح کی نماز بحالت نشہ چار رکعت پڑھا دی اور کہا چاہو تو اس سے اور زیادہ کروں اسے حضرت عثمان نے معزول کر دیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی المصطلق کے ہاں صدقات و زکوٰۃ جمع کرنے کے لئے بھیجا (اس اور ان کے درمیان میلے سے کسی معاملہ میں کینہ اور بغض تھا لیکن وہ دور جاہلیت کی بات تھی ان کے کسی کو اس نے قتل نہ کیا تھا) جب وہ ان لوگوں کے قریب پہنچے تو وہ ان کے استقبال کے لئے آگے بڑھے اس نے سمجھا کہ شاید وہ مجھے قتل کرنے کے لئے آ رہے ہیں ڈر سے بھاگ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکر ہیں بلکہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے جنگ کا خیال فرمایا تو یہی آیت نازل ہوئی۔

بعض نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو ولید بن عقبہ کی واپسی کے بعد ایک لشکر کے ساتھ ان کی طرف یہ ہدایت دے کر بھیجا کہ لشکر کے ساتھ ان کے ہاں پہنچنے کا انہیں علم نہ ہو۔ اور رات کے وقت ان کے ہاں جانا پھر دیکھنا کہ ان سے شعائر اسلام کی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہ اگر ہو رہی ہے تو پھر ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا اگر ان میں شعائر اسلام کی ادائیگی نہ ہو تو ان کے ساتھ وہی کرنا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی جنگ کرنا حضرت خالد نے اسی طرح کیا جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ان کے ہاں آپ مغرب کے وقت پہنچے تو ان سے مغرب و عشاء کی اذانیں سنیں اور دیکھا کہ وہ لوگ شعائر اسلام میں بڑی جدوجہد کرتے ہیں اور احکام الہی کی ادائیگی میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں آپ نے ان سے زکوٰۃ وصول فرمائی اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام حال عرض کر دیا تو یہی آیت نازل ہوئی۔

”اِنَّ قُصَيْبًا“ خطرہ ہے کہ تم پہنچو ”قَوْمًا اِجْهَالَةً“ قوم بے خبری میں ان نصیبوں کی ضمیر سے حال سنئے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ درانجا لیکہ تم منسوب ہو جاؤ ساتھ جہالت کے ان کے حال اور کہنے سے ”قُصَيْبًا“ پس تم ہو جاؤ ان کی برأت کے اس سے جو ان کی طرف منسوب ہوئی ”تَدْمِیْن“ شرمسار یعنی دائمی مغموم پھر ہاتھ ملتے رہو کہ کاش ہم یہ کام نہ کرتے (قاعدہ لغویہ) جہاں (نون - دال - میم) کا اجتماع ہوگا وہاں دوام کو معنی پایا جائے گا جیسے ”ادمن الامر“ اس نے کام میں مداومت کی (مدن المكان) وہ اس مکان میں مقیم ہوا۔ اسی سے ہے مدینہ (شہر) اور ندامت وہی غم ہے جو انسان کو ہمیشہ لاحق رہے جس سے وہ آرزو کرے کہ کاش وہ کام اس سے نہ ہوتا اس کا لزوم کبھی اس کی قوت اول الامر کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس کے موجب و سبب سے دل سے نہ ہٹنے سے اور کبھی اس کی بار بار کی یاد سے ان کے علاوہ دیگر اسباب بھی ہیں (جنہیں یہاں ذکر کرنے میں تطویل لا طائل ہے)۔

فائدہ : آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جاہل اپنے کینے سے نادم ہوتا ہے لیکن کچھ مدت بعد۔

مسئلہ : امر کی ترتیب تبیین (ظاہر ہونے) مخبر کے فرق میں اشارہ ہے کہ بعض مقامات پر خبر واحد عادل کا قبول کرنا جائز ہے۔

مسئلہ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ایک بار جھوٹ بولنے پر

پھر اس کی گواہی مسترد فرمادی پھر فرمایا جھوٹا گواہ عشار کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔

حدیث شریف: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی گواہی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور جس نے دو کے درمیان انصاف کا فیصلہ

نہ کیا تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اور جس نے کسی کو کافر کہا اور دراصل وہ کافر ہے تو وہ کفر اس پر ہوگا اور اگر نہ ہو تو وہ کفر قائل کی طرف لوٹے گا۔ (کشف الاسرار)

ف: ایسے ہی کسی کو مشرک کہنا اگر وہ نہ ہو تو مشرک کا فتویٰ مشرک کے مفتی کو لوٹے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ (ابن کثیر) اس سے دیوبندیوں و بابیوں کو شرک کی رٹ لگانے پر عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن..... (اضافہ ایسی)

مسئلہ: آیت میں اشارہ ہے کہ جھگڑا دلنے والے اور چغلیاں اور گلہ گوئی بات کی طرف کان لگانا یعنی اس کی بات نہ سننا چاہیے۔ (کشف الاسرار)

س (۱) کسی پیش من در جہان غافلست

کہ مشغول خود و ز جہان غافلست

(۲) کسی را کہ نام آمد اندر میان

بہ نیکوترین نام و نقش بخوان

(۳) ازاں ہمنشیں تا توانی گزیند

کہ مرقتہ حقیقتہ را گفت خیز

(۴) میان دو کس جنگ چون آتش است

سخن جبین بد بخت ہمیزم کش است

(۵) میان دو تن آتش افروختن

نہ عقلست خود در میان سوختن

ترجمہ۔ (۱) میرے ہاں جہان میں وہ سمجھا رہا ہے جو اپنے میں مشغول اور جہان سے غافل ہے۔

(۲) جس کا تیرے سامنے نام لیا جائے اس کا ابھی طرح نام لے اور اس کی تعریف کر۔

(۳) اس ساتھی سے جہان نیک ہو سکے بھاگ جو سوئے ہوئے قتند کو جگانا ہے۔

(۴) دو شخصوں کے درمیان جنگ آگ ہے۔ بد بخت چغلیاں لکڑیاں ڈالنے والا ہے۔

(۵) دو شخصوں کے درمیان آگ بھڑکانا عقلمندی نہیں بلکہ خود اس میں جلنا ہے۔

فائدہ: تحقیق حال کا مکمل تجسس ضروری ہے تاکہ حقیقت حال معلوم ہو اور جانبین خرابی سے محفوظ رہوں اور جھوٹا دجال (غلط کردینے والا) رسوا اور خوار ہو۔

حدیث شریف: حال کی تحقیق منجانب اللہ اور عجلت شیطان سے ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ نفس فاسق اور امارہ با سوء کے بڑے مکر و فریب ہیں **تفسیر صوفیانہ:** وہ انسان کو ہر وقت شہوات دنیا کی مختلف خبریں سناتا رہتا ہے ہوشیار انسان کو چاہیے کہ حقیقت حال کا تجسس کرے اس سے پہلے قلوب کی قوم کے کسی فرد اور اس کی صفات کو نقصان نہ پہنچا دے بخیر ہی میں اس سے جو اس میں نفوس کی شفاء و حیات اور قلوب کا مرض اور ممت ہے اگر ایسا کر لیا تو پھر قیامت کی صبح میں اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہوگا۔

”وَاعْلَمُوا أَن فَيَكُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ“ اور جان کو تمہارے درمیان **تفسیر عالمانہ:** رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں۔

فائدہ: صیغہ امر میں اشارہ ہے کہ مخاطبین کو اس میں بمنزلہ جاہلوں کے قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل بوجہ اس کے کہ ان کے سامنے وہ امور کر دکھلائے جو ان کی قدرت منزلت اور تعظیم و تکریم کے خلاف ہے اور ”لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ“ جملہ مستانفہ ہے۔

فائدہ: بعض نے کہا کہ ”ان فیکم“ اپنے اسم و خبر سے مل کر ”اعلموا“ کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے یا اعتبار اپنے مابعد ”لَوْ يُطِيعُكُمْ“ الخ کے کیونکہ وہ فیکم کی دو ضمیروں میں سے ایک سے حال ہے اور اس کی پہلی ضمیر مرفوع مستتر ہے جو رسول اللہ کی طرف راجع ہے جس کا عامل محذوف ہے دراصل عبارت ”کائن فیکم یا مستقر تھی“ اور دوسری ضمیر مجرور اور بارز ہے یعنی ”کم“ اب معنی یہ ہوا کہ حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے میں ہیں اور وہ ایسی حالت میں ہے تبدیل و تغیر چاہتے ہو یا تم ایسی ہر حالت پر ہو وہ یہی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے حوادث (امور) میں تمہاری تابعداری کریں اگر وہ ایسا کریں کہ تم جہد و ہلاکت میں پڑو گے۔ اس تقریر پر لَوْ يُطِيعُكُمْ الخ اس حال کی تغیر کے وجوب کی دلیل ہے جو حال کے قائم مقام ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نے ولید کی بات سن کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کیں کہ جس سے آپ بنوا المصطلق کے ساتھ جنگ کی تیاری

کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات نہ مانی۔

حل لغات: (القماموس) اہل عرب کہتے ہیں "عنت فلان" فلاں ایسے امر میں واقع ہے جس سے ضائع ہونے کا خوف ہو (المفردات) یہ باب رابع سے ہے، ہجوں (طَرَبٌ يَطْرِبُ طَرَبًا) اور زنجیری نے کہا العنت بمعنی العكس بعد الحيرة تکمیل کے بعد ٹوٹ جانا (تاج المصادر) میں ہے بمعنی نقصان والا ہونا اور ایسے میں واقع ہونا کہ جس سے باہر آنا مشکل ہو جائے اور بڑی کا صیغ ہونے کے بعد ٹوٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کے قول "لَمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ هَنَكَم" میں العنت بمعنی فجور و زنا ہے اسی محاورہ سے ہے۔ جب کوئی مسلمان دار الحرب میں قیدی ہو جائے تو اس کے لئے کہتے ہیں "اذنحتی العنت والفجور لایاس بان یتزوج امرأة منهم" (جب اسے زنا اور فجور کا خطرہ ہو تو اسے جائز ہے کہ وہ دار الحرب میں ان کی کسی عورت سے نکاح کر لے) قاعدہ لغویہ: عین۔ نون۔ تاء کا اجتماع مشقت پر دلالت کرتا ہے۔

فائدہ: عدم اطاعت الرسول کے ہے اس لیے ان کا مشقت میں پڑنا اس پر موقوف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت کریں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی اطاعت ممتنع ہے اسی لیے ان کا مشقت میں پڑنا بھی ممتنع ہے اس لیے کہ اس طرح صلی مقصد الٹ ہو جاتا ہے اور رئیس کو مروّس بنانا پڑتا ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت نہ کرنا نادر الوقوع ہے بلکہ محال و ممتنع ہے۔ قاعدہ علم البلاغہ کا قاعدہ ہے کہ لو ماضی میں شرط کے لئے ہے یعنی حصول مضمون جزاء کی تہنید حصول مضمون شرط پر معلق ہے بالفرض اگر شرط منتفی ہے تو جزاء لازماً منتفی ہوگی انہی لیے اثبات اور زمانہ ماضی شرط میں نہیں تو جزاء میں بھی ایسے ہوگا کیونکہ ثبوت تعلیق کے منافی ہے اور مضارع ماضی کے۔ اسی لیے جب لو ماضی کو چھوڑے گا تو اس میں کوئی نکتہ ملحوظ ہوگا وہ یہی کہ اس میں زمانہ ماضی کا استمرار مطلوب ہے اور وہ ہے فعل اطاعت ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس سے ممتنع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائماً تمہاری اطاعت کرنا ممتنع ہے اس سے معلوم ہوا کہ مضارع یہاں استمرار کے لئے ہے اس پر لو کا دخول امتناع استمرار کا فائدہ دے رہا ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ

یہ تجرید خطاب کے لٹے ہے اور اسے بعض کی طرف متوجہ کرنا ہے بطریق اسند راگ کے اور بیان کرنا ہے کہ یہ لوگ ان پہلے اوصاف والوں میں سے نہیں بلکہ اب ان کے محاذ بیان کیے جا رہے ہیں یعنی وہ کالمیں جو ہر سنی خبر پر اعتماد نہیں کرتے۔

التحییب بمعنی دوست کرنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ایمان کو تمہاری نظروں میں محبوب حل لغات: بنایا ”وَزَيَّنَهُ“ اور اسے سنوارا ”فِي قُلُوبِكُمْ“ تمہارے دلوں میں یہاں تک کہ اس کی محبت تمہارے دلوں میں رائج ہو چکی ہے اسی لیے تمام وہ اقوال و افعال عمل میں لاتے ہو جو اس کے لائق ہیں۔

فائدہ: عین المعانی میں ہے کہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں ہے نہ صرف زبانوں پر۔ اس میں گراہیہ (فرق) کا رد ہے (کہ وہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا کہتے ہیں) اور نہ ہی صرف اعضاء سے۔ اس میں شفعویہ (فرق) کا رد ہے (وہ ایمان صرف اعمال صالحہ کو سمجھتے ہیں) ”وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ“ اور اسے ناگوار تمہارے سے کفر و فسق و عصیان کا صدور) اسی لیے تم ان امور یعنی آثار و احکام سے اجتناب کرتے ہو جن میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو۔

التکریر بمعنی بغض ڈالنا اور بغض حب کی نفیض ہے بمعنی نفس کا اس سے حل لغات: نفرت کرنا جو اسے ناگوار ہے اور حب بمعنی نفس کا اس طرف رغبت کرنا جو اسے پسند ہے۔

چونکہ تحییب و تکریر بمعنی انہاء المحبۃ والکراہتہ یعنی ان کا ان کی طرف پہنچانا اسی لیے فائدہ: انہیں لفظ الی سے استعمال کیا گیا ہے۔

فتح الرحمن میں ہے کہ تحییب و تکریر من اللہ کا معنی ہے اس کا لطف و امداد کی فائدہ: توفیق بخشی اور کفر بمعنی انکار کر کے نعم الہی کو چھپانا۔ فسوق بمعنی نفس پر ظلم کر کے میاں روی سے نکل جانا۔ عصیان بمعنی فریبنداری سے رکنا اور یہ تمام گناہوں کو شامل ہے اور فسوق کبیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہے ”أُولَٰئِكَ“ وہ لوگ جو ”وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْحَ“ سے مستثنیٰ کیے گئے ہیں ”هُمْ الرُّشِدُ وَنَّه“ وہی ہیں اس سیدھے راستے پر چلنے والے جو موصل الی الحق ہے۔ فائدہ: آیت میں عدول و تلوین ہے کہ خطاب سے شروع کر کے صیغہ غیب پر ختم فرمایا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جس کا یہی حال ہو وہی مدح کے لائق ہے (کذا قال ابواللیث)

”فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً“ (اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے) یہ جلب و کرہ کی تعلیل ہے اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ یہ راشدین کی تعلیل نہیں اس لیے کہ فضل اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور رشد بھی اگرچہ اسی کا فعل ہے کیونکہ مسبب ہے اس کے فعل سے لیکن پھر بھی اس کا اسناد راشدین کی ضمیر کی طرف ہے اور رشد کا سبب تجبیب و تکبر ہے اور فعل کے اسناد ظاہری کا اعتبار ہوتا ہے اور رشد کا فاعل اس وقت وہی لوگ (مدوح) ہیں اسی لیے اس کا اسناد اسی طرف ہو گا نہ کہ اس کے ایجاد کرنے والے (اللہ تعالیٰ) کی طرف۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت فعل رشد کا اسناد قوم (مدوح) کی طرف ہے۔ جب یہ بات ہے اب سوال پیدا نہیں ہوتا کہ فضل و انعام اور رشد میں اتحاد ہو گیا لیکن ہم نے فرق بتا دیا کہ فضل و انعام کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور رشد کا قوم کی طرف ”وَاللَّهُ عَلِيمٌ“ (اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والا ہے) وہی اہل ایمان کے احوال کو خوب جانتا ہے اسی لیے اپنی حکمت سے انہی پر ہی فضل و کرم ہوتا ہے اور انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے ”حَکِيمٌ“ جو کچھ کرتا ہے اپنی حکمت کے تقاضا پر کرتا ہے۔

فائدہ: حضرت کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدق و کذب کو جانتا ہے اور اس کے کام بندوں کے حق میں مستحکم ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں کہ بچی اور مضبوط خبریں دیتا اور فرماتا ہے کہ نار جنم کا عذاب بندوں کے اپنے فتنوں اور اعمال کا نتیجہ ہے۔

ہرگز سخنان فتنہ انگیز نہ ملو
و آن درست کہ ہست فتنہ آن نیز ملو
خاموش کن و گرچہ چارہ نداری ز سخن
شوخی مکن و تند مشورتی نہ ملو

ترجمہ۔ فتنہ انگیز باتیں ہرگز نہ کہہ اگرچہ وہ بات سچی ہے لیکن فتنہ انگیز ہے تب بھی نہ کہہ۔ خاموشی اختیار کر اگر بات کرنے سے نہیں رک سکتے تو شوخی نہ کر نہ کہہ۔ نیز بات نہ کہہ۔

آیت میں دلیل ہے کہ مومن فسق و معصیت سے محبت نہیں کرتا جب وہ کسی **معلم** معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بھی شہوت و غفلت سے مبتلا ہوتا ہے نہ کہ گناہ سے محبت کی وجہ سے بلکہ بسا اوقات مومن گناہ میں مبتلا بھی ہوتا ہے لیکن حالت حضور میں

بھی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہی قضائے الہی کا نفاذ ہے (تو تسلیم خم ہے)۔

حکایت : کہ میں فلاں عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن وہ اس وقت نفسانیت کے پنجہ میں گرفتار ہو کر کسی برائی کے ارتکاب میں تھا۔ شیخ اکبر قدس سرہ فرماتے ہیں میں بھی اس عالم دین کی اس کیفیت سے آگاہ ہوں، مجھے اس کے ہاں ایک دفعہ اکٹھا ہونا پڑا وہی صالح انسان کہنا ہے کہ جب میں اس کے مکان پر دروازہ کھٹکایا تو مجھے اندر آنے سے روک دیا اس لیے کہ وہ ایک نامشروع فعل کے ارتکاب میں مصروف تھا۔ میں نے کہا میں ضرور اوّلیٰ کا خواہ آپ نہ چاہیں جواب دیا کہ میں ایک نامشروع فعل کا ارتکاب کر رہا ہوں، میں نے کہا میں ضرور چلا آؤں گا۔ ناچار اجازت دے دی لیکن وہ اس وقت اس فعل نامشروع یعنی شرا تجوری سے فارغ ہو چکے تھے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں کو خط لکھو تاکہ تھوڑا سا شراب بھجوا دے فرمایا کہ میں نہیں لکھتا اور نہ ہی میں ایسا برا فعل چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کو میرا جی نہیں چاہتا۔ اب بھی جو گناہ کر لیا ہے وہ بھی بخدا کہ جب بھی شراب کا پیالہ منہ سے لگاتا تو پی کر فوراً توبہ کر لیتا اور اپنی حالت کو دیکھتا تو سی محسوس ہوتا کہ پھر نہیں پیوں گا لیکن جب ساقی شراب کا پیالہ لانا تو شامت نفس سے مبتلا ہو کر پی لیتا لیکن بدستور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا اور تائب ہو جاتا اس ارتکاب پر میرا تصور نہ ہوتا کہ گناہ کروں لیکن مبتلا ہو جانا۔ وہ صالح انسان فرماتا ہے کہ اس عالم دین سے مجھے تعجب آتا کہ گناہ میں مبتلا بھی ہے لیکن حضور حق سے بھی غافل نہیں۔

سبق : چاہیے کہ انسان گناہ کے اصرار سے بچے بلکہ اپنی ہر حالت میں توبہ کر کے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً تائب ہو جانا چاہیے۔

طریقہ بدست آورد صلح بجوی

شفیعی برانگیزند عذرے یگو

کہ یک لحظہ صورت نہ بند دکان

چو پیمانہ پر شد بدور زمان

ترجمہ۔ طریقہ صحیح ہاتھ میں کر کے صلح کی تلاش کر۔ سفارشی کھڑا کر اور عذر کہہ کر ایک لحظہ کی مہلت نہ ملے گی کہ جب دور زمان کا کاسہ پُر گیا (یعنی موت آگئی تو پھر توبہ کا

وقت نہ ملے گا۔

تفسیر عالمانہ: ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا“ اور اگر دو گروہ

اہل ایمان کے لڑیں۔

سوال۔ اقتلتا ہونا چاہیے کیونکہ طائفتان کا تقاضا ہے کہ تشنیع مؤنث کا صیغہ ہو۔

جواب۔ چونکہ ہر گروہ ایک جمع ہوتا ہے اسی لیے ان کے معنی کا اعتبار کر کے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے لیکن یاد رہے کہ طائفۃ گنتی میں فرقہ میں کم ہوتا ہے جیسا کہ ”قلولاً نفر من کل فرقۃ طائفۃ“ سے معلوم ہوتا ہے۔

جواب ایک ترکیب: طائفتان فاعل ہے اس کا فعل محذوف ہے کیونکہ ان شرطیہ کو فعل چاہیے نہ کہ اسم وہ فعل لفظاً ہو یا تقدیراً ”یہاں تقدیراً ہے کہ دراصل“وَإِنْ اقْتَتَلْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا“ الخ تھا چونکہ فعل اقْتَتَلْ کا مفسر اقْتَتَلُوا جملہ میں آگیا ہے پھر مفسر محذوف کر دیا گیا تاکہ مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے (اسی لیے اقْتَتَلُوا اپنے مقام پر صحیح ہے اب تاویل کی ضرورت نہیں)۔

حَلُّ لُغَاتٍ: اقتتل بمعنی روح کا جسم سے زائل کرنے ”فَاصِلٌ حَوَائِثُهَا“ ”توان کے درمیان اصلاح کرو“ اب بینہما میں تشنیع کی ضمیر طائفتان کے لفظ کے اعتبار سے ہے

حَلُّ لُغَاتٍ: ناخذ بمعنی حالت مستقیمہ ناخذ کا حصول الاصلاح بمعنی شے کو اسی حالت مستقیمہ طرف نصیحت یا دعاء سے۔

ملفوظ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ: کہ جس نے اپنے بھائی کی خیر خواہی کر کے اس سے تعلق جوڑا اور اس کی دنیوی حیثیت کو سنوارا تو اس نے تعلق کا حق ادا کیا۔

قائدہ: حضرت مطرف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بندوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ملائکہ کو پایا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ باز شیطان کو دیکھا۔

نسخے ہی نسخے: جس نے سلاطین سے خیر خواہی کو اور اطباء سے مرض کو اور بھائیوں سے

نسخے ہی نسخے: آپس کے انتشار کو چھپایا اس نے اپنے نفس سے خیانت کی۔

مسئلہ: جب لوگوں میں فساد برپا ہو ان کی اصلاح کرنا افضل طاعات و اتم القربات سے

ہے ایسے ہی مظلوم کی مدد کرنا۔

حدیث شریف: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے نماز اور صدقہ سے افضل ہے۔ عرض کی گئی ہاں یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ نے فرمایا جھگڑے والوں کی اصلاح۔

تھلن حکیم کی حکمت: حضرت لثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادہ کو فرمایا کہ جو کہے میں سچا ہے کیونکہ دو آگیں جلا کر دیکھو کیا وہ جلاتی ہیں یا کیونکر۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آگ کو پانی بجھاتا ہے۔

حدیث شریف: وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے نہ اسے عیب لگاتا ہے نہ اس کے مکان وغیرہ پر اپنا مکان اونچا بناتا ہے جس سے اس کی ہوا وغیرہ رک جاتی ہے (ہاں اگر اس کی اجازت ہو تو پھر جائز ہے) اور نہ ہی ہانڈی اس سے روکتا ہے ہاں اگر اس سے اس کو سالن کا ہتھ دے تو پھر کوئی عروج نہیں اور نہ ہی اپنے پھول کے لئے ایسے میوے خریدے جس سے دوسروں کے بچے منہ دیکھتے رہیں ہاں اگر ان کو بھی اس سے حصہ دے تو درست ہے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ دوسروں کی مصلحتوں میں کوشش کرنا بہترین قربات **مسئلہ:** میں سے ہے اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیروں میں چل کر اپنی اہلیہ کے لئے آگ تلاش کرنے کو نکلے تاکہ وہ سردی سے بچیں اور اپنی ضروریات پوری کریں جو اس کے بغیر وہ ضروریات پوری نہ ہو سکتی تھیں تو اس سے کیسا بہترین نتیجہ نکلا کہ انہیں سماع کلام ربانی نصیب ہوا جو آگ سے بلا واسطہ اس کا کلام سن رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس میں کلام کی جوان کی عین ضرورت تھی یعنی آگ میں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تصور تک نہ تھا بلکہ ان کا تو خیال تھا کہ اپنے خیال کی ضروریات کو پورا کروں لیکن ان ضروریات کی سعی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انتباہ فرمادیا کہ میرے بندوں کی مصلحتوں میں سعی کرنے سے ایسا انعام نصیب ہوتا ہے اسی لیے وہ آئندہ اس کے بندوں کی مصلحتوں کو پورا کرنے میں اور زیادہ حرص کریں۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دشمنوں سے فرار بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ آپ کے

بن ابی منافق نے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا اے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چلے جائیے اپنے گدھے کی بدبو سے ہمیں بچائیے اس کی بدبو سے ہمیں آپ نے ایذا دیا جس نے ہمیں دعوت دی ہے اس کو جا کر وعظ سناؤ۔ یہ بات (گستاخی) حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سن لی اور عبداللہ بن ابی منافق کو فرمایا:-

الحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقول هذا والله ان بول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب رائحتہ منک (روح البیان ص ۹۷) زیادہ خوشبو ناک ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن ابی منافق خزرچی کی بات سن کر چلے گئے لیکن عبداللہ بن ابی منافق اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اوسی رضی اللہ عنہ کے درمیان بات بڑھ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے کے درمیان گالی گلوچ اور سخت کلامی ہوئی۔ دونوں کی برادری نے جب ان کی سخت کلامی سنی تو دونوں قبیلے کے لوگوں نے دونوں یا جوئوں سے اور ہاتھ پائی یا تلوار تک لڑائی شروع کر دی تو یہ آیت اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور انہیں یہی آیت پڑھ کر سنائی اور پھر آپ نے ان کی آپس میں صلح کرادی۔

سوال - آیت میں مومنین کا لفظ صریح ہے اور عبداللہ بن ابی منافق تھا اس پر مومن کا اطلاق کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

جواب - واقعی عبداللہ بن ابی منافق تھا لیکن اس کی برادری کے لوگ تو اکثر مومن تھے اور آیت میں طائفہ کا لفظ ہے تو آیت میں وہی مومن مراد ہیں۔

جواب - مومنین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ایمان ظاہر کیا عبداللہ بن ابی منافق سہی لیکن ایمان تو ظاہر کرنا تھا آیت میں مطلق مومن ہے۔ حقیقی ہو یا مدعی۔

فائدہ: بعض نے اس کے علاوہ اور شان نزول بھی بیان کیے ہیں تو اس کے لئے یہی کہا جائے گا کہ ساری روایات اگرچہ صحیحہ سہی تو ممکن ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد آیت نازل ہوئی ہو۔

فائدہ: ابن بجر نے فرمایا کہ قتال جوئوں سے نہیں ہوتا اور نہ ہی صرف ہاتھ پائی کا نام قتال ہے تو ممکن ہے اس قسم کی لڑائی بعد کو کوئی ہو۔ (روایثہ علم)

صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق: فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا

ہے کہ قتل بمعنی ایسا فعل کہ جس سے روح نکل جائے جیسے اکہ حرب سے مارتا یا لوہے والی شے سے مارتا اگرچہ لکڑی سے مارتا وغیرہ وغیرہ کہ جس سے انسان کے اجزاء ٹکڑے ہو جائیں اور سب (کھجور کی خشک ٹہنیاں) بھی ان لکڑیوں سے گنی جاتی ہے جو جسم کے کاٹنے کا کام کرتی ہیں اور جو نے بھی بسا اوقات وہی کام کر جاتے ہیں جو لکڑی کر سکتی ہے جیسے ہم نے بار بار مشاہدہ کیا ہے بالخصوص گنواروں کے جو نے علاوہ انہیں قتال کبھی مجازاً مطلقاً لڑائی اور ایک دوسرے کو مارنے پر مستعمل ہوتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس قسم کے جھگڑے عموماً ہو جاتے تھے اسی بنا پر اسے قتال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نکتہ: ان حرف شرط کے ساتھ ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ مومن سے ایسا کام ناممکن ہے اگر بالفرض ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے علاوہ ازیں خصوصی حکم۔

شان نزول: عموم کے منافی نہیں تو یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ہے (اسے اچھی طرح سمجھ لے) "فَإِنْ بَغَتْ" پھر اگر کوئی بغاوت اور تجاوز کرے۔

حل لغات: اہل لغت کہتے ہیں "یعنی بغیاً" اس پر غلبہ اور ظلم اور حق سے عدول کیا اور بلندی اختیار کی (القاموس) دراصل بغی بمعنی اس شے کی طلب جس کا وہ

مستحق نہیں کیونکہ بغی بمعنی طلب آتا ہے "أَحْذَرُهَا" ایک ان کا اور ہے وہ بھی بطل "عَلَى الْأَعْدَى" دوسرے پر اور ہے یہ حق والا اور وہ باطل والا نصیحت بھی قبول نہیں کرتا "فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي" جو باغی ہے اس سے لڑو یعنی باغی گروہ سے لڑو "حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَعْمَارِكُمُ" یہاں تک کہ وہ باغی گروہ امر الہی کی طرف لوٹ آئے کیونکہ نفی بمعنی حالت مجمودہ کی طرف رجوع ہے اور "امر اللہ" اللہ تعالیٰ کا وہ حکم مراد ہے جو اس نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا یعنی صلح صفائی اور عداوت اٹھا دینا یا امر الہی اس کا وہ امر جو اس نے طاعت کا فرمایا ہے جس پر "اطيعوا اللہ واطيعوا الرسول واولی الامر منکم" دلالت کرتا ہے۔ پہلی مراد واحد الامور اور دوسری

پر واحد الامور مقصود ہوگا۔

سوال۔ سایہ کوئی کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب۔ سورج کے زوال کے بعد سایہ دوسری طرف رجوع کرتا کیونکہ سورج جو نبی بلند ہو جائے گا سایہ اتنا ہی گھٹتا جائے گا یہاں تک کہ سورج خط نصف النہار تک جب پہنچے گا سایہ ختم ہو جائے گا پھر جو نبی ڈھلے گا سایہ دوسری طرف رجوع کرنا شروع کر دے گا۔

سوال - سایہ کو زوال کی طرف کیوں مضاف کیا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں فی الزوال -
جواب - چونکہ سورج کا زوال ہی سایہ کے وجود کا سبب ہے اسی لیے اس کی طرف مضاف ہوتا ہے -

قائدہ : غنیمت کو بھی فی کہا جاتا ہے اس لیے وہ مال کفار سے زائل ہو کر مسلمانوں کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے اسے فی سے تعبیر کرتا ہے -

سوال - چونکہ رجوع تو اس طرف ہوتا جو پہلے وہ شے اس میں ہو یہ مال تو پہلے مسلمان کا نہیں تھا پھر اس پر فی کا اطلاق کیسے صحیح ہوگا؟

جواب - چونکہ مسلمانوں کو مال سے ہی طاعت الہی پر قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ مال اس طاعت کا ایک سبب ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہے تو گویا وہ طاعت کی وجہ سے اصل مال مسلمانوں کا تھا جو ان کی طرف لوٹا ہے -

اصمعی (ادیب) چند بچوں پر گذرے ان میں ایک لڑکا بچوں سے جنگل میں کھیل **حکایت** : رہا تھا اور تھا وہ فیض و بلیغ اصمعی نے اس سے امتحان کے طور پر کہا ”ابن ابیہ“ چونکہ یہ جملہ غلط تھا وہ لڑکا خاموش رہا پھر کہا ”ابن ابیہ“ یہ جملہ بھی غلط تھا اس لیے خاموش رہا پھر کہا ”ابن ابیہ“ (تیسرا لڑکا) کہتا ہے چونکہ یہ جملہ صحیح تھا اس لیے جواب میں کہا ”فاء الى الغیفاء لطلب الفی فاذا فاء الفی فاء“ بمعنی رجوع یعنی لوٹا وہ ترجمہ جنگل میں کچھ لیٹے گیا اس وقت لوٹے گا جب سایہ ڈھیلے گا۔

”فَانْ فَاءَتْ“ پس اگر وہ لڑائی سے باز آجائے تمہاری جنگ کے ڈرنے ”فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْحَدْلِ“ تو ان کی آپس میں اصلاح کرو انصاف سے یعنی ان کے درمیان حکم الہی کے مطابق فیصلہ کرو۔ ان کے ساتھ بائیکاٹ پر اکتفا نہ کرو کہ تمہاری اس ڈھیل سے ان کے درمیان کسی وقت جنگ نہ چھڑ جائے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

جو تبار ملک را آب سر شمشیر نست

خوش درخت نشان پنج بدخواہاں بکن

ترجمہ - ملک کی نر کا پانی تیری تلوار ہے - اچھا درخت ہو اور دشمنی کی جڑ کاٹ

قائدہ : شمشیر و نر کہا کہ صلح کا طالب ہے اس سے جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

اس دوسری آیت میں عدل کی قید اس لیے ہے کہ اس میں ظلم واقع ہونے کا گمان ہے۔
نکتہ: کیونکہ جنگ چھڑ جانے کے بعد عدل ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور یہ عموماً کینہ اور بغض پیدا کرتا ہے پھر اسے اور مٹا کر فرمایا ”وَأَقْسَطُوا“ اور جو عمل کرو اور جس امر سے رکو اس میں انصاف کرو۔

”اقسط“ بمعنی ازال ”القسط“ اس نے ظلم کو مٹایا، القسط (بالفتح) **جل لغات:** بمعنی الجور (ظلم) کہا جاتا ہے اذ جاء القسط (بالکسر العدل) لزال القسط (بالفتح الجور) جب عدل آتا ہے ظلم ہٹ جاتا ہے بعض نے کہا اقساط بمعنی کسی کو اس کا حصہ دینا اور یہی انصاف ہے ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ بیشک اللہ تعالیٰ انصاف والوں سے محبت کرتا ہے یعنی ان انصاف والوں سے جو خدا کو حق دیتے ہیں تو انہیں بہتر جزا دے گا حضرت کاشفی مرحوم نے فرمایا ہے۔

عدل را شکر بست جان فدا

عدل مشاطہ را عینت ملک آراء

عدل کن زانکہ در ولایت وی

در پیغمبری زند عادل

ترجمہ۔ ”عدل کی جزا جان فدا ہے عدل ملک کی دایہ ہے ستوارنے والی۔

عدل کر اس لیے کہ دل کے ملک میں عادل پیغمبری کا دروازہ ہے۔“

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

شاہ بہ بود از طاعت صد سالہ وز بہ

قدر یک ساعت عمرے کہ درود داد کند

ترجمہ۔ بادشاہ کے لئے سو سال کی طاعت اور زہد سے بہتر ہے زندگی کی وہ ایک

ساعت جس میں وہ انصاف کرے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جس میں انصاف کی عادت ہو وہی حقیقتہً بادشاہ ہے اس لیے کہ **قائدہ:** ایسے کو خطاب الہی نے خلیفہ بنایا کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں جنہیں عہد الہی کے بغیر ہی اپنے طور پر عدل کیا تو انہیں بھی حق کی طرف اسناد نصیب ہو جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”وَلَدَتْ فِي زَمَانِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ“ میں عادل بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا اس سے کسری

(نو شیرواں) مراد ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو شیرواں کو بادشاہ کہہ کر اسے عادل سے موصوف فرمایا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نو شیرواں کا فرقہ اس نے انصاف تو کیا لیکن منزل شرع سے ہٹ کر لیکن وہ نائب حق ٹھہرا لیکن ہزاروں پردے اس کے آگے لٹکے رہے یعنی حق سے دور و محبوب ہو کر لیکن اس حکم سے وہ بادشاہ خارج ہیں جو رعایا میں انصاف نہ کر سکے جیسے فرعون اور ان کی طرح دیگر ملوک کہ وہ حدود اللہ میں منازعت کرنے والے اور جناب الہی کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جبکہ وہ اس کے رسولوں سے مقابلہ کیا ایسے بادشاہ نہ خلفائے الہی ہیں رسل کرام علیہم السلام کی طرح اور نہ اس کے نائب جیسے ملوک عادلین بلکہ شیاطین کے بھائی ہیں کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

شہ کسری از ظلم ازان سادہ است

کہ در عہد او مصلطفی زادہ است

ترجمہ۔ بادشاہ کسری کا دور ظلم سے اس لیے خالی ہے کہ اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔

شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا عکس تھا اسے اچھی طرح سمجھ لے (ناک و ہابیت کا شکار نہ ہو سکے)۔

مسئلہ : ان دو گروہوں میں بغاوت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن کہا ہے زیادہ سے زیادہ اسے فاسق کہا جاسکتا ہے وہ بھی صرف اس وقت جب جنگ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومن کی صفت سے موصوف فرمایا ہے (رد معترض و خوارج) اس سے معترض و خوارج کے مذہب کا رد ہوا کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ کبیرہ کا ترک ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس سے شیعہ و روافض کا بطلان بھی ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک جس نے بھی ائمہ دوازده کے خلاف کیا وہ کافر ہو گیا خواہ وہ اہلبیت کے افراد بھی کیوں نہ ہوں تفصیل کے لئے دیکھیے فقیر کی کتاب ”آئینہ شیعہ مذہب“۔ (اضافہ اولیسی غفر لہ)۔

لہ روح البیان کی اصل عبارت یوں ہے ”کان عدل من انھما من نورانیت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعرف هذا) (جلد ۹)“

ارشاد سیدنا علی المرتضیٰ در تردید شیعیان بے وفا؛ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا (اہل جمل و صفین کی جنگ کے بارہ میں اور آپ ہی اس سوال کے بعد جواب پر ہمارے مقتدا ہیں اور آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں جو فرمائیں اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں)۔
سوال - اَمْشِرْ كُونْ هُمْ (کیا وہ مشرک ہیں)

جواب - لا من الشرك قروا (نہیں وہ تو شرک سے پھاگ کر اسلام میں آئے)
سوال - امتا فقوم هم (کیا وہ منافق ہیں)

جواب - لا ان المنافقين لا يذكر الله الا قليلا (نہیں، منافقین تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں)۔

سوال - فما حالهم (تو پھر وہ کون ہیں ہم انہیں کیا سمجھیں)۔

جواب - اخوانا بقوا علينا (وہ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی)

نتیجہ از اویسی غفرلہ: سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شکریوں کو اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جملہ اصحاب جمل (جنگ) کو بھائی قرار دے رہے ہیں پھر ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کافر کہیں۔ اس سے تو الٹ ثابت ہو رہا ہے کہ جو جنگ صفین و جنگ جمل والوں کو کافر یا لعنتی یا برا بھلا کہتا ہے تو وہ اٹا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے کیونکہ وہ انہیں نہ کافر مانتے ہیں نہ منافق بلکہ بھائی کے خطاب سے نوازتے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو ایسا باغی جنگ ترک کر دے تو گویا اس نے بغاوت سے باز آ گیا ہے۔
سئلہ: کا از تکاب نہ کیا اس لیے کہ وہ صلح صفائی کر کے امر الہی کی طرف رجوع کر چکا ہے۔

تبصرہ اویسی غفرلہ: اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح صفائی ہو گئی لیکن شیعہ و خوارج تا حال اس جنگ کے قصے چھیڑ کر خود باغی بن رہے ہیں۔ جنگ جمل کی سربراہ ام المومنین سیدہ صدیقہ حضرت رضی اللہ عنہا تھیں آپ کے فضائل و مناقب و کمالات پیشا رہیں۔

جو باغی کے مقابلہ میں ہے اس کی مدد کرنا واجب ہے جبکہ باغی کو نصیحت اور مصالحت کی کوشش کی گئی اور وہ نہ مانا جس پر فاصلہ و ایسہ ہوا۔
 ولالت کرتا ہے اس لیے کہ بغاوت کے وقت دونوں گروہوں کو نصیحت و مصالحت کی پیشکش ضروری ہے جب نہ مانیں تو پھر حق والے کی مدد لازم ہے اور بہت سے امور نصیحت و مصالحت میں بخیر و خوبی سرانجام ہو جاتے ہیں۔

شرعی باغی وہ ہے جو عام عادل سے بغاوت کرے اور اس کی تفصیل فقہ کے باب البغات میں ہے۔

حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طائفان سے روح و قلب اور عقل و طبع اور ہوا و شہوت مراد ہے کیونکہ طبع و ہوا و شہوت کی بغاوت عقل و قلب و روح پر ہوتی ہے ان کا سالک سیوف مراقبہ و سهام مطالعہ اور انوار محافہ سے مقابلہ کرتا ہے تاکہ روح و عقل غالب اور ہوا و شہوت مغلوب ہو جائیں۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب نفس شہوات کے استیلاء و دوسری تھری صوفیانہ: استعلاء سے قلب پر ظلم کرتا ہے تاکہ وہ فساد پذیر ہو تو پھر مجاہدہ کی تلوار سے اس کا مقابلہ کیا جائے یہاں تک کہ نفس کی شہوات چور چور ہو جائیں اگر وہ طاعت کے لئے مان جائے تو پھر اسے معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ اب باب الہی کی طرف جانے والا ہے لیکن قلب اور نفس کے درمیان انصاف ضروری ہے تاکہ قلب نفس پر ظلم نہ کر سکے (اور نہ ہی اس کے برعکس) اس لیے کہ (حدیث شریف میں ہے) تیرے نفس کا بھی کچھ پر حق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اصلاح مال و اعتدال حال کا سوال کرتے ہیں۔

”الْمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ بیشک مومن بھائی بھائی
 تفسیر عالمانہ: ہیں۔

”اخوة“ اخ کی جمع ہے جو ولادت میں ایک دوسرے کے شریک
 حل لغات: ہوں یا رضا (دودھ پینے میں) ایسے ہی مجازاً قبیلہ کی شرکت کی وجہ سے
 بھائی بھائی ہوتے ہیں ایسے ہی دین میں یا کسی صفت میں شرکت کی وجہ سے یا معاملات میں یا
 معیت و پیار میں ایسے ہی دیگر مناسبات سے ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔

خلت و اخوت کا فرق: جب صداقت تقویٰ ہو جاتی ہے تو اسے اخوت کہا جاتا ہے اور جب اس میں اضافہ ہو تو وہ خلعت ہوتی ہے۔

فائدہ: حضرت جنید قدس سرہ سے اخ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دراصل وہی نوع ہے صرف قالب کا فرق ہے کہ وہ اور ہے اور تو اور (یعنی بھائی کے لئے وہی دکھ سکھ سمجھے جو اپنی ذات کے لئے) بعض اہل لغت نے فرمایا کہ اخوة اخ کی جمع ہے نسب سے اخوان اس اخ کی جمع ہے جو صداقت سے ہو اور وہ ایک دوسرے کی جگہ پر مستعمل ہوتے رہتے ہیں۔

حدیث شریف: ایک نسبت سے منسوب ہیں یعنی ایمان کی طرف جو دائمی حیات کا موجب ہے۔ جیسے اخ نسبی بھی ایک نسبت کی طرف منسوب ہے یعنی اب (باپ) کی طرف جو حیات فانی کا موجب ہے۔ آیت میں تشبیہ بلیغ ہے جو ایمان کو اب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اب حیات ظاہری کا موجب ہے ایسے ہی ایمان حیات باطنی کا سبب ہے "فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" تو دو بھائیوں کی آپس میں صلح و صفائی کراؤ۔ "فاء خبر دیتی ہے کہ اخوت دینی اصلاح کی موجب ہے۔ مظہر کو مفسر کے بجائے اور پھر مامورین کی طرف اضافت میں مباخر ہے وجوب اصلاح کی تاکید میں اور اس پر تخصیص مطلوب ہے۔ اور تشبیہ کے صیغے میں اشارہ ہے کہ جب دو کی اصلاح ضروری ہے تو ان سے بڑھ کر اور زیادہ ضروری ہے۔ جب دو کا جھگڑا ضرر رسان اور فساد کا موجب ہے تو ان سے بڑھ کر زیادہ لوگوں کا جھگڑا اور فساد کتنا نقصان دہ اور ضرر رسان ہوگا "وَ اتَّقُوا اللَّهَ" اور اللہ سے ڈرو" ان امور میں جو بجا لاتے ہو اور جن سے رکتے ہو اصلاح کے معاملہ میں۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات تجمید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اخوت دینی کے بارہ میں کہ ان کے عہود کی حفاظت کرو اور ان کے حقوق کی رعایت کرو حضور اور غیب اور حیات و ممات میں۔

"لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" تاکہ تم رحم کیے جاؤ یعنی تمہیں اپنے تقویٰ پر تفسیر عالمانہ: امید رکھنی چاہیے کہ تم پر رحم کیا جائے جیسے تم رحم کے مستحق ہو۔

اخوت دینی اخوت نسبی سے افضل اور اہم ہے کیونکہ اخوت نسبی و دینی کا فرق: نسبی تغیر پذیر ہے لیکن اخوت دینی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں یہی وجہ ہے کہ اگر اخوت نسبی اخوت اسلامی سے خالی ہے تو وہ اخوت ختم ہو جاتی ہے کیا تمہیں معلوم تھیں کہ مسلمان مر جائے تو اس کا کافر بھائی اس کی میراث سے محروم ہے ایسے ہی برعکس یعنی کافر مر جائے تو مسلمان بھائی اس کی میراث نہیں لے سکتا اس لیے کہ کفر کا مادہ فاسدہ اخوت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا خلاصہ یہ کہ اصل شرع ہے اور اسی کا اعتبار ہے یہی وجہ ہے کہ زانی کے دو مختلف عورتوں سے پیدا شدہ بچے ایک دوسرے کے وارث اگرچہ ایک باپ زانی کے دونوں نطفے ہیں لیکن میراث سے محروم ہیں کہ دونوں کا شرعی رشتہ نہیں۔

نکتہ: یہی تقریر آیت مذکورہ میں موجود ہے اس لیے کہ انہما حصر کا فائدہ دیتا ہے گویا فرمایا گیا ہے کہ اخوت ہے بھی اہل ایمان کی اور بس یعنی حصر کے تقاضا پر مومن و کافر کی طرح بھائی نہیں ہو سکتے۔

مرتد کی کمائی (بحالت اسلام) کے وارث اس کے مسلمان رشتہ دار ہیں کیونکہ یہ مال **علمہ:** ارتداد سے پہلے کا حاصل کردہ ہے اس لیے اس کا وارث مسلمان ہو سکتا ہے ہاں اس کی ارتداد کے دور کی کمائی مال نہیں ہے وہ بیت المال میں جمع کی جائے گی کیونکہ یہ حالت ارتداد کی کمائی اسے اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر نسب و حسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے۔ اس سے مراد دینی حسب و نسب ہے نہ کہ آب و گل کا رشتہ ورنہ آپ کے نسب کی وجہ سے قیامت میں ابواب کو بھی فائدہ پہنچتا۔ (کشف الاسرار)۔

نبوی نسب تین قسم ہے: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ نسبی تین قسم ہے:-

(۱) قرابت صوری

(۲) معنوی

(۳) صوری و معنوی

(۱) قرابت صوری بوجہ آب و گل کے ہے جیسے جملہ سادات کرام ایسے آپ کے دین اور

علم سے تعلق رکھنے والے جیسے علماء کرام ضلحاء عظام اور جملہ عابدین اور تمام مومنین ان سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت صوری نصیب ہے۔

(۲) قرابت معنوی اولیاء کرام کو نصیب ہے کیونکہ ولی اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی بیٹا ہے کیونکہ اس نے آپ کے جملہ طور اطوار کو قبول کر کے آپ سے معنوی طور قائم ہوا اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لئے فرمایا ”سلمان ہذا اہل البیت“ سلمان رضی اللہ عنہ ہمارے اہل بیت سے ہے (یعنی ان کا ایک فرد ہے) اس میں قرابت معنوی کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) قرابت صوری و معنوی: اس میں خلفاء و ائمہ داخل ہیں کیونکہ یہ حضرات دنیا میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہیں خواہ ظاہری زمانہ کے لحاظ سے آپ سے پہلے گزرے جیسے سابقہ انبیاء و رسل (علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام) یا بعد کو آئے جیسے کالمین اولیاء کرام یہی تمام قرابتوں میں اعلیٰ مرتبہ کی قرابت ہے اس کے بعد قرابت روحانیہ کا مرتبہ ہے پھر قرابت دینیہ کا آخر میں قرابت جسمانیہ (آب و گل کا) اگر یہ اوپر سب کو جمع کرے تو سبحان اللہ (نور علی نور)

بعض مشائخ نے فرمایا کہ ارواح عالم ملکوت سے اور اجسام عالم ملک

تفسیر صوفیانہ: سے پھر انہی اشباح یعنی اجسام میں ارواح پھونکی گئیں لیکن اجسام کو ارواح کے مخالف اور ان کے مساکن بنائے پھر ان کی طرف عقول کا لشکر بھیجا تاکہ ان سے شرور کو دفع کر سکیں اس سے عقول مجردہ اور اخرویہ مراد ہیں۔ ورنہ عقول عزیزہ و دینیہ دفع شرور کی قدرت نہیں رکھتے بلکہ یہ الٹا نفس کی رعایت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا امتحان لینا چاہا تو ان پر نفوس انارہ کو برا لگیختہ فرمایا تاکہ اس پر درجات ایمان و اخوت کے حقائق ظاہر فرمائے اور انہیں حکم فرمایا کہ عقل و روح و قلب کی نفس پر غلبہ کے لئے بددکم یہی مہانت ک کہ نفس شکست کھا جائے کیونکہ مومن بنیاد کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملائے سے مضبوط ہوتی ہے تو وہ سارے مومن گویا ایک جان ہیں اس لیے کہ ان کا مصدر و کاصف ایک مصدر ہے یعنی آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی روح کا مصدر نور ملکوت اور ان کے جسم کا مصدر جنت کی مٹی ہے (جیسا کہ بعض الاقوال دلالت کرتے ہیں) اسی لیے روح ملکوت کی طرف اور جسم جنت کی طرف جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”کل شیء یدرج الی اصلہ“ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔

تاویلات تجلیہ میں ہے کہ اخوت نسبی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب
تفسیر صوفیانہ ۲: ان کے دو لطفوں کا منشاء ایک صلب ہو تو ایسے ہی اسلامی اخوت
 کا منشاء صلب نبوت ہے اور ان کی حقیقت نور اللہ ہے ان کے درمیان اصلاح کا معنی ہے
 وجہ قلب سے استار بشریہ کے حجابات کا اٹھ جانا تاکہ قلب کی کھڑکی سے دو نور آپس میں مل
 جائیں تاکہ وہ نفس واحد کی طرح ہو اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمنون
 نفس واحد الخ مومن ایک نفس کی طرح ہیں اگر ایک عضو کو شکایت ہو تو اعضاء میں بجا را اور
 بیتقراری ہو۔

بنی آدم اعضاءے یکدگر اند
 کہ در آفرینش ز یک جوہر اند
 چو عضوے بدر آورد روزگار
 دگر عضو ہا را نمبند قرار

ترجمہ۔ بنی آدم ایک دوسرے کا عضو ہیں کیونکہ تخلیق میں دراصل ایک جوہر ہیں۔
 جب کسی عضو کو زمانہ درد پہنچتا ہے تو دوسرے اعضاء کو قرار تھیں رہتا۔
 دینی اخوت کے حقوق یہ ہیں:-

حقوق اخوت دینی: (۱) جو کچھ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چاہے
 جو کچھ اپنے لیے برا جانتے اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شے بری سمجھے۔

(۲) اسے اپنا محتاج نہ بنا اگر وہ کسی وقت مدد چاہے تو اس کی مدد کر وہ ظالم ہے یا مظلوم
 یعنی ظالم ہے تو اسے ظلم سے منع کر یہ بھی تیری اس کے لئے امداد ہے۔

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ گالی دیتا ہے جب تک
حدیث شریف: اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے اور جو
 اپنے مسلم بھائی سے دکھ دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دکھ دور کرے گا اور جو اپنے
 مسلمان بھائی کو ڈھانپتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے ڈھانپے گا۔

(۳) اس کے حالات کی خبر گیری میں کمی نہ کر مگر ہر وقت اس کی مشکل میں کام آئیں و ناساتک کہ
 اسے تیرے سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے اور نہ ہی اسے معذرت کا موقع آئے بلکہ ایسے وقت
 گزرے کہ اسے عذر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اگر اسے کوئی مشکل ہو اور تم پوری نہ کرو تو خود

کو ملا مت کرو کہ اس کو ایسا وقت کیوں آیا ۔

(۴) اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کی مغفرت قبول کرو ۔

(۵) بیمار ہو تو اس کی طبیعت پر سی کرو ۔

(۶) جب کوئی بات بتائے تو اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرو اور نہ ہی اس پر حجت قائم

کرو ۔

لایسألون اخا ہم حین یندبہم

فی النائبات علی ما قال یرہا نا

اذا استنجدوا لم یسألوا من دعاہموا

لا یتہرب ام بای مکانی

ترجمہ - بھائی سے نہیں پوچھتے جب وہ پکارتا ہے مصائب میں کہ اس کا پکارنا کس دلیل

سے ہے ۔ جب مدد مانگتے ہیں تو نہیں پوچھتے کہ انہیں کس نے بلایا کس جنگ یا کس

جگہ بلایا ۔

الاستنجا د بھنے مدد مانگنا ۔

حکایت : کسی دانا سے پوچھا گیا کہ صدیق کیا ہے فرمایا وہ اسم تو ہے لیکن مستحق نہیں حضرت
فصیل نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا مجھے ایسا دوست بتائیں کہ
جس کو میں دکھ سکھ کا سامتی بناؤں ۔ آپ نے فرمایا وہ گمشدہ شے جس کا ملنا مشکل ہے حضرت
ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۔

سألت الناس عن خُلّ وفی

فقالوا ما الی هذا سبیل

تمسك ان ظعرت بوذ جر

فان الحدف الدنیا قلیل

ترجمہ - میں نے لوگوں سے دوستی اور کسی کے ساتھ کے بارے میں پوچھا تو کہا ہمیں

اس کا کوئی علم نہیں ۔ ہاں اگر تجھے اچھا دوست مل جائے تو اس دوستی کو مضبوط کر کیونکہ

اچھے دوست دنیا میں بہت کم ہیں ۔

العجوبہ : بزرگوں نے فرمایا سب سے طویل سفر اس کا ہے جو صالح دوست کا متلاشی ہے ۔

قائدہ: ایک اعرابی نے کہا اے اللہ مجھے سچے دوست سے محفوظ رکھا اسے کہا گیا یہ کیسی دعا ہے، فرمایا کہ نسبت دشمن کے دوست سے زیادہ خطرہ ہونا چاہیئے۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے فرمایا کہ

ملفوظ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ:

اخوان ہذا الزمان جو اسیدیں دنیا والے دوست تو عیوب کے متلاشی العیوب ہیں۔

کسی نے کیا خوب فرمایا کہ نیک دوست تیرے نفس سے بہتر ہے اس لیے کہ نفس برائی نکتہ: کا حکم دیتا ہے اور نیک دوست خیر اور بھلائی کا مشورہ دے گا۔

کسی نے کہا کہ دنیا تمام دو بغض والوں کے لئے گنجائش نہیں رکھتی لیکن دو دوست قائدہ: صرف ایک یا نشت پر گزارہ کر لینے ہیں جیسا کہ حکماء نے فرمایا کہ

دو درویش بگلیں بخشد

و دو پادشاہ در اقلیم ننگند

ترجمہ: دو درویش ایک گلیم میں سو سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک اقلیم میں گزارہ نہیں کر سکتے۔

اخوت (بھائی چارہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے حضور علیہ

سلم: السلام نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا جو آج تک جاری ہے اگر کوئی اس پر عمل کرے تو

لیکن یہ بھائی چارہ اور اخوت حق مذہب مذہب اہلسنت سے ہوا بد مذہب سے ہمارا کسی قسم کا بھائی چارہ اور اخوت اور رواداری جاری نہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے دور میں عوام بلکہ خواص علم و عمل کا دم بھرنے والے بلکہ پیری مریدی کا دھندہ کرنے والے اکثر اس مرض میں مبتلا ہیں کہ اپنیوں سے بڑائی اور بد مذہبوں سے بارائے۔ اس کی سزا قیامت میں بھگتیں گے یا اللہ تعالیٰ امحاف فرمادے تو مالک ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَ
لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ طَبَسَ الرَّسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ
يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّن
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا طِيبُ
أَحْدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَالْقَوْمُ الَّذِينَ
اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلَكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ط إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ط قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قَوْلُوا اسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ط وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِّن
أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ط إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ لَمْ يَبْتَغِوا أَجْهَدًا وَابْتِغَاءَ الْوَلَدِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَن
اسْلَمُوا ط قُلْ لَّا تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۝ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ
لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ط
وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۝

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ مردوں سے نہ عورتوں سے نہ کسی قوم سے تمہیں عجب نہیں کہ وہ ان میں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے اور نہ کسی قوم سے بہتر ہوں اور آپس میں طعن نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا یہی بُرا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں، اے ایمان والو بہت گمانوں سے جو بیشک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے لوگو تم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں یہی ان رکھو بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت

والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے، گنوار بولے ہم ایمان لائے تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی سچے ہیں تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اے محبوب وہ تم پر احسان جتنا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو بیشک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب غیب اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔“

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا“ اے ایمان والو ٹھٹھا نہ کرو۔“

السخريۃ بخنے کسی دوسرے انسان کی تحقیر اور استخفاف اور اسے اس کے درجہ حل لغات : سے گزانا اور اسے ان سے سمجھ جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا یعنی اس سے ٹھٹھا محول کرنا ”یعنی لابسخر بمعنی لایتنزیٰ ہے“ (ٹھٹھا محول نہ کرے) ”قَوْمٌ“ تمہارے میں سے کوئی ایک قوم“ اسم جمع ہے ایک مرد کے لئے بولا گیا ہے ”زَيْنٌ قَوْمٍ“ دوسرے کے ساتھ جو وہ بھی تمہارے ہیں تنکیر یا تعمیم کی ہے یا تبصیر کی اور اس سے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی سے مذاق (ٹھٹھا محول) نہ کرے کیونکہ یہ عام ایک دوسرے سے ہوتا رہتا ہے تو نہیں ہونا چاہیئے۔

سوال۔ قوم من قوم سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے ٹھٹھا محول نہ کرے اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک فرد دوسرے فرد سے ٹھٹھا محول نہ کر سکتا ہے گویا اس کے لئے شرعاً اجازت ہو گئی حالانکہ یہ بھی ناجائز ہے۔

جواب : اس کلام کے طرز بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بھی دوسرے ایک سے ٹھٹھا محول نہ کرے لیکن چونکہ یہ فعل عموماً جماعت میں ہوا کرتا ہے جس پر وہ ہنسی وغیرہ کرتے اور اس سے خوش ہوتے ہیں اس لیے اس عمومیت کے اعتبار سے لفظ قوم لایا گیا ہے وہ اس لیے کہ اگرچہ تمسخر ایک دو ہی کے درمیان ہوتا ہے لیکن چونکہ دوسرے اس گفتگو سے خوش ہیں تو گویا وہ بھی ٹھٹھا محول

کرنے والے ہیں اسی لیے وہ گناہ میں ان کے شریک ہیں اسی لیے فرد کو نہی کے بجائے سب کو نہی کی گئی۔ یعنی نسبت فعل البعض الی الكل اسی لیے ہے کہ وہ کل اس بعض کے فعل پر اغلباً راضی ہیں یا یہ کہ فعل ان سب کے سامنے ہو رہا ہے وہ اسے روکنے کے بجائے خاموش ہیں تو گویا وہ اس سے راضی ہیں۔

فائدہ: النقوم مردوں سے مخصوص ہے کیونکہ وہ عورتوں پر قوام (غالب ہیں) اسی لیے اثاث (عورتوں) کو نساء کہا جاتا ہے نسوة (بفتح النون) سے مشتق کر کے بمعنی ترک العمل اس کی تائید زہیر کے قول سے ہوتی ہے۔

وما ادري ولست احوال

اقوم آل حصن ام نساء

ترجمہ۔ میں نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے خیال گذرتا ہے کہ آل حصن قوم (مرد) ہیں یا عورتیں ہیں۔

”عَلَى“ شاید ”أَنْ يَكُونُوا“ وہ ہوں ”خَيْرًا مِنْهُمْ“ ان سے اچھے ”بہتر“ عن التمسخر کی تعلیل ہے یعنی شاید جن سے ٹھٹھا محمول کیا جا رہا ہے وہ تمسخر اڑانے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں ”عَلَى“ کی بہتر نہیں اس لیے کہ اس کے اسم نے اسے خبر سے غیر محتاج بنا دیا ہے ”وَلَا نِسَاءً“ اور نہ ہی مومن عورتیں ٹھٹھا محمول کریں ”نساء امرأة کی اسم جمع ہے مِنْ نِّسَاءً“ عورتوں سے۔

یوں کیوں نہیں کہا گیا ”لَا تَسْخَرُ امْرَأَةً مِنْ رَجُلٍ“ اور نہ عورت مرد کے ساتھ **نکتہ:** تمسخر کرے ایسے ہی اس کے برعکس کہ ”وَلَا يَسْخَرُ رَجُلٌ مِنْ امْرَأَةٍ“ اور نہ ہی مرد عورت سے تمسخر کرے۔ اس لیے کہ یہ مجلسیں شرعاً کہیں نہیں کہ مرد و عورتیں ٹھٹھا محمول کریں یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کو جماعت مسجد اور مجالس ذکر سے روکا ہے کیونکہ تمسخر ہمجنس کا ہمجنس سے ہوتا ہے۔

”عَلَى أَنْ يَكُونُ“ شاید جس سے تمسخر کیا گیا ”خَيْرًا مِنْهُمْ“ تمسخر کرتے والیوں سے بہتر ہو“ اس لیے کہ تمسخر فریقین کا دار و مدار ان ظاہری صورتوں اور شکلوں اور اوضاع و اطوار پر نہیں جس پر تمسخر ہو رہا ہے بلکہ وہ افضل امور و قلوب میں پوشیدہ ہیں اسی لیے کسی کے فعل پر استحقاق کی جرأت نہ کی جائے کیونکہ بندوں کی خیریت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اسی لیے جسے اللہ تعالیٰ نے توقیر و تعظیم دے رکھی ہے اس کی تحقیر کر کے خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات تجسیم میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کسی کے ظاہر کا اعتبار نہیں
 اسی لیے کسی کو بنظر تحقیر و استہانت و استحقار و استخفاف نہیں دیکھتا
 چاہیے کیونکہ کسی پر استحقار و حقارت کی نگاہ سے دیکھنا دراصل نفس کے عجب کو ظاہر کرنا ہے جو
 اس میں پوشیدہ ہے جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کا عجب
 ظاہر ہو گیا خود کہا ”انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین“ میں اس سے
 بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ تک لغتی ہو گیا
 اسی بنا پر وارد ہے کہ جو کسی کو حقارت سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے تو
 وہ اپنے وقت کا ابلیس ہے اور جس پر حقارت کی نگاہ کی ہے وہ وقت کا آدم ہے اسی لیے اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ”عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا اٰخِرًا مِنْهُمْ“ ایت میں قوم سے اہل محبت و ارباب
 السلوک مراد ہیں کیونکہ وہ اسی لقب سے مخصوص ہیں چنانچہ فرمایا ”فسوف يَأْتِي اللّٰهُ يَقُوْمُ
 يَجْزِيْهُمْ وَيَجْزِيْهُمْ“ (عزیز اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو ان سے محبت کرتا ہے اور وہ
 اس سے) یہی وجہ ہے کہ ارباب الطلب کی منتہی مبتدی و متوسط کو حقارت کی نگاہ سے نہیں
 دیکھتے ”عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا اٰخِرًا مِنْهُمْ“ شاید وہ ان سے بہتر ہوں کیونکہ دار و مدار خاتمہ
 پر ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری“ (قدسی حدیث)
 میرے اولیاء میری قباء کے نیچے ہیں انہیں میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
حدیث شریف : ہاوں والے غبار آلودہ سمیٹے پیرانے کپڑوں جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا
 جاتا لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائیں تو وہ ان کی بات پوری کر
 دیتا ہے۔

معروف کرخی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند و بالا : سرہ نے اپنے شاگرد (مرید
 خلیفہ) حضرت سرزستقلی کو فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو تو اسے میری قسم دے
 (کام کر دے گا)

بحرۃ معروف کرخی : اسی لیے اکثر لوگ اپنے خطوط کے اوپر لکھتے ہیں بحرۃ معروف
 (الکرخی رضی اللہ عنہ) واللہ تعالیٰ اعلم۔

اہل بغداد کہتے ہیں کہ ”قبر معروف تریاق
 مجرب“ حضرت معروف کی قبر تریاق اور مجرب
 ہے (دعاؤں کی قبولیت کے لئے)۔

نکتہ : فرمایا کہ اقال ”رجال لاهلہم تجارتہ“ وہ لوگ جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی
 اور فرمایا ”رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ“ وہ مرد جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا معاہدہ سچ
 کر دکھلایا۔ اب محض یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھے شاید
 وہ اس سے بہتر ہو۔

قائد : ”اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفل الدنیا الخ (کیا تو زمین میں اسے
 پیدا کرنا ہے جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا) کے حقارت آمیز کلمات میں
 قرشتے بھی ابلیس کے شریک تھے اور وہ عجب جو ان کے نفوس میں پوشیدہ تھا لیکن ملائکہ
 نے اپنے اعجاب پر اصرار نہ کیا اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے
 انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تاکہ ان کے عجب کا علاج ہو کیونکہ سجدے میں
 سجدہ کرنے والے کا عجز و نیاز ظاہر ہوتا ہے اور مسجد الہیہ کا اعزاز و اکرام چونکہ اس سے پہلے ملائکہ
 نے آدم علیہ السلام کی ذلت اور اپنی عزت کا اظہار کیا اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم
 فرمایا تاکہ علاج بالاضداد ہو اس طرح سے ملائکہ کرام سے عجب زائل ہو گیا لیکن شیطان ابلیس اپنے
 قول و فعل پر ڈٹ گیا اور توبہ نہ کی اسی لیے اسے اللہ نے طرد و لعن سے ہلاک کر دیا۔

یہی حال ہے اس مسلم کا جو اپنے بھائی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے

سبق : دیکھتا ہے ۔

مکن چشم حقارت نگاہ بر من مست
 کرنیست معصیت وز بدبے مشیت او

ترجمہ : ”چشم حقارت سے مجھ مست پر نگاہ نہ ڈال اس لیے کہ معصیت اور زہد اسی
 کے مشیت سے ہے۔“

شان نزول : تیس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت کاہت بن
 قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی اس لیے کہ آپ کے کان بہرے تھے

ان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے اگر دیر سے حاضر ہوتے تب بھی اس کی محذوری کو دیکھ کر ہر ایک اسے جگہ دے دیتا اور وہ جہاں بھی ہوتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آکر بیٹھتے ایک دفعہ وہ نماز باجماعت کی ایک رکعت سے رہ گئے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور جو بعد کو آتا جگہ نہ ہوتی تو وہیں پہنچ کر کھڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ سن لیتا اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سلام پھیرتے ہی حسب عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لئے لوگوں کی گردنیں پھیلا گتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گئے لیکن حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان ایک اور آدمی بیٹھا تھا اسے فرمایا جگہ دے دے اس نے انکار کیا تو فرمایا ”مرہن هذا“ یہ کون ہے اس نے کہا ”فلاں بن فلاں“ آپ نے کہا ”بلکہ فلاں بن فلاں“ اس سے آپ کی مراد اسے عار دلانا تھی جیسے زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے وہ شخص آپ کے اس جملہ سے شرمسار ہوا اور خجالت سے سر جھکا دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مروی ہے کہ نساء من نساء حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اس لیے کہ نبی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوٹے قد والی کہہ کر عار دلانیں بعض نے کہا کہ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کتنا حسینہ جمیلہ ہے اگر ان کا قد مبارک چھوٹا نہ ہوتا۔

بعض نے کہا کہ یہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ

شان نزول ۷۷: فتح مکہ کے بعد وہ اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تو مسلمانوں نے جب اسے دیکھا تو کہا

هذا ابن فرعون هذا الامت
 اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا
 لا تؤذوا الاحياء بسبب الاموات
 ”یہ اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے“
 ”زندوں کو مردوں کی وجہ سے ایذا نہ دو“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمیشہ در صد عجیب جوئی خوشم
 بودہ ایم پے عیب دیگر ال ہرگز

ترجمہ۔ ”ہم ہمیشہ اپنی عیب جوئی کے درپے رہے کبھی دوسروں کے عیب کا وقت ہی نہ ملا“

حضرت ابوالبیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ آیت عام ہے کسی کو بھی کسی مسئلہ پر تمسخر اڑانا جائز نہیں (مردہنود، یا عورتیں)۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاء گفتگو پر مؤکل ہے بہاشتک کر مجھے خطرہ فائدہ ہے کہ گتے سے بھی مذاق کروں تو کہیں میں خود کتا نہ ہو جاؤں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو صفت خداوندی دیکھنی چاہیے نہ کہ مخلوق (مصنوع) کو نکتہ: کیونکہ مخلوق (مصنوع) کے ہاتھ میں حسن و قبح وغیرہ نہیں۔

حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کیسے قبیح ہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ! پر عیب نہیں لگا رہے ہو بلکہ نقاش کی خدمت کر رہے ہو، ہم اس کے امر پر واقفیت کا سوال کرتے ہیں اور اس کے قہر و جلال سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نظر کردن بد رویشان منافی بزرگی نیست
سلیمان با خبیان حشمت نظر ہا کرد با موش

ترجمہ۔ درویشوں پر نظر کرنا بزرگی کے منافی نہیں، سلیمان علیہ السلام اتنی بہت بڑی جاہ و حشمت کے باوجود چوینٹے کو بار نظر کرم سے نوازا۔

فائدہ: اس میں اشارہ ہے کہ ادنیٰ مرتبہ والوں کو نظر کرم سے نوازنا تو واضح ہے۔

تفسیر عالمائے ”وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ“ (اور اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ۔)

اللمز بمعنی زبان سے طعن مارنا (تاج المصاדר میں ہے عیب لگانا اور حل لغات: آنکھ وغیرہ سے اشارہ کرنا) اس کا ماضی مضارع فعل یفعل آتا ہے۔ لیکن اب زبان سے تمسخر کے ساتھ مخصوص ہے دوسری نہیں عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے گویا یہ دوسری جنس ہے اور اس سے مبالغہ مطلوب ہے اسی لیے کہا گیا ہے

جراحات اسنان لہما التئام
ولا یلتام ما حرح اللسان

ترجمہ۔ ”بیزوں کے زخم اچھے ہو سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم اچھے نہیں ہو سکتے۔“
 اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا بعض دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اس لیے کہ اہل ایمان سب کے
 سب ایک ہی نفس ہیں اور قیام افراد منتشرہ اسی ایک نفس کے اعضاء ہیں ایک کو
 کوئی مصیبت پہنچے تو گویا سب کو مصیبت پہنچی جب انسان کا ایک عضو بخار سے شکوہ کرتا
 ہے تو اس کا سارا جسم شاکم ہوتا ہے اور نیند نہیں کرتا، جب کوئی مومن غائب ہو جائے سمجھے گویا
 وہ خود غائب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ولا تعلقوا بایديکم“ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت
 میں نہ ڈالو۔ عیب برکس کہ کئی ہم تنو بھی گرد باز۔ ”وہ عیب جو تم دوسرے پر لگاتے ہو وہ میری
 طرف لوٹ آئے گا۔“

تفسیر صوفیانہ: تاویلات خجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفس کو اس لیے فرمایا ہے کہ
 مومن ایک ہی نفس کی طرح ہیں اگر وہ کسی کے ساتھ برائی کریں تو وہ
 گویا اپنے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ کسی سے بھلائی کریں تو وہ سمجھیں کہ گویا وہ اپنے ساتھ بھلائی

لے یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو لعنتی کہے یا کافر یا مشرک تو وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اور
 کفر اور شرک قائل کے سر ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:-

”حضرت خدیج رضی اللہ عنہ بن یمان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے
 بارے میں مجھے جن امور کا خدا شہ ہے۔ اُن میں ایک یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی (عالم) ہوگا، جو قرآن بہت
 پڑھے گا حتیٰ کہ وہ قرآن کی رونق سے پورے طور پر سیراب ہوگا۔ اس کا اور صفا بچھونا بھی اسلام ہوگا اللہ
 تعالیٰ اسے کسی ایسے عیب یعنی زعم میں مبتلا کر دے گا کہ قرآنی اثرات اس سے جدا ہو جائیں گے پھر وہ
 شخص قرآن کو پس پشت ڈال کر اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا اور ان کے قتل کے
 درپے ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں
 میں سے فی الواقع مشرک کون ہوگا مشرک کہنے والا یا وہ جس کو مشرک کہا گیا؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ (تفسیر ابن کثیر وغیرہ)

(نوٹ) ۱۴۸۸ھ تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوبندی - وہابی - نجدی - مودودی اور ان کے
 ہمنوا قرعے بات بات پر شرک کا فتویٰ جڑ دینے کے عادی بن چکے ہیں۔ ان کی عادت کا پیشوا
 محمد بن عبد الوہاب نجدی عرب میں اور اسماعیل دہلوی ہندوستان میں ہے۔

کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ”ان احسنتم احسنتم لانفسکم“ اگر احسان کرو گے تو احسان کرو گے اپنے لیے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

عیب زندان کن اے زاہد پاکیزہ مرثشت

کہ گناہ دیگران بر تو خواہند نوشت

ترجمہ۔ رندوں کو عیب نہ لگا اے زاہد مرثشت والے۔ اس لیے کہ دوسروں کا گناہ تجھ پر نہ لکھیں گے۔

تفسیر عالمانہ ۷۱: یہ بھی ہے کہ آیت کا معنی ہو وہ فعل نہ کرو جس سے کسی کو عیب لگاؤ اس لیے کہ جو شخص وہ فعل کرتا ہے جس سے عیب کا مستحق ٹھہرتا ہے تو گویا وہ اپنے نفس پر عیب لگا رہا ہے کیونکہ وہی اپنے نفس کے عیب لگنے کا سبب ہے ورنہ خود کو اپنی زبان سے عیب لگانے کا کیا معنی یہ اطلاق المسبب و ارادة المسبب کے قبیل سے ہے۔

تفسیر عالمانہ ۷۲: حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے پر عیب نہ لگاؤ کیونکہ یہ بھی ایک سبب ہے کیونکہ تم نے جس پر عیب لگایا ہے وہ بھی تمہارے عیب بیان کرے گا تو گویا تم اپنے نفوس کے خود عیب بیان کرتے والے ہو گے۔ یہ آیت اسی طرح ہے جیسے صحیحین میں حدیث شریف ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عرض کی کئی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔

صاحب روح البیان قدس سرہ کی تقریر: حضرت صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ فقیر کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ امام راغب رحمہ اللہ نے المفردات میں فرمایا کہ اللہ بمعنی الاغتیاب (غیبت کرنا) و قبح المعائب کسی کے عیوب کے درپے ہونا اب معنی یہ ہوا کہ تم لوگوں کو عیب نہ لگاؤ ورنہ وہ تم پر عیب لگائیں گے تو پھر تم ان لوگوں سے ہو جاؤ گے جو اپنا عیب خود بتاتے ہیں۔

آیت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جو فاسق و فاجر کا فسق و فجور ظاہر کرتا ہے
ازالہ وہم : (ناکہ لوگ اس کے فسق و فجور کی خرابی سے عبرت پکڑیں) یہ غرض صحیح ہے
 کہ لوگ اس سے اور اس کے فسق و فجور سے ڈر کر بچ جائیں گے ورنہ زبان کو روکنا بہتر ہے کہ
 زبان پاک ہے اسے ایسے گندے انسان اور اس کے فسق و فجور سے ملوث نہ کرنا اچھا نہیں اسی لیے
 بعض مشائخ کرام کا معمول رہا کہ انہوں نے شیطان پر بھی لعنت نہ کی تھی اس لیے کہ اس میں
 سوائے زبان کو فضول بات میں ملوث کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ اس سے
 مخالفت کا اظہار ضروری نہیں کہ صرف لعنت سے ہو (اور وجہ بھی اس سے دشمنی کے اظہار
 کے ہیں بلکہ اس سے دشمنی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی (قولاً وفعلاً و عملاً) مخالفت کی
 جائے۔

مبارک ہو اسے جو اپنے عیب کے دیکھنے میں مشغول ہے بجائے
حدیث شریف : لوگوں کے عیوب دیکھنے کی مشغولی میں۔

تکمۃ : آیت میں اشارہ ہے کہ کوئی انسان (سوائے انبیاء و اولیاء کا بلین کے) عیب سے
 خالی نہیں۔ سقراط سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا انسان بھی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو تو اس
 نے کہا کہ اگر انسان میں کوئی عیب نہ ہو تو اس پر موت ہی نہ آتی تھی اسی لیے شاعر نے کہا

ولست بمستبق احوالا تلما

على شعفت ابي الرجال المذنب

”میں باقی نہیں رہوں گا (مر جاؤں گا) اسے برادر اسے (یعنی اس کی اپنی ذات) ملامت نہ
 کر اس کے عیوب پر بھلا لوگوں میں کون ایسا ہے جو عیوب سے پاک و صاف ہو۔“ یعنی لوگوں میں کوئی
 بھی گناہوں سے پاک و صاف نہیں کیونکہ ان میں کوئی نہ کوئی عیب و نقص ضرور ہوں گے اگر کوئی

۱۔ اسی سے ہمارے دور کے بزرگ پرست (بعض دیوبندی اور وہابی۔ مودودی فرقہ) لوگوں
 نے استدلال کیا ہے کہ شیطان گمراہ کن ہے جب اس پر لعنت جائے تو بزرگ اگر لعنت کا مستحق
 ہوتا بھی اس پر لعنت جائے نہ ہوگی، ۲۔ یہ اس نے من حیث الحکمت کہا ورنہ موت تو
 ایک فیصلہ ربانی ہے کیا ملائکہ پر موت نہیں تو کیا وہ عیب دار ہیں تو ایسے ہی انبیاء و اولیاء پر
 یہ قیاس جاری نہ کیا جائے (فاہم ولا تکن من الوہابیین)

گناہوں سے پاک و صاف دوست چاہتا ہے اسے چاہیئے جا کر دنیا میں تلاش کرے لیکن اسے
ملے گا نہیں تو پھر اسے میرے عیوب کی سناری پائیے۔ حضرت صائب نے فرمایا ہے
زدیدن کردہ ام معزول چشم عیب بینی را
اگر بر خارجی پیچم گل بے خارجی بینم
تو جملہ۔ میں نے آنکھوں کو عیب بینی سے فارغ کر لیا ہے یہاں تک کہ اگر کانٹوں
پر چلتا ہوں تو بھی ان کانٹوں کو پھول تصور کرتا ہوں۔
اور فرمایا ہے

بعیب خویش اگر راہ برد می صاحب
بعیب جوئی مردم چہ کار در شتمی
تو جملہ۔ اگر میں اپنے عیوب کو اسے صائب دیکھ پاتا تو لوگوں کے عیوب دیکھنے
میں مجھے کیا کام تھا۔

تفسیر عالمانہ: ”وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ“ اور ایک دوسرے کو القاب نہ دو۔

حل لغاب: انباز (بسکون الباء) تبرزہ کا مصدر ہے بمعنی لقبہ یعنی کسی کا لقب سے
یاد کرنا اب معنی یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو لقب (برے) سے یاد نہ کرو
کیونکہ التنابز بمعنی ایک دوسرے کو لقب سے بلانا و بفتح الباء بمعنی لقب مطلقاً اچھا
ہو یا بُرا۔ اسی محاورہ سے ہے۔

حدیث شریف: ”قوم نبزہم البرافضتہ“ (ایک قوم پیدا ہوگی جن کا
لقب رافضی ہوگا) یہاں نبز سے لقب مراد ہے۔ پھر بلفظ
عرف میں فلیح لقب سے مخصوص ہے یعنی وہ لقب جو پکارے ہوئے کو ناگوار گذرے اور لقب
ہونا بھی وہی ہے جو کسی کا علم کے بعد نام رکھا جائے جو اس کی اس بدرج یا ذم پر دلالت کرے
جو اس میں ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کسی کو برے لقب سے کوئی نہ بلائے۔

۱۔ یہ شیعوں کا لقب ہے جس سے آجکل اسی لقب سے یہ فرقہ گھبراتا ہے حالانکہ یہی لقب
انہیں سیدنا امام جعفر رضی اللہ عنہ نے بھی عطا فرمایا۔

سئلہ: اس وعید میں وہ لقب شامل نہیں جو محدثین کرام نے بعض محدثین عظام کے لئے مقرر کر رکھا ہے جیسے سلیمان اعمش اور واصل الاحدب وغیرہ کیونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اس لقب سے یاد کرنا استحقاق و تحقیر مطلوب نہیں اور نہ ہی ایذا کے طور پر لایا جاتا ہے۔

سئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اچھے لقب سے یاد کرنا جائز ہے جیسے محی الدین (جیلانی) شمس الدین بہاء الدین (محکم الدین) وغیرہ وغیرہ۔

حدیث شریف میں ہے مسلمان بھائی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے اچھے نام سے یاد کیا جائے ”بَشِّرِ الْإِسْمَ الْقِسْوَقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ“ براہے فسق سے یاد کرنا ایمان قبول کرنے کے بعد۔

فائدہ: اسم سے یہاں پر نہ وہ اسم مراد ہے جو لقب ہوتا ہے اور وہ کنیت کا بالمقابل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جو فعل و حرف کے مقابلہ میں آتا ہے بلکہ مرتفع ذکر کے معنی میں ہے اس لئے کہ یہ سمو سے ہے بمعنی ارتفاع کہا جاتا ہے ظار اسمہ فی الناس بالکم او بالکوم، اس کا نام لوگوں میں جو دو سخی یا ملامت سے مشہور ہے یعنی اس کا ذکر ہے ”القسوق“ مخصوص بالذم ہے بَشِّرِ کا اور کلام میں مضاف محذوف ہے اور وہی فسوق کا اسم ہے یعنی ذکر محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ برا ذکر ہے مشہور کیا جواہل ایمان کے لئے یہ کہ کسی کو برائی سے یاد کریں ایمان قبول کرنے کے بعد اور مشہور ہونا اس برے نام سے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات تجہیل میں ہے کہ برا ہے وہ نام جو انسان کو ایمان سے خارج کر دے۔

سئلہ: اس سے یا تو مراد یہ ہے کہ اہل ایمان کی طرف کفر و فسق کی نسبت نہ کی جائے چنانچہ مروی ہے کہ یہ آیت ام المؤمنین صفیہ بنت حمی رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل ہوئی جبکہ روتی ہوئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے عورتیں کہتی ہیں یا یہودیہ بنت یہودیین اور عین المعافی میں ہے کہ عیسیٰ کی مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے یہودیہ بنت یہودیین، آپ نے فرمایا تو کہہ دینی د میرے ابا ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے زوج مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

یہ مراد ہے کہ میرے انقلاب کیسے ہی ہوں کفر کے ہوں یا فسق کے ان سے مطلقاً
مسئلہ : کسی کو نہ یاد کیا جائے اسے ایمان میں جمع کرنا قبیح ہے " اس حکم میں ہے کہ کسی
 کو کہا جائے زید یہودی اور عمرو نصرانی بکر کافر وغیرہ وغیرہ۔
مسئلہ : عربی تصاریف کہتے ہیں یہ ان کی زیادتی اور وہ اسمِ مذمت میں داخل ہیں اس لیے
 کہ انہیں انساب کا فخر کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ فضیلت تقویٰ سے ہوتی ہے کسی نے کیا
 خوب فرمایا ہے

وما ينفع الاصل من هاشم

اذا كانت النفس من باہلہ

ترجمہ :- "اصل ہاشمی ہو تو کیا فائدہ جب نفس طبیعتِ باہلہ (قبیلہ) سے ہو۔"

اور کسی نے کیا خوب کہا ہے

چرخِ منہج صورتِ اہل معنی را

چو جانِ ز روم بود کون از جلش محاباش

ترجمہ :- اہل معنی کو ظاہری صورت سے کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ

جانِ رومی (روشن) ہوئی چاہیے جسم کو کہ کہ حبشی ہو تو کوئی سحر نہیں۔"

جس نے کسی کو کسی گناہ کی عار دلائی حالانکہ وہ اس سے توبہ کر چکا تھا

حدیث شریف : تو اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا

کرے گا۔

اگر کسی نے کسی نیک انسان کو کہا "یا فاسق" یا "یا فاجر" یا "یا خبیث"

مسئلہ : یا "یا مخنت" یا "یا مجرم" یا "یا مباحی" یا "یا جیفہ" یا "یا بلیہ" یا

"یا ابن الخبیثہ" یا "یا ابن الفاجرہ" یا "یا سارق" یا "یا لص" یا "یا کافر" یا

"یا زانی" یا "یا ابن القحجہ" یا "یا ابن قریطبان" یا "یا لوطی" یا "یا ملاعب" یا

"یا اقصیان" یا "یا اکل الربا" یا "یا شارب الخمر" حالانکہ وہ اس سے بری الذمہ ہو

یا کہے "یا دیوث" یا "اے بے نماز" یا "اے متافق" یا "اے خائن" یا "یا ماوسیٰ

انروانی" یا "اے مادی اللہ و ص" (چوروں کا مرکز) یا "اے حرامزادہ" کہنے والے پر

تعزیر ہوگی (فتاویٰ الزیلعیہ)

مسئلہ: ارادہ ہے کہ اس کا فسق دلائل (گواہ وغیرہ) سے ثابت کرے اس سے اس کی مراد یہی ہے کہ وہ تعزیر سے بچ جائے کیا اس کے دلائل (گواہ وغیرہ) سے جائیں گے یا نہ جسے یا فسق کہا ہے اگر وہ صالح (نیک آدمی) ہے تو کیے نہ سنی جائے گی اگر عوام میں سے ہے تو اس کے دلائل (گواہ وغیرہ) سے جائیں گے اگر دلائل (گواہ وغیرہ) نہ ہوں تو اس پر تعزیر ہے ”وَمَنْ لَعِيتَب“ اور وہ جو نبی عنہ سے توبہ کرتا ”فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“ تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ ظلم طاعت کے بجائے معصیت کا ارتکاب اور خود کو عذاب لے جانے لانا اور ظالم فاسق سے اور فاسق کافر سے اگم ہے۔

تفسیر صوفیانہ: توبہ نہیں کرتا یعنی وہ اپنے نفس کو عجب میں ڈالتا ہے اور دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں انہیں لعنت اور دھتکار کے سبک ہیں ابلیس کے ساتھ ملایا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”الْاِلْعَنَّا اللّٰهَ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ“ خبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر۔

مسئلہ: اس میں واضح دلیل ہے کہ جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا وہ ظالمین میں شامل کر لیا جاتا ہے اس لیے جملہ قبائح و معاصی سے خالص توبہ ضروری ہے خصوصاً جن گناہوں کا ذکر یہاں ہوا ہے۔

سر پایہ نجات بود توبہ درست

باکشتی شکستہ بدریا چرمی روی

ترجمہ: سچی توبہ نجات کا سر پایہ ہے۔ ٹوٹی ہوئی کشتی کو دریا میں لے جانے کا کیا فائدہ۔

جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اس کی گرفت بہت جلد ہوگی ایسے ہی گرفت کے قریب **فائدہ:** مظلوم کی آہ و فغان ہے اور زود اثر تبرّات مظلوم کی دعا ہے۔
گناہوں کے مراتب پر توبہ کے مراتب ہیں بعض گناہ تو صرف استغفار سے بخشے جاتے ہیں یہ کفر سے کم درجہ دے گناہ ہوتے ہیں۔ بعض گناہ تجدید اسلام و تجدید نکاح کے **فائدہ:**

مستغفنی ہوتے ہیں تجدید نکاح اس کے لئے جس کے نکاح میں گناہ سے پہلے عورت منکوحہ ہے۔
بعض زایدین نے ہر گناہ کے بعد احتیاطاً تجدید ایمان اور کفر سے بیزاری کا اظہار
فائدہ: روار کھا ہے یہ

فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اس کی تائید حدیث شریف سے
ہوتی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے ”اللھم انی اعوذ بک
من ان اشرك بک شیئاً وانا اعلم و استغفرک لما لا اعلم“ اے اللہ میں اس
سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں کہ میں اسے جانتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں
اس کے لئے کہ میں اسے نہیں جانتا۔“

سب کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام وحی سے پہلے اور اس کے بعد باجماع
مسئلہ: (العلماء کفر سے معصوم ہیں اور وحی کے بعد عمداً جملہ کبار سے بھی معصوم ہیں تو
ان کی توبہ و استغفار اس سے ہوگی جو ان سے خلاف اولیٰ وغیرہ امور سرزد ہوں جن کی ہم نے سورۃ
الفتح کے اول میں تفصیل دی ہے۔

مسئلہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاء میں (لا اعلم) میں اشارہ ہے کہ
کبھی انسان سے لاشعوری میں گناہ ہو جاتا ہے لیکن یہ امت کے حق میں ہے
کیونکہ عام آدمی سے لاشعوری میں کفر ہو سکتا ہے اور گناہ کبیرہ وغیرہ بھی اس لیے ضروری ہے
کہ گناہ کبیرہ وغیرہ سے توبہ و استغفار ہو تو کفر کی توبہ کے وقت بھی تجدید اسلام احتیاطاً ہونی
چاہیے کیونکہ احتیاط اکثر امور میں ہوتی ہے سوائے چند نادار مواقع کے۔

عادت کے طور کلمہ شہادت پڑھتے رہنا کفر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس
ازالہ و ہم: سے قولاً و فعلاً جوع (توبہ) نہ ہو اور وہ قول و فعل بھی رضائے الہی کے طور پر
محض رسم اور دکھاوے سے نہ ہو یعنی گناہ کا تصور سامنے رکھ کر اس سے توبہ کرے ایسے ہی جس
فعل و قول سے استغفار ہو تو ان کا تصور بھی ذہن میں ضروری ہو۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صدور الکفر عوام و خواص سے عام ہوتا ہے
تفسیر صوفیانہ: جب تک غایۃ الغایات تک نہ پہنچیں اور غایۃ الغایات مرتبہ

ذاتِ احدیہ کا نام ہے اسی طرف حضرت سہل تنسری قدس سرہ کا ارشاد اشارہ کرتا ہے کہ اگر وصال ہو جائے تو پھر لوٹنا مشکل ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ابلیس سے کفر کا صدور ہو گیا حالانکہ وہ طاعات و عبادات میں بیکتا تھا بلکہ عرفان سے بھی اسے وافر حصہ نصیب تھا لیکن مارا گیا ایسے ہی بہت سے اہل عرفان کا منہ کالا ہوا۔ یہ بھی ہے کبھی کفر کے بعد معصیت کی طرف رجوع ہوتا ہے اس لیے توبہ لازم ہے کیونکہ ایسے لوگ ابھی عالمِ ذات تک نہیں پہنچتے اگر پہنچ جاتے تو ان سے کفر کا صدور ممکن نہ ہوتا اس لیے کہ عیانی ایمان کے بعد کفر کہاں اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللّٰہم انی اسألك ایمانا یا شر قلبی و یقینا لبیس بعدہ حکمہ“ اے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا جو قلب پر اثر انداز ہوا اور اس یقین کا سوال ہے جس کے بعد کفر صادر نہیں ہو سکتا (اسے اچھی طرح جان لے)۔

تفسیر عالماتہ: ”یَا لَیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیْرًا مِّنَ الظَّنِّ“ (اے جو جاؤ اس لیے اجتناب یعنی ایک طرف ہو جانا۔

حلِ نجات: الظن اس شے کا نام ہے جو علامت سے حاصل ہو جب قوی ہو جائے تو اسے علم کہا جاتا ہے جب بہت کمزور پڑ جائے تو وہ ہم کی حد سے تجاوز نہیں کرتا جس شے میں ابہام کثیر ہو جائے اس میں احتیاط واجب ہے اور ہر ظن میں نائل ضروری ہے یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ کون سے قبیل سے ہے تو ضیح مقام یہ ہے کہ کثیر ظن کا بیان ہے جو کہ وہ گمان بھی ہے تو اجتناب کا حکم ظن سے ہے لیکن وہ ظن بکثرت واقع ہوتا ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ظن کثیر میں سے اس کا فرق کریں جس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے اگر اسے معرّف کے طور کہا جاتا ہے مثلاً اجتنبوا الظن الکثیر تو اس وقت معنی یہ ہوتا کہ اس ظن سے اجتناب کرو جسے محاط جانتا ہے کیونکہ وہ ظن ہے کثیر ہے قلیل نہیں اگر اسے نکرہ لایا جاتا تو اس کی تنکیر افراد اور کیفیت مراد ہوتی تو اس وقت اس ظن سے اجتناب مراد ہوتا جو اس ظن کے افراد ہیں جن کی صفت کثیر لیکن ہیں غیر معین یعنی ان کے بعض۔

اس ظن سے مکلف کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ مکلف کو ہر وقت محتاط رہنا **نکتہ:** ضروری ہے یہاں تک کہ کسی گمان پر جرأت نہ کرے جب تک کہ بات واضح نہ ہو جائے کہ کس کی اس نے اتباع کرنی ہے اور کس سے اس نے اجتناب نہیں کرنا اگر اسے معرّف لایا جاتا

تو معنی ہوتا کہ اس ظن کی حقیقت نے اجتناب کرو جس کی صفت کثیر ہے یا اس کے تمام افراد سے اجتناب کرو نہ کہ اس کے قلیل افراد سے اور حرام وہ ظن ہے جو موصوف بلام الجنس یا بلام الاستغراق ہے لیکن یہ مکلف کے لئے محتاط رہنے کے لئے نہیں کیونکہ وہ حرام تو معین ہو گیا اور صرف اس سے اجتناب کرنا ہو گا نہ کہ اس کے غیر سے اور وہ ہو گا قلیل خواہ ظن ہوا ہو یا صحیح یہ معنی بالکل غلط ہے بخلاف اس کے کہ ظن کو نکرہ کر کے اسے کثرت سے موصوف کیا جائے وہ معنی صحیح ہے کیونکہ اس وقت احتیاط اس گمان سے ہو گی جو اس حقیقت کے افراد کا بعض مبہم ہے اور اس کی احتیاط مکلف کو ضروری ہے یہاں تک کہ واضح ہو کہ یہ کون سے گمان سے ہے کہ جس سے احتیاط ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کے لئے حسن ظن کی اتباع واجب ہے۔

حدیث شریف : اچھا گمان ایمان سے ہے۔

مسئلہ : بعض مسائل ایسے ہیں جن میں قطعی فیصلہ نہیں بلکہ اس میں ظن ہے جیسے وتر واجب ہیں کیونکہ خبر واحد سے ثابت ہیں ان کے لئے نص قطعی نہیں اس لیے ہم نے حسن ظن پر انہیں واجب کہا، اسی لیے اس کا منکرہ کا قر نہیں مبتدع اور گمراہ ہے کہ وہ خبر واحد کو رد کرتا ہے لیکن قضاء ہو جائیں تو ان کا ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ عملی طور فرض ہیں۔

مسئلہ : الاشباہ میں ہے وتر اور اضحیٰ کی اصل کا منکرہ کا فر ہے۔

مسئلہ : بعض ظنون کفر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور جو اس کے لائق کمالات ہیں ایسے ہی نبوت کے متعلق گمان کفر ہے مثلاً کہ میرا تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان ہے لیکن یہ گمان ہے کہ نامعلوم آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہ کافر نہ ہو گا کیونکہ پہلے جملہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہ ہو گا۔

کوئی کہے کہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں لیکن میں نہیں
رد مرزا قادیانی : ماننا کہ وہ خاتم المرسل ہیں اور نہیں ماننا کہ آپ کے دین میں قیامت تک نسخ نہ ہو۔

ایسے ہی وہ گمان جو قطعی فیصلہ کے منافی ہو
رد ناصبی اور شیعہ، خوارج و معتزلہ : مثلاً حسنین کریمین اولاد رسول (صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم) کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء کا منکر ہو یا آپ کی امت کے اولیاء کے وجود کا انکار کرے۔

منکر ختم نبوت اس حدیث کا منکر ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ تر وید مرزا قادیانی؛ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”لانی بعدی“ میرے بعد کوئی نبی نہیں“ نہ شرعی نہ متبائع (ظلی) اس قسم کے گمان حرام ہیں۔

مسلکہ: قطعی احکام میں گمان کفر ہے ایسے ایمان والوں پر ہر گمان بالخصوص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وارثین کا بلین یعنی عارفین باللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وظننتہ ظن السوء“ اور اے منافق تو نے ان کے لئے برا گمان کیا ”وکنتم قوما“ اور تم ہو قوم ہلاک ہونے والی“ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”بیشک اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر حرام فرمایا مسلمان کی عزت اور خون اور یہ کہ اس پر بدگمانی کی جائے۔“

فائدہ: اس عزت سے مراد یہ ہے کہ اس کی وہ جانب ہو وہ اپنے نفس اور حسب کی حفاظت کرتا ہے لازم ہے کہ اس کی تنقیص نہ کی جائے۔ حضرت صائب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بدگمانی لازم بد باطنان اقتادہ است گوشہ از خلق جا کردم کمین پیدا شدند

ترجمہ: بد باطنوں پر بدگمانی لازم ہے میں نے مخلوق سے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے اسے کمزوری سمجھا۔

بعض گمان مباح ہیں جیسے امور معاش یعنی امور دنیا اور معاش کے مہمات مسئلہ: بلکہ امور میں بدگمانی موجب سلامت اور مہمات کے انتظامات میں سے اور اہمیت کی حامل ہے جیسے کسی نے کہا ہے

بد نفس مباح و بد گمان باش
وز فتنہ و مکر در امان باش

ترجمہ: بد نفس اور بد گمان ہو اور فتنہ و مکر سے امان میں ہو۔

مسلکہ: کشف الاسرار میں ہے گمان مباح کی مثال وہم ہے جو نماز، روزہ اور قبلہ کے متعلق گمان ہو جاتا ہے تو اس میں تخری (سوچنا) ضروری ہوتا ہے

پھر غلبہ ظن کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔

مسئلہ : تفسیر الکاشفی میں ہے کہ تحری امر قبلہ میں پھر صبح سوچ پر عمل کرنا امور اجتہاد سے ہے اور یہ مندوب ہے۔

قائدہ : استحری جکنے الطلب اور شرع میں عبادات میں سوچنے کے بعد غلبہ راسی پر عمل کرنا جبکہ حقیقی امر پر عمل کرنا مشکل ہو جائے ”اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اَشَدُّ“ بیشک بعض گمان گناہ ہیں یعنی اس سے سزا کا مستحق ہو جائے اور یہی بعض کثیر ہے اور بطریق استنباف تحقیقی امر اجتناب کی علت ہے۔

حل لغات : اٹھ وہ عمل جس کے ارتکاب سے بندہ سزا کا مستحق ہو اس کا ہمزہ واو الاعمال ”گویا وہ اعمال زیادہ کرتا ہے۔“

سوال - اس میں تو مذہب اعتزال کی طرف میلان نظر آتا ہے ؟
جواب - اگر اس میں تشبیہ نہ ہو تو یہی سعدی المفتی رحمہ اللہ نے فرمایا لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مصنف نے یہاں زحمتی کا اتباع کیا ہے لیکن اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کلمہ کی تعریف میں ہمزہ جدا نہیں ہوتا یعنی اس کی گردان اثم یا ثم آتی ہے (نہ کہ و ثم یکم) بخلاف واوی کے وہ از باب ضرب یضرب ہے اور یہ از باب علو یعلو ہے۔

میں (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ خود زحمتی نے اسے الاساس (کتاب) میں اسے از باب مہموز ذکر کیا ہے۔

مسئلہ : آیت دلالت کرتی ہے کہ اکثر گمان گناہ کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ شیطان گمان دل پر القاء کرتا ہے تو اسے نفس گمان فاسد بنا لینا ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک حقیقت ہے یعنی وہ شے جو قلب نور یقین سے دیکھے اور وہ عالم غیب سے ہوتا ہے۔

حدیث شریف : میں ہر امت میں محدثین یا مرویین ہوتے ہیں (راوی کو شک ہے کہ محدثین فرمایا یا مرویین) اگر اس امت میں کوئی ہے تو ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔

قائدہ: محدث وہ کہ جس کی ہر رائے مصیب ہو گویا اس نے ہوبات کی امر الہی سے کی اور مردع وہ ہے جس کی روع یعنی قلب میں امر الہی القاء کیا گیا ہو۔
قائدہ: فتح الرحمن میں ہے کہ گمان کا اقدام نہ کیا جائے جب تک اس شخص کی شخصیت کو نہ سمجھا جائے اگر وہ صلاح سے موسوم ہے تو پھر اس پر معمولی وہم سے بدگمانی نہ کی جائے بلکہ اس میں احتیاط برتی جائے (انتباہ) گمان برائے کیجیے جب تک کہ خیر و بھلائی کی طرف چارہ ہو حضرت صائب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے

سیلاب صاف شد زہم آغوشی محیط

با سینہ کشادہ کہ کدورت پیر میکند

ترجمہ: آغوشی محیط سے سیلاب صاف ہوا۔ سینہ کشادہ ہو تو میل و کجیل کچھ نہیں کرتی۔

مسئلہ: فساق (جن کے ہاں فسق کے سوا اور کچھ نہ ہو) ان پر ان کے فسق کی حیثیت پر بدگمانی کرنے میں حرج نہیں۔

مسئلہ: حضرت امام غزالی قدس سرہ کی منہاج العابدین میں ہے کہ جب انسان کا ظاہر اچھا اور برائیاں مستور ہوں تو اس کی نماز و صدقہ قبول کرنے میں حرج نہیں اس میں بحث کی ضرورت نہیں مثلاً یہ کہتے رہو کہ زمانہ کا حال تبدیل ہو گیا ہے کیا خبر اس کی نماز و صدقہ وغیرہ کیسا ہے ایسے مرد مسلم پر بدگمانی صحیح نہیں اس لیے کہ مرد مسلمان پر نیک گمان کے ہم مامور ہیں۔

جس کے پاس رزق خود بخود (فقیر مانگے) آئے اور وہ اسے ٹھکرا دے

حدیث شریف: تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کو واپس کر رہا ہے۔
قائدہ: حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امراء کے نذرانے (تحائف) ریاکار ٹھکراتا ہے یا احمق۔

بعض مشائخ کی عادت تھی کہ وہ ضروریات کے لئے قرض اٹھا لیتے پھر حکایت: انہیں نذرانوں (تحائف) سے ادا کرنے (تقویٰ کی وجہ سے)

توضیح: از او ایسی غفرلہ: اسی لیے اسے متقی (پرہیزگار) استعمال نہیں کرتے اس کے چونکہ عموماً امراء (حکام) گورنمنٹ کا مال حرام یا مخلوط ہوتا ہے

ہوا کی صورت وہی ہے ہوا پر بیان ہونی چنانچہ خود صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

ایسے اموال (در اہم و دنیا ئی) کے متعلق جیلہ یوں ہے کہ شے تو مال مطلق جیلہ شرعیہ سے خریدے پھر اس کے من کی ادائیگی جس مال کرے ۔

قاعدہ از امام اعظم رحمہ اللہ : ظالم حکام وغیرہ کی دعوت کو جائز ورنہ صاف جواب دیدے ۔
حضرت امام اعظم رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل حدیث شریف سے خنوی لے ۔

فائدہ : حضرت شیخ ابو العباس قدس سرہ نے فرمایا کہ دور حاضر کے فقراء و مشائخ یعنی پیر صاحبان ظالم حکام و امراء کا مال کھارے ہیں یہ وہی ہیں جن میں یہودیت گھس گئی ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "مَاعُونَ لِّلْكَذِبِ اِنَّكَ لَوْنَ لِّلْسُحْتِ" وہ جھوٹی باتوں کو خوب سنتے ہیں اور مال حرام خوب اڑاتے ہیں ۔ (اویسی غفرلہ اگر اپنے دور کے بعض پیر صاحبان کے لئے یہ کہہ دے تو حق بجانب ہے کہ وہ محض حکومت کا کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں الا قلیلا منهم)

فائدہ : حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظن دو قسم ہے :-

(۱) گناہ وہ یہی ہے کہ کسی کے حق میں بدگمانی کر کے اسے بیان کر دینا ۔

(۲) گناہ نہیں وہ یہی ہے کہ بدگمانی کے بعد خاموش رہنا اور مراد اس بعض الظن سے

وہی ہے جو بدگمانی کے بعد اعلان اور بیان کرنا ۔

فائدہ : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم گمان کے زمانہ میں ہیں اور اس وقت ان پر بدگمانی حرام ہے لیکن تیرا زمانہ ایسا ہے کہ چپ کر کے عمل کیے جائیں لوگوں پر جتنا چاہے گمان کر لے لیکن اسے بیان مت کر کیونکہ یہ لوگ ظن کے اہل ہیں اور واقعی گمان کے مصداق بھی ہیں ۔ (قاعدہ صوفیانہ) حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشرار کی صحبت اختیار سے بدگمانی پیدا کرتی ہے ۔

منوکل (خلیفہ) نے حضرت ذقاق رحمہ اللہ کی کینز مدینہ میں طلب کی اور حضرت حکایت : ذقاق حضرت جنید رضی اللہ عنہما کے ہم زمان تھے اور مہم میں رہتے تھے جب لونڈی بلائی گئی تو آپ اس سے محبت کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ لونڈی نے کہا حضرت! طینان رکھیے میں آپ کی خیانت نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ پر احسن ظن کیجیے میں انشاء اللہ باعزت واپس جاؤں گی۔ لونڈی منوکل کے ہاں پہنچی تو منوکل نے کہا کیا کہتی ہو کہا ”ان هذا اخي له تسع وتسعون لفجة ولى لفجة واحدة“ اس کی ننانوے دہانیاں ہیں اور میری صرف ایک ہے یہ سن کر منوکل اصل مقصد سمجھ گیا اسی لیے باعزت واپس لوٹا دی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حدیث شریف : اگلا سلاہ اپنی ایک زور بکمرہ سے باندھ کر رہے تھے وہاں سے ایک شخص گذرا آپ نے اسے بلا کر کہا اے فلاں یہ میری زور بکمرہ (رضی اللہ عنہا) تھیں۔ وہ مجھے بحالت اعتکاف رمضان کے پچھلے عشرہ میں (مسجد میں) ملنے آئی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر وہ گمان نہیں کر سکتا جو دوسروں پر کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیشک شیطان ابن آدم میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ (احیاء العلوم) فائدہ : اس میں اشارہ ہے کہ نہمت والی جگہوں سے بچنا لازم ہے تاکہ لوگوں کو بدگمانی نہ ہو اور نہ ہی ان کی زبانیں غیبت سے ملوث ہوں اور اسی میں تزکیۂ نفس ہے کیونکہ مکر اور برائی اور غواء اور فتنہ و فساد ڈالنے میں نفس و شیطان عجیب و غریب واقع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔

”وَلَا تَجَسَّوْا“ (اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو) یہ دراصل ”لَا تَتَجَسَّوْا“ تھا بقاعدہ صرف تفعیل کی ایک تاء گرا دی گئی بمعنی ”لَا تَجَسَّوْا عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَعْيُوهُمْ“ مسلمانوں کے عیوب و نقائص تلاش نہ کرو۔

تفعیل از اجتناب ہے طلب کیونکہ کسی خبر کے تجسس میں طلب اور اس کی تلاش حل لغات : ہی ہوتی ہے جب اسے تفعیل پر لایا گیا تو اس میں تکلف پیدا ہو گیا جب کیا جائے گا جست الخبر میں نے خبر تلاش کی جب تفعیل پر لایا گیا تو اس میں تکلف معنی ہو گا جیسے التمس بولس سے ہے بمعنی ہاتھ لگانا تاکہ شے کا حال معلوم ہو جب التمس کہا جائے گا تو اس میں

تکلف معنی لانا پڑے گا۔ اب تجسس کا معنی ہوا شے کی طلب در طلب (تلاش کرنا) کبھی لمس مطلق طلب کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ”وانا لمستأ السماء“ یعنی ہم نے آسمان کو طلب کیا اور اسے حاء کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے الحس سے بمعنی جس کا اثر اور اس کی غایت چونکہ دونوں قریب المعنی اس لیے دونوں کا اطلاق حواس کے مشاعر کے لئے بھی ہوتا ہے اور ان کے لئے جیم اور باء ہر دونوں طرح کتنا جائز ہے۔ المفردات میں ہے الجس در اصل بمعنی پسینہ پونچھنا ہے اس سے نبض کے ذریعہ صحت اور بیماری کا حال معلوم کیا جاتا ہے اور الجاسوس الجس سے ہے وہ اس وقت حق سے انصاف ہے اس لیے کہ جس وہ ہے جو کسی ذریعہ سے حاصل ہوا اور جس اس سے عام ہے کہ خبر وغیر خبر سے حاصل ہو۔ الاحیاء میں ہے کہ التجسس بالجیم بمعنی اخبار سے آگاہی حاصل کرنا، اور التجسس بالحاء المعملہ بمعنی المراقبہ بالعين۔ انسان العیون میں ہے کہ التجسس اخبار کے لئے مستعمل ہوتا ہے (بالحاء المعملہ) یعنی کوئی شخص اخبار سے خود بخود تلاش کرے اور بالجیم اخبار کی تلاش غیر سے کرے اسی لیے حکم ہے کہ ”تجسسوا ولا تجسسوا“ خود خبریں حاصل کرو اور دوسروں سے حاصل نہ کرو۔ تاج المصا در میں ہے کہ التجسس والتجسس بمعنی خبر ڈھونڈنا۔ القاموس میں ہے الجس تجسس کی طرح خبر ڈھونڈنا اسی سے جاسوس و الجسس ہے بمعنی شرکی مخفی خبریں تلاش کرنے والا، اب ”ولا تجسسوا“ کا معنی ہوا ظاہری خبریں لے لو پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا معنی یہ ہے کہ باطنی امور کو تلاش نہ کرو اور عیوب کے کچھ نہ پڑو اور الجاسوس بمعنی جاسوس سے یا الجاسوس وہ جو خبر کی خبر تلاش کرے اور الجاسوس وہ جو شرکی خبر کا متلاشی ہو۔

میں ہے مسلمانوں کے عیوب کے درپے نہ ہو اس لیے کہ جو مسلمانوں کے عیوب **حدیث شریف** کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے درپے ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا اگرچہ اس کے اپنے گھر میں ہی، حضرت صائب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے خیا تہمتی نہان می کند آخر رسوائی کہ درد خاکی راستحہ در بازار می گیرد

ترجمہ۔ مخفی خیانتیں بالآخر رسوائی کی طرف لے جائیں گی اس لیے کہ چور کو کو تو مال گھر میں سے بھی پکڑ سکتا ہے۔

حدیث جبریل علیہ السلام: سیف ناجبریل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے

عرض کی کہ اگر ہمیں زمین پر عمل کرنے کا حکم ہو تو تم تین عمل کرتے :-

(۱) مسلمانوں کو پانی پلانا۔

(۲) عیالدار کی مدد کرنا۔

(۳) مسلمانوں کے عجیب چھپانا۔

حکایت : حضرت زید بن وہب نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے عرض کی کہ آپ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کی دائرہ صی سے شراب کے قطرات گرنے نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی کے پوشیدہ حالات کی آگاہی سے روکا گیا ہے اگر کچھ ظاہر ہو جائے تو پھر ہم گرفت کر سکتے ہیں۔

حدیث شریف (۱) میں ہے ”اللهم استر عورتنا وامن دوعاتنا“ اے اللہ ہمارے عجیب ڈھاپ اور ہمیں خطرات سے امن میں رکھ۔

فائدہ : عورات عورة (بالتسکین) کی جمع ہے انسان کا ستر اور وہ عجیب اور نقائص جس کے ظاہر ہونے پر حیا و شگ محسوس کرے۔

حدیث شریف (۲) میں ہے کہ ”اللهم لا تؤمننا مكرک ولا تنسنا ذکرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين“ اے اللہ ہمیں اپنی گرفت سے بے خوف نہ کر اور اپنا ذکر ہمیں نہ بھلا اور اپنے ستر کی ہمارے سے ہتک نہ کر اور نہ ہی ہمیں غافلوں سے بنا۔

فائدہ : حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہی دعا پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاں ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی محبوب گھر میں بیدار کرتا ہے۔ (المقاصد الحسن)

نصاب الاحساب میں ہے کہ محتسب کو جائز ہے کہ وہ بازار والوں سے ملنے کی خیانت سے خود بخود آگاہی حاصل کرے بغیر اس کے کہ کوئی خبر دے۔

سوال :- یہ بہ تقریر مذکور بالا نہ ہونا چاہیے کیونکہ بحث سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔

جواب :- طلب الخیر شر و اذیت پہنچانے کے لئے ناجائز ہے۔ ہاں طلب الخیر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے جائز ہے اور نہ ہی یہ حدیث شریف کی نہیں میں داخل ہے۔

فی ثوبہ : فقیر (صاحب روح البیان رحمہ اللہ) کہتا ہے کہ یہ صورت تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکایت کے مخالف ہے فلہذا ناجائز ہے۔

جواب : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا کہ اس کی خطا کی تلافی کے ہم نہ آمر ہیں نہ مامور اور محتسب چونکہ حکومت کی طرف سے مامور ہوتا ہے اسی لئے اس کے لئے جائز ہے ۔

سوال : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول (تاخذہ بہ) ہم اس کی گرفت کریں گے بتانا ہے کہ آپ نے حکومت کے حکم کی حیثیت سے فرمایا کیوں کہ یہ قول یا حاکم کہہ سکتا ہے یا وہ شخص جو حکومت کی طرف سے مامور ہو ۔

جواب : واقعی حضرت ابن مسعود مامور از حاکم تھے لیکن الولید کی گرفت اس لئے نہ کہ خبر دینے والے نے عیب جوئی و تنقیص کے رنگ میں خبر پہنچائی اور اس وقت وہ عیب کی حیثیت کو سامنے رکھ کر ٹال گئے ۔ اگر خود اس کام کو نہی عن المنکر کے طور کرتے تو پھر ان کے لئے جائز ہوتا یا آپ نے ولید کے حق میں چشم پوشی کو بہتر سمجھا کہ ممکن ہے کہ وہ اس فعل سے خود بخود باز آجائے اور محتسب کو اس ارادہ پر چشم پوشی جائز ہوتی ہے ۔

حکایت : سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ذات کو گشت کر رہے تھے تو آپ نے دیئے کی روشنی سے دیوار کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اندر لوگ شراب پی رہے ہیں اب آپ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں گرفتار کرنا چاہیے یا نہ آپ اس شش درنج میں مسجد شریف میں تشریف لے گئے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا آئیے آپ کو ایک منظر دکھاؤں ۔ انہیں بھی اسی سوراخ سے دکھایا کہ شراب پیا جا رہا ہے آپ نے پوچھا اب ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی یہ خطا ہم نے غیر شرعی طریق سے دیکھی ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ولا تجسسوا ہم نے چونکہ ان خطاؤں کو جھانکا ہے جنہیں اللہ نے ہمارے سے پوشیدہ رکھا ہے اور وہ بھی اے چھپ کر پی رہے ہیں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کے چھپائے ہوئے عیوب کو برسر میدان لائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا آپ سچ فرماتے ہیں ۔ انہیں اس حال پر چھوڑ کر دونوں واپس آگئے ۔

مسئلہ : محتسب کو جائز نہیں کہ وہ تجسس کرے اور نہ ہی کسی کی دیوار پھلانگے اور نہ ہی کسی کے گھر بلا اجازت داخل ہو ۔

سوال : جو شخص گھر میں بیٹھ کر بدعات سیئہ کی اشاعت کرتا ہے محتسب اس کے گھر میں بلا اجازت جاسکتا ہے تم کہتے ہو کہ مجرم کے گھر میں وہ بلا اجازت نہیں جاسکتا ۔

جواب : یہ بھی اس بدعتی کی بدعات کے لئے ہے جس کی بدعات ظاہر ہو چکی ہیں جس کی بدعات سرسبز اپنے گھر میں ہیں اس کے گھر میں بھی بلا اجازت نہیں جاسکتا ۔ کیوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہے ہم کون پگتے ہیں اس کے بندے کے عیوب کو ظاہر کرنے والے ۔

مذکورہ بالا احکام غیروں کے عیوب کے ہیں ہاں اپنے عیوب کی تلاش کرنی چاہیے بلکہ اصلاح و تزکیہ کے لئے لازم اور ضروری ہے اسی لئے صوفیہ

کرام نے فرمایا کہ عیوب النفس کا انکشاف کرامات و خوارق عادات سے اولیٰ ہے اس لئے کہ جب تک وہ عیوب نفس میں موجود ہوں گے تزکیہ نفس نصیب نہ ہوگا اور نہ ہی ایسے انسان کو کرامت فائدہ دے گی بلکہ ایسے سے ظہور کرامات بکرو عجب و دگر دن بڑھانا غرور وغیرہ مراد ہے) میں ڈال دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نفس کے غرور و شرور و فحور سے پناہ چاہتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ (حل لغات) الاعتیاب بمعنی غیبت (گلہ کرنا) الغیبت (باکسر) غیبت کا اسم (حاصل مصدر) ہے اسے لفتح الغین پڑھا غلط ہے اس لئے فتح الغین مصدر ہے بمعنی الغیبت اب معنی یہ ہوا کہ پیٹھ کے پیچھے کسی کو کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔

غیبت کیا ہے ؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ بھائی کو ایسی برائی سے یاد کرنا جو اسے ناگوار گزرے اگر وہ برائی اس میں ہے تو اس کا نام غیبت ہے اگر نہیں تو اس کا نام بہتان ہے یعنی تو نے اس کے لئے وہ بات کی جو اس نے نہیں کی خلاصہ یہ کہ غیبت اعتیاب یہ ہے کہ کسی میں چھپا ہوا ہے تو اس کے پس پشت ظاہر کر دے اگرچہ بات سچی ہو اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہاں کوئی ضرورت شرعی ہو تو جائز ہے کہ جو نبی وہ اسے تو اس سے اسے غم ہو۔ وہ عیب جو تو نے اس کے پس پشت بیان کیا ہے اگر جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے۔ یہی باتیں عللقے ویران اور برباد کرتی ہیں۔ ایحب احدکم ان یا کل لحم اخیه میتا دیکھا تمہارا ایک دوست چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے) میتا منصوب ہے لحم سے حال ہے۔ وہ گوشت جو زندہ سے جدا کیا جائے اسے (مردار) سے تعبیر کرتے ہیں۔

حدیث شریف : وہ گوشت جو زندہ سے جدا کیا جائے وہ میت (مردار) ہے۔
فائدہ : بعض نے کہا میتا اخیر سے حال ہے یہ اس مذہب پر ہے جو مضاف الیہ سے حال مطلقاً جائز سمجھتا ہے۔

فائدہ : نافع نے میتا کو مشدود پڑھا ہے

فائدہ : یہ کلام تفصیل و تصویر ہے اس کی جو گلہ گو سے خارج ہوتا ہے اور بحیثیت گلہ کرنے والے کے لئے نہایت فحش اور طبعاً و عقلاً کو شرعاً نہایت قبیح شے ہے۔ اعتیاب کو مغباب (جس کا گلہ کیا گیا)

کی بے عزتی کے درپے ہونے کو مردار گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے اور مشبہ بہا کی ہیئت کذاۓ کو مشبہ کی ہیئت کذاۓ سے تعبیر کیا اور ظاہر ہے کہ مشبہ بہا کی ہیئت کھانے کی چیزوں سے قبیح ترین شے ہے جس سے ثابت ہوا کہ تمثیل مذکور گلہ کرنے کے لئے قبیح ترین صورتوں میں سے ہے اس لئے کہ انسان کا گلہ کیا جائے تو اس کا دل اپنی بے عزتی سے ایسے درد محسوس کرتا ہے جیسے کسی کے زندہ جسم سے گوشت کاٹا جائے بلکہ انسان کا دل تو جسم و خون سے زیادہ برگزیدہ ہے تو سمجھدار جیسے زندہ آدمی کا گوشت کھانا گوارہ نہیں کرتا تو پھر وہ بطریق اولیٰ کسی کا گلہ نہ کرے گا بالخصوص مردار کھانا نفوس کے لئے انتہائی کراہت اور طہائے کے لئے انتہائی نفرت ہے۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ غیبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔

فائدہ : "میتا" میں انزال و ہم ہے وہ یہ کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ منہ پر گالی دینا تو دل کی ایذا کا موجب ہے۔ اسی لئے حرام ہے لیکن غیبت تو گناہ نہ ہونی چاہیے اس لئے کہ منقاب (جس کا گلہ کیا گیا) کا دل نہیں دکھتا اس لئے کہ اس کا اے علم نہیں ہوتا اس کے ذمہ کے لئے فرمایا کہ مردار بھائی کے گوشت کھانے سے بھی اس کا دل نہیں دکھتا تو پھر اس کے کھانے سے کتنا کراہت ہوتی ہے اسی لیے لازم ہے کہ حقوق اخوت کے پیش نظر اس کے پس پشت اس کا گلہ نہ کرنا چاہیے (روحانی ابن الشیخ)

صاحب روح البیان کی تحقیق : فیقر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ مانا کا اغیاب

سے منقاب کا دل نہیں دکھتا بوجہ بے خبری کے لیکن حکماً تو اس کا دل دکھانا ہے کیوں کہ جب اُسے نہ کا تو منہ ہو گا علاوہ ازیں ہمارے (اہل سنت کے) نزدیک میت کو درد پہنچتا ہے اگر اس میں روح نہیں جیسے دانت کہ وہ ایک ہڈی ہے لیکن اسے درد ہوتا ہے اگرچہ اس میں حیات نہیں۔ اے اچھی طرح سمجھ لے۔

فکر و ہمتوہ : تو اس سے کراہت کرتے ہو، فناء مابعد کو ماقبل کی تمثیل سے مرتب کرنے کے لئے ہے گویا کہا گیا کہ جب گلہ گوئی میں ایسی خرابی ہے تو پھر تمہیں اس سے کراہت کرنی چاہیے یہاں لفظ قد مقدر ہے تاکہ فناء جزا پر داخل کیا جاسکے اس سے ہے گلہ کرنے والوں کو گلہ کرنے سے کراہت و نفرت دلانا مقصود ہے گویا کہا گیا کہ جب تمہارے نزدیک مردار کھانے سے ایسی کراہت و نفرت محسوس ہوتی ہے تو پھر تمہیں گلہ گوئی سے بچنا چاہیے۔

والفوا للہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ساتھ ترک اس کے جس کے تم مامور ہو اور ساتھ ندامت

کے اس سے جو تہا ہے اس کے قیل صادر ہوا اس کا ان او امر و نواہی پر عطف ہے جو پہلے گزریں
 ان اللہ تو اب رحمکم بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قول کرنے والا مہربان ہے اور تائب پر بھی
 رحمت کہ اسی نے گویا گناہ کیا ہی نہیں اور یہ کسی مخصوص تائب کے لئے نہیں بلکہ ہر قسم کا تائب اگرچہ اس
 کے کتنا ہی اور بہت بڑے گناہ ہوں۔ صیفہ مبالغہ (تو اب) کے متعلقات کے اعتبار سے ہے۔

شان نزول وقفہ گلہ گو مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اوس کی جنگ کو تشریف
 لے گئے تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ دو دو لہتمندوں کو ایک سکین خدمت گار
 فرمادیتے تاکہ وہ ان کا کھانا تیار کرے اور دوسری ضروریات بھی پوری کرے۔

ایک دفعہ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دو شخصوں (دو لہتمندوں کا) خادم مقرر فرمایا
 ایک دن حضرت سلمان گھر پر آکر سو گئے ان کے لئے کچھ تیار نہ کر سکے جب وہ دونوں واپس آئے اور طعام
 مانگا تو فرمایا مجھے نیند کا غلبہ رہا اسی لئے کھانا تیار نہ کر سکا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا
 مانگا کر لائیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ اسامہ سے پوچھئے کیونکہ
 حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے خازن تھے ان سے پوچھا تو فرمایا طعام ختم ہے واپس آئے تو انہوں
 نے کہا اسامہ کے پاس طعام تو ہوگا لیکن بخل کیا اچھا دوسرے صحابہ کے پاس جلیے ممکن ہے ان کے پاس ہو
 ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہیں پیرسید کے ہاں بھیجتے تو اس کا
 پانی نیچے چلا جاتا۔

فائدہ : سمیعہ بروزن جہنیہ (بالحد المہملہ) وہ ایک کتواں تھا مدینہ پاک میں جس کا پانی بہت گہرا تھا
 (قاموس) پھر وہ دونوں دو لہتمند چل پڑے تاکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے طعام تلاش کریں کیوں کہ انہیں
 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طعام کا فرمایا تو پھر کیوں نہ دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا صالی اری خضرۃ اللہ فی انواہکما
 مجھے کیسے کہ میں تہا ہے منہ سے گوشت کی سیاہی دیکھ رہا ہوں۔

فائدہ : اہل عرب اسود کو اخضر (سبز) اور اخضر کو اسود کہہ دیا کرتے تھے اور خضرۃ اللہ
 پہلی قسم سے ہے یعنی سیاہی۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشت سے مردار کا گوشت مراد لیا اس لئے
 کہ اس پر دیر گزرنے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور انہیں گلہ کرنے کی تیغ تبرین تمثیل دی۔
فائدہ : یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے گوشت سبزی سے نصارۃ یعنی رونق مراد لی ہو یعنی اس کے

کھانے سے نفاذ (رواق لذت محسوس کرنا) دیکھتا ہوں۔

حدیث شریف

دنیا میٹھی اور بارونق ہے یہاں بھی خضرۃ سے معنی نفاذ ہے یعنی بارونق
ترو تازہ اور نعتوں والی

انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ نے تو آج گوشت نہیں کھایا اور آپ نے
فرمایا تم دونوں نے اسامہ و سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گوشت کھایا ہے

بقایا قصہ

یعنی تم نے ان کا گلہ کیا ہے

(۱) آنکس کہ لواء غیبت افراختہ است

از گوشت مردگان غذا راختہ است

(۲) و آنکس کہ بعیب خلق پر داختہ است

ز انست کہ عیب خویش نشاختہ است

ترجمہ: (۱) جس نے غیبت کا جھنڈا بلند کیا ہو اس نے لوگوں کے گوشت سے غذائاتی ہوئی ہے

(۲) وہ جو لوگوں کے عیب میں مشغول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے عیب نہیں
پرہیز کیے۔

حدیث شریف میں ہے الغیبة اشد من الزنا غیبت زنا سے بدتر ہے۔

عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا اس لئے کہ زانی زنا کر کے توبہ کرتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن گلہ گو نہ بخشا جائے گا جب تک اسے وہ نہ بخشے جس کا
اس نے گلہ کیا ہے۔ (کشف الاسرار)

حدیث شریف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گلہ لوگوں کے کتوں کی سالن ہے

ابو طیب طاہری بنی سامان کی بھجو کرتا تھا اسے نصر بن احمد نے کہا
حکایت و اعجوبہ کب تک روٹی لوگوں کے گوشت سے کھاتا رہے گا اس کے بعد اس
نے بھجو چھوڑ دی۔

حضرت صائب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

کسی کو پاک نسا نہ دہن نہ غیبت خلق

تھاں کلید درو و زحمت موائش

ترجمہ ۱ وہ جو اپنا منہ غیبت سے پاک نہیں رکھتا یہی اس کی دوزخ کی کنجی ہے جو اس کے منہ میں مسواک کی طرح ہے۔

حکایت سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں ابھی بچہ تھا تو بہت عبادت کرتا تھا شب خیز اور نہ عبادت پر حرص تھا اور پرہیزگار بھی غضب کا خفا ایک رات باپ مرحوم کی خدمت میں تھا ساری رات عبادت میں گزار دی اور تلاوت قرآن کرتا رہا۔ چند لوگ ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے میں نے باپ سے کہا انہیں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر صرف ایک دو گانہ پڑھ لے خواب غفلت میں ایسے غرق ہیں کہ گویا مردے ہیں۔ والد مرحوم نے فرمایا بیٹے اگر تم ساری رات سوتے تو اس عبادت سے بہتر تھا کہ تو غیبت میں گرفتار نہ ہوا۔

نہ بیند مدعی جز خویشی را
کہ وارد پردہ پندار و در پیش

اگر چشم دولت را بکشتی
نہ بینی ریچکس عاجز ترا ز خویش

ترجمہ ۱ مدعی صرف خود کو دیکھتا ہے اس گمان سے جو اس کے اندر ہے۔
اگر دل کا دروازہ کھولو تو اپنے سے کسی کو بھی عاجز نہ دیکھو گے۔

حدیث معراج کہ میں شب معراج ایک ایسی قوم پر گزرا جو اپنے چہرے اور سینے چھیلے تھے حضرت ابن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا یہ کون ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے اور ان کی عزت ابرو پر حملہ کرتے تھے۔

حدیث شریف میں ہے پانچ آدمیوں کے (در حقیقت) روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔
(۱) جھوٹا

(۲) غیبت کرنے والا

(۳) چغل خور

(۴) شہوت سے غیر عورت اور بے ریش لڑکا کو دیکھنے والا

۱۲: شرعاً روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ ایسے امور سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے ۱۲ ایسی غفلت

یہ ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے ابلیس نے آدم علیہ السلام کا گلہ کیا۔

حکایت : حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ اگر کسی کا راجا تک گلہ ہو جاتا تو ایک دنیا صدقہ کرتے۔

مسئلہ : یہاں ایک تنبیہ ضروری ہے وہ یہ کہ (عبداللہ) گلہ سننے والا گلے کرنے والے کی طرح ہے

حکایت : حضرت میمون رضی اللہ عنہ نے خواب میں نہنگی کے مردار کو دیکھا انہیں کہا گیا کہ اسے کھائیے کہا کیوں کہا گیا کہ آپ نے فدا کے غلام کا گلہ کیا فرمایا کہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کہا گیا آپ نے اس سے گلہ تو نہیں کیا لیکن اس کا گلہ سنا تو ہے اور اس سے آپ راضی تھے اس کے بعد حضرت میمون نے کسی کا گلہ کیا۔ اگر کوئی آپ کے سامنے گلہ کرتا تو آپ سنا گوارہ نہ کرتے بلکہ گلہ گو اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے۔

مسئلہ : بعض متکلمین نے فرمایا کہ غیبت تب ہے جب کسی کو ضرر برسانی اور کسی کی عزت گھٹانے کے ارادہ پر ہو ہاں اگر افسوس کے اظہار کے ارادہ پر ہو تو غیبت نہ ہوگی۔

مسئلہ : بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے جرائم و معاصی تنبیہ کے ارادہ پر ظاہر کرے تو جائز ہے۔ (الواقعات)

قائدہ : اس کی علت یوں بیان کی کہ غیبت وہی ہے جب کسی کی عزت گھٹانے اور ضرر برسانی کے ارادہ پر ہو۔

مسئلہ : حضرت امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ فقہاء کرام نے غیبت کو بہت بڑا گناہ اور خطرناک بیماری بتائی ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کرنی چاہیے کیوں کہ عیب کے ذکر میں غیبت ہی تو ہے کون ہے جو نیت و ارادہ پر کنٹرول کر سکے اسی لیے اس سے بچنا لازمی ہے یہی تقویٰ و احتیاط کو قریب تر ہے۔

مسئلہ : ہدیت المہدین میں ہے کہ غیر معروف لوگوں کی پس پشت غیبت جائز ہے ہاں معروف لوگوں کی غیبت حرام ہے۔

مسئلہ : کوئی مرد نماز پڑھتے ہوئے کسی کی ہاتھ یا زبان سے غیبت کرے یعنی قرأت میں ایسے الفاظ پڑھے جو ان الفاظ سے اس کی غیبت صادر ہوتی ہے تو یہ غیبت میں داخل نہ ہوگا۔

مسئلہ : اگر ایسے طریقے سے بادشاہ (حاکم وقت) کو کسی مجرم کے جرم کی خبر دی تاکہ وہ اس مجرم کو جرم کی سزا دے تو بھی غیبت نہ ہوگی۔

مسئلہ : المقاصد میں ہے کہ تین ایسے اشخاص ہیں کہ جن کے جرائم لوگوں کو سناتے جائیں تو جائز ہے۔

(۱) حاکم ظالم۔

(۲) فاسق معین (کھلم کھلا گناہ کرنے والا) کا فسق ظاہر کرنا۔

(۳) ایسا بدعتی کہ جو اپنی بدعت کی عام دعوت دیتا ہے یعنی ان کے ان جرائم و گناہوں کا ذکر جس میں وہ مبتلا ہیں نہ کہ دوسرے محبوب۔

مسئلہ : حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاجر کا فحور بیان کرنا اس نیت سے کہ لوگ اسی فحور (گناہ) سے بچ جائیں یا اسے تنبیہ ہو کہ وہ اس گناہ سے باز آجائے۔ تو یہ غیبت نہ ہوگی۔

مسئلہ : جو حیاء کی چادر منہ سے اتارے اس کا گلہ بھی جائز ہے (بشرط مذکور)۔

مسئلہ : جب فاسق کا فسق بیان کرنا جائز ہے تو کافر کا کفر بیان کرنا بطریق اولیٰ جائز ہے۔

لیے عباد مذاب کی بد مذہبی دو بابیت مرزائیت۔ رفض وغیرہ کا ذکر ان سب سے زیادہ ضروری ہے کیوں کہ عوام انہیں مسلمان سمجھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

مسئلہ : بعض مشائخ کا یہ مسلک ہے کہ اس میں احتیاط ضروری ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلق کی برائیوں کو کسی طریقے سے مطلقاً نہیں بیان کرنا چاہیے۔

حکایت حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا کہ آپ حجاج کے حق میں کوئی بات تو فرمائیں فرمایا کہ میں اس کے بارہ میں کچھ کہوں تو کیا فائدہ کیوں کہ قیامت کے دن

لہ تعالیٰ اسے توحید رکھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے پھوڑے اور اگر مجھے اس کے نکی و ضیبت سے پکڑ لے تو پھر کیا ہوگا۔

مسئلہ : اس لئے بعض بزرگ یزید کی لعنت سے بچتے تھے۔

مسئلہ : حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ابلیس کو کبھی لعنتی نہیں کہا اگرچہ وہ واقعی لعنتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی لعنت کی صراحت فرمائی جب ایک واقعی لعنتی کو لعنت نہیں کہتا تو پھر اسے کیوں لعنتی کہوں جس کا لعنتی ہونا مشتبہ ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا انجام اور خاتمہ کیا ہے۔

تفسیر عالمیہ

یا ایہ الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی اے لوگو بیشک ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت یعنی آدم و حوا علی نبینا وعلیہم السلام سے یا ہم نے تمہیں تمہاری ماں باپ سے پیدا کیا نسبت انسانیت میں تم سب برابر ہو مرد اور عورت کے ہونے کے لحاظ سے تو پھر نسب پر فخر کرنے کا کیا فائدہ ہے

الناس من جہتہ استتمثال اکفار

ابوہمو آدم والام حواء

فان یکن لہم من اہلہم نسب

یفاخرون بدالطین و الماء

ترجمہ : لوگ ظاہر لحاظ سے سب ایک ہیں ان کا باپ آدم اور ماں حوا ہیں (علی نبینا وعلیہم السلام) اگر وہ اپنی اصل سے فخر کرتے ہیں تو بھی غلط ہے کیوں کہ ان کی اصل تو مٹی اور پانی ہے۔

از نسب آدمیانی کہ تغاخر ورزند

از راہ دانش و انصاف چہ دور افتادند

نرسد فخر کسی را بنسب بردگرمی

چونکہ در اصل زیک آدم و حوا زادند

ترجمہ : لوگ اگر نسب سے فخر کرتے ہیں تو انصاف و عقل کے حکم سے وہ بہت دور پڑے ہیں۔

نسب سے کسی کا فخر دوسرے کو نہیں پہنچتا کیوں کہ سب آدم و حوا (علی نبینا وعلیہم السلام) سے نکلے ہیں۔

شان نزول : یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے بعد اذان کا حکم فرمایا۔ حضرت

بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ پر چڑھ کر اذان پڑھی تو عتاب بن اسید (آپ طلقاء میں سے تھے) نے کہا

الحمد لله الذی قبض ابی ہذا الیوم الحمد لله میرا باپ فوت ہو گیا

کہ اس نے یہ وقت نہ دیکھا (اور حارث بن ہشام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کوتاہ

بلال رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ملا۔

دوسرا شان نزول حضرت ابو بکر بن ابی داؤد نے اپنی تفسیر القرآن میں لکھا کہ یہ آیت ابو ہند کے حق میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبویا ہند کو حکم فرمایا کہ انہیں ان کا کسی عورت سے نکاح کرو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی رڑکیاں غلاموں کو مے دیں تو یہی آیت نازل ہوئی ہے۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ اصل کفو دینی ہے یعنی صلاح و حب و تقویٰ و عدالت ہے۔ اگر مرد مبتدع اور عورت مبینہ ہو تو یہ کفو نہ ہوں گے۔

مسئلہ : اگرستغفنی سے سوال ہوا کہ اہلسنت و معتزلہ کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے یا نہ آیت نے فرمایا جائز نہیں (جمع الفتاویٰ)

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا اُولَٰئِكَ اَشْخَافُ عَمَلٍ مُّضْتَرٍّ

حل لغات شعوب شعب (بفتح الشین) وہ بڑی جماعت جو ایک اصل کی طرف منسوب ہوں اور شعب قبیلہ کا جامع ہے قبائل کا جامع عمار ہے (عمارة بکسر العین) کی

جمع ہے) عمار کا جامع لیٹون ہے لیٹون کا جامع افخاڑ ہے۔ افخاڑ کا جامع فضائل ہے فضائل کا جامع عشائر ہے عشیرہ کے بعد کوئی نہیں کہ جس سے اسے موصوف کیا جا سکے (کشف الاسرار) مثلاً خزیمہ شعب ہے

کمانہ قبیلہ ہے قریش عمارہ ہے اوقصی بطن ہے اور ماشم فخذ ہے اور عباس فضیلت ہے۔ اور شعب کو اس لیے شعب کہتے ہیں کہ اس سے قبائل یوں شاخیں نکلتی ہیں جیسے درخت کی ٹہنیاں اور قبائل کو اس لیے قبائل کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اب کے آئنے سامنے ہے بعض نے کہا کہ شعب عجم کے لیٹون کو کہا جاتا ہے اور قبائل عرب کے لیٹون اور اسباط بنی اسرائیل کو شعوب قحطان سے ہیں اور قبائل عدنان سے۔

لِتَعَارَفُوا (تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو) تعارف دراصل متعارفوا تھا، ایک تاخذ ہے

لہ : دور حاضرہ میں معتزلہ کے اصول وہابی، دیوبندی، مودودی، پر ویزی، چکرا لوی نے اپنا لئے ہوئے ہیں عوام ان کے ساتھ رشتہ ماطہ کے بعد پھپھلتے ہیں جب وہ اپنے اصول کا اظہار کرتے ہیں سالانہ شرعی طور ان سے مناکت رشتہ ماطہ حرام ہے چونکہ ہمارے دور میں عوام میں زیادہ تر وہابی دیوبندی پھیلے ہوئے ہیں اسی لئے ہم عرض کرتے ہیں۔ ان فرقوں سے بچیوں کا بیاہنا اپنے ہاتھوں انہیں جہنم میں جھڑکنا ہے ایسے ہی شیعوں اور مرزائیوں وغیرہ وغیرہ سے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تاکہ تمہارا بعض بعض کو پہچانے بحسب انساب کے کوئی بھی اپنے آباء کے بغیر کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ ہونے کہ اپنے آباء قبائل پر فخر کرو اور انساب میں تفاوت و تفاضل کا دعویٰ کرو۔
فائدہ ۱: حضرت علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو شخص اگر ہمنام ہوں تو قبیلہ وغیرہ سے تمیز ہو سکیں مثلاً کہا جائے زید بنی اور زید قرشی وغیرہ۔

ان اگر مکہ عند اللہ التکم بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم تر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار (مستحق) یہ نہیں را تفاخر بالانساب کی تعلیل ہے جو کلام سابق سے مستفاد ہے۔ بطریق استیفاء تحقیق کے گویا کہا گیا کہ اللہ کے ہاں مکرم تر وہی ہے جو زیادہ مستحق پرہیزگار ہے۔ اگرچہ وہ عبد حبشی اور کالاسیہ ہو جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر تم نے فخر کرنا ہے تو تعوی اور فضل الہی اور اس کی رحمت بلکہ اس کی ذات سے فخر کرو کیا تم نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارتداد گرامی نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا۔
 انا بید ولا آدم ولا فخر میں جملہ اولاد کا سرور ہوں لیکن اس سے میں فخر نہیں کر رہا یعنی مجھے سیادت و رسالت کا فخر نہیں بلکہ عبودیت پر ناز ہے کیوں کہ یہی حقیقی شرف (بزرگی) ہے اور اسی عبودیت کی شرافت کی وجہ سے کلمہ شہادت میں عیدہ کو مقدم کیا گیا ہے جیسے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و رسولہ و رسولہ و رسولہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد مقدس اور رسول محترم ہیں۔

شان نزول مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزرتے ہوئے ایک زنگی کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی خریدے لیکن میری ایک شرط ہے وہ یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدا میں نہ ناز بیجگانہ سے نہ روکے اس کے بعد آپ نے اسے غیر حاضر پایا معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے آپ اس کی طبع پرسی کے لئے تشریف لے گئے چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ موت کی کشمکش میں ہے آپ تشریف لے گئے دیکھا تو وہ چند لمحات کا ہمان ہے اس کی فطرت کی پر آپ نے خود نہلایا یعنی خصوصی اہتمام فرمایا اور دفنایا یہ بات ہماجرین و انصار کو بہت بخاری محسوس ہوئی کہ آپ نے ایک سیاہ حبشی کے لئے اتنا بڑا اہتمام کیوں فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ان اللہ علیہم خیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خیر تمہارے باطن احوال سے بھی آگاہ ہے۔

فائدہ ۱: ابن الشیخ نے اپنی حواشی میں لکھا کہ اگرچہ نسب شرعاً و عرفاً معتبر ہے لیکن تک سیدہ کا نکاح نبطی سے ناجائز ہے۔

قائدہ : القاسم میں ہے انبط (محركه) ایک قبیلہ ہے جو عراقیوں کے درمیان پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے ہونبطی (محركه) وہ بطنی ہے (لیکن اس کی کوئی قدر نہیں تقویٰ ایمان کے سامنے چھپاتا کیوں کہ ایمان و تقویٰ اس سے عزیز اور محکم تر ہے۔ نب۔ ایمان و تقویٰ کے سامنے ایسے چھپ جاتا ہے جسے ستارہ سوچ کے سامنے ہی وجہ ہے کہ قرشی اگر فاسق ہو تو اس کی مومن متقی کے سامنے وہ کسی قدر ومنزلت نہیں۔ اگرچہ وہ عبد حبشی ہو۔

(مکتشر) دنیا میں بہت سے امور فخر و ناز کے لائق نہیں لیکن نسب ایک ایسی شے ہے جو سب سے بالاتر ہے اس لئے کہ وہ ثنابت اور دائمی اور غیر متقدور التحیل ہے یعنی انسان کے بس سے باہر ہے یہی وجہ ہے کہ سادات کرام بشری لحاظ سے ہم سب سے بالاتر ہیں اگر وہ علم و عمل کی دولت سے آراستہ و پیراستہ ہوں تو سبحان اللہ کیا کہنا۔ بخلاف دوسرے اسباب کے مثلاً مال کہ وہ کبھی مسکین غریب کو بھی حاصل ہو جاتا ہے اسی لئے اس پر فخر کرنے والا اس پر فخر کرے تو کیوں ایسے ہی اولاد و ثنابت۔ جاگیر و غیرہ کا حال ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نسب کا ذکر فرمایا اس کا تقویٰ کے سامنے نیچا کر دکھلایا تاکہ معلوم ہو کہ جو شے ثنابت اور دائمی تھی وہ کبھی تقویٰ کے بالمقابل کچھ نہیں تو پھر باقی اسباب افتخار کس شمار میں۔

حدیث شریف میں ہے بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے اسی لئے کسی عربی کو عجمی پر اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر اور نہ ہی سرخ کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو سرخ پر فضیلت ہے حوالے تقویٰ کے اور اسی پر علماء کا اجماع ہے (بحر العلوم) فارسی کا مقولہ مشہور ہے : ”ہر کرا تقویٰ بیشتر قدم اور مرتبہ فضل بیشتر“ جس کا تقویٰ زیادہ فضیلت میں اس کا مرتبہ بیشتر ہے۔

ایک عربی کا مقولہ بھی ہے ”الشرف بالفضل والادب بالااصل والنب“ بزرگی فضل علمی اور ادب سے ہے نہ کہ اصل و نسب سے۔

با ادب باشش تا بزرگ شوی۔

کہ بزرگی نتیجہ ادبست

ترجمہ : با ادب ہوتا کہ بزرگ ہو جاؤ اس لئے کہ بزرگی ادب کا پھل ہے۔

سہ : اس سے دور جاننے کے بعض گدی نشین اور پیرزادے کچھ تو سمجھیں کہ فسق و فجور میں مبتلا ہونے کے باوجود اہل علم و عمل کی ان کی نظروں میں کوئی قدر و منزلت نہیں اور کچھ اس بیماری میں عوام اور خوشامدی مولوی ہیں جو وہ ان کے ذہنوں کو برباد کر رہے ہیں وہ گدی نشین اور پیرزادے بجا لیکن فاسق و فاجر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل علم و عمل کے سامنے وہ کسی قطار و شمار میں نہیں لیکن اس کا علم قیامت میں ہو گا (انشاء اللہ)

فائدہ بعض اکابر مشائخ نے فرمایا کہ بزرگی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نسب کی وجہ سے ہے نسبت سے نہیں کیوں کہ نسبت (انسانی) کے لحاظ سے سب ایک ہیں لیکن اس کے ہاں مکرم تر زیادہ تقویٰ والا ہے۔

مسئلہ ۱ اعمال ظاہرہ سے بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جا سکتی کیوں کہ کبھی تابع مقبوع سے کسی دوسری وجہ سے فضیلت میں بڑھ جاتا ہے اگر فضیلت کا موجب ذاتی طور یا کسی مقام کی وجہ سے ہوتی تو ایلیس کو آدم علیہ السلام پر فضیلت ہوتی کیوں کہ اس نے خود دعویٰ کیا کہ "خلقنی من نار و خلقۃ من طین" تو نے مجھے آگ سے اور اسے سٹی سے بنایا ہے لیکن چونکہ شرافت و بزرگی اختصاص الہیہ ہے اسے منجانب الخنی کوئی نہیں جانتا ایلیس اپنے مقابلہ میں جھوٹا ہے کیوں کہ وہ اس اختصاص سے بے خبر تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو شرافت و خیریت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص فرمادی تھی۔

حکایت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ لوگوں میں کون زیادہ اور بڑا برگزیدہ ہے آپ نے مٹی سے دو ٹھکی بھر کر فرمایا ان میں کون بہتر اور شرف سے عرض کی گئی ہے کوئی نہیں آپ نے دونوں کو پھینک کر فرمایا "الناس کلہم تراب و اکومہم عند اللہ اتقاہم" تمام لوگ مٹی سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم تر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ۱۔

ابی الاسلام لا باب لی سواہ

اذا افتخروا بقیس او تمیم

ترجمہ : میرا باپ اسلام ہے اس کے سوا میرا اور کوئی باپ نہیں جب دوسرے لوگ تمیم یا بقیس پر فخر کرتے ہیں (تو میں اسلام پر فخر کرتا ہوں)

حدیث شریف میں ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے قلوب و نیات کو دیکھتا ہے۔

۱۔ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از روئے صورت چو راست

ترجمہ : راہ سیدھا چاہیے نہ کہ سواری بلند اس لئے کہ کافر بھی تو بظاہر ہمارے جیسا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی و مؤمن ہیں اور فاسق و فاجر کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔

حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دنیا کی بزرگی دو قسم کی ہے اور آخرت کی تقویٰ۔

حدیث شریف حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لوگ قیامت میں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے کئے جائیں گے انہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا میں خوب بولتے رہے لیکن میں خاموش رہا آج تم چپ رہو میں بولوں گا۔ میں نے تو اپنی نسب کو بلند کرنا چاہا لیکن تم نے اپنی نسبوں کو بلند کیا میں نے کہا (میری نسب یہ ہے کہ) تم میں اللہ تعالیٰ کے اہل مکرم تروہ ہے جو زیادہ متقی ہے تم نے اس سے بار بار انکار کر کے کہا نہیں فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں ہے تم نے اپنی نسبوں کو بلند کیا اور میری نسب کو گھٹایا آج میں اپنی نسب (تقویٰ والے) کو بلند کرتا ہوں لیکن تمہاری نسب کو گھٹاتا ہوں آج ہی دیکھ لیں گے مشر والے کہ متقیوں کو کہاں کھاجائے گا۔ (کشف الاسرار)

مسئلہ : حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار ایسے ہوں گے جن کا قیامت میں اللہ تعالیٰ کوئی اعتبار نہ کرے گا۔

(۱) زہد خفی

(۲) تقویٰ جندی

(۳) امانت عورت کی

(۴) عبادت غیر بالغ کی اس سے اکثریت مراد ہے (اس لئے ان کی یہ عبادتیں مجبوری ہونگی) (الاعمال الحسنہ)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم الخ میں تلوں و نفوس کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ من ذکر سے تلوں اور من انشی سے نفوس مراد ہیں

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا ۖ وَمِنْ كُلِّ شُعْبَةٍ مِّنْ ذُرِّيَّتٍ لَّكُمْ لِيَعْرِفُوا اُولَئِكَ اَللّٰهُ يَخْتَارُ (سورۃ الحج ۶۳)

(۱) شعوب ان کا میلان ام (اصل) یعنی نفس کی طرف ہے ان پر صفاتِ نفس کا غلبہ ہوتا ہے

(۲) قبائل ان کا میلان اب یعنی روح کی طرف ہوتا ہے اور ان پر روح کی صفات کا غلبہ ہوتا ہے۔

”لِتَعَارَفُوا“ تاکہ تم اصحابِ القلوب و اصحابِ النفوس کو پہچانو نہ یہ کہ گنتی بڑھاؤ اور انہیں

رغبت کرو اور عقول اور اخلاق روحانیہ طبعیہ پر فخر و ناز کرو کیوں کہ وہ ظلمانیہ میں یہ کسی فخر و ناز کے لائق

نہیں جب تک ان کے ساتھ ایمان و تقویٰ نہ ہو کیوں کہ افعال و اخلاق و احوال نور ایمان و تقویٰ سے منور

ہوتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں ریاضہ اور ان اخلاق و عادات کی ملاوٹ نہ ہو جو خواہشاتِ نفسانیہ سے

ہیں اور نہ ہی وہ احوال جو اعجاب کی طرف منسوب ہیں اگر تقویٰ و ایمان حالص نصیب ہو تو اس پر فخر و ناز

کیا جاسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرم تقویٰ ہے۔ پس تمہارا زیادہ متقی وہ ہے جو اخلاق انسانیہ سے بعید تر اور اخلاق کے قریب تر ہو۔

فائدہ : (التقویٰ بمعنی تحرز، پناہ) اور متقی وہ اپنے رب کی مہربانی سے اپنے نفس سے پیچھے وہی اللہ کے ہاں دوسروں سے محکم تر ہے۔

تفسیر عالمانہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، الاعراب دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے اس کی تفصیل سورۃ الفتح میں گزری ہے۔

سوال : یہاں اعراب کے فعل میں صیغہ مؤنث کیوں اگرچہ جمع کسر ہے لیکن صیغہ (جمع) مذکر ہے حالانکہ قال بسنۃ جمع کسر ہے لیکن مؤنث کے صیغہ کے باوجود اس کے فعل میں تاء تانیث ہے۔

جواب : صیغہ مؤنث (قالت) میں ان کی کم عقلی کی دلالت کے لئے ہے بخلاف زمان مصر جو زلیخا رضی اللہ عنہا سے باہم گفتگو ہوئیں وہ نوجوان اور عقلمند تھیں ان کے لئے صیغہ مذکر لانے میں اسی طرف اشارہ ہے۔

شان نزول یہ آیت بنی اس کے چند آدمیوں کے حق میں ناانہلی ہوئی وہ بدینہ شریف میں قحط کے سال میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ دوسرے

عرب اکیلے اور سوار ہو کر آتے ہیں اور ہم پیدل اور بچوں اور اہل عیال کو بیکر حاضر ہوئے ہیں اور وہ آپ سے جنگ کے لئے آتے ہیں چنانچہ بنو نفلان وغیرہ آپ سے لڑے اور ہم آپ کے پاس جنگ کے ارادہ پر نہیں آئے بلکہ صرف ایمان لانے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اس سے وہ اپنی صداقت کا اظہار کر کے منت و احسان جتلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لئے جواب کا فرمایا کہ "قل ان کار ذکر کے فرمائیے، لم تؤمنوا۔ ایمان نہ لے آؤ کیوں کہ ایمان اس تصدیق باللہ و رسولہ کا نام ہے جو حقیقت مصدق سے پورے اعتماد کے ساتھ ہو اور قلب مطمئن ہو اور وہ ابھی تمہیں نصیب نہیں ہوا ورنہ

۱۔ زلیخا بعد کو سلمان ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور ولیہ کاملہ تھیں تفصیل کیلئے دیکھیے نقیر کتاب "دفع التعف فی نکاح زلیخا بیوسف (نکاح زلیخا)" مبلوٹ ہو چکا ہے۔

تم اسلام لائے اور جنگ نہ کرنے کا احسان جتلاتے جیسا کہ اس سورۃ کے آخر کا حصہ بتاتا ہے یعنی تصدیق وہ صحیح ہے جیسے کفر کی قباحت اور جنگ کی شناعة کا علم پہلے ہو اور ایسی تصدیق ایمان کے انبار اور ترک جنگ کا احسانات جتلانے کی محتاج نہیں کیوں کہ قاتل وہ ہے جو قبیح کو معلوم کر کے اس کے ترک کا احسان نہیں جتلاتا۔
وَلٰكِنْ قُوْا اَسْمٰنًا لِّكِنْ يَّهْبُوْكُمْ هِمَّ اِسْلَامٍ لَّهٖ اٰتٰى۔

حل لغات اسلم یعنی صلح و سلامتی میں داخل ہو۔ اہم کی طرح ہے یعنی یوں کہو کہ ہم صلح و سلامتی اور فرمانبرداری میں داخل ہوئے اپنے نفوس کی ہلاکت کے خوف سے، کیونکہ اسلام انقیاد اور صلح و سلامتی میں داخلے کا نام ہے جیسے ان کا اظہار شہادت و ترک محاربت و لالت کرتا ہے یعنی ان کا فرمانبردار ہونا اور اسلام میں صلح و سلامتی کئے داخل ہونا ہے۔

سوال : کلام کا تعنا یوں تھا کہ کہا جاتا لا تقو لوا آمانا و لکن قو لوا اسلما اولم تو منوا و لکن اسلمتم تاکہ استدرک کے دونوں جملے ایک دوسرے کے متقابل ہوں۔

جواب : تاکہ فعلی ایمان کی نہی سے احتراز ہو اور یہ قبیح ہے بالخصوص اس ذات سے جو دعوت اسلامی کے لئے مبعوث ہوئے ان کو ایسا کہنا نامناسب ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔

جواب : تفادی ہے یعنی انہیں بتانا ہے کہ اگرچہ تمہارا یہ کہنا محض باتیں ہیں لیکن پھر بھی بظاہر قابل قبول ہے **جواب :** سعدی المفتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احتبا کہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے اختصارات سے ہے **وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ** اور ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ یہ قول اسے ہے اب معنی یہ ہوا کہ لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے در انحالیکہ تمہارے دلوں تمہاری زبانوں کے موافق نہیں۔

نکتہ : لفظ لما میں توقع کا معنی ہوتا ہے اس میں اشارہ ہے کہ بعد کو ان کے ایمان کے لئے توقع کرنی چاہیے۔ چنانچہ بعد کو وہ ایمان لائے۔ **وَ اِنْ تَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ** اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلصانہ طور اطاعت کرو اور منافقت ترک کر دو۔ **لَا يَشْكُرُ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْْئًا** تو وہ تمہارے اعمال کے امور میں کمی نہ کرے گا۔

حل لغات لات یلات لیتا سے ہے بمعنی نقص کے منقص نقصا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا یلتکم کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ لاؤ جو تمہارے ضعف کے باوجود تمہارے لائق ہے کہ نیکیاں ہوں تو ان میں اخلاص ہو اور منافقت کو ترک کر کے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہی جزاء عطا فرمائے گا جو اس کے لائق ہے یعنی اگرچہ تمہارے اعمال میں نقص و تقصیر ہو تب بھی اپنے فضل و کرم سے بہتر جزاء عطا فرمائے گا اسے یوں سمجھو کہ بادشاہ وقت کے پاس اگر کوئی بہتر میوہ تحفہ کے طور

مسئلہ : جس نے زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے تصدیق نہ کی جیسے منافق تو وہ احکام دنیا کے لحاظ سے مؤمن ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن نہیں یہ جو ہم نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے صرف احکام دنیا کے اجراء کے لئے اقرار شرط ہے یہ مختار مذہب ہے شیخ ابو منصور احمد رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی ماتریدی کا مذہب ہے جو اہل بیت کے نزدیک معروف ہے۔

ابو منصور ماتریدی کی موید نصوص کا بیان
 شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر مندرجہ ذیل آیات دلالت کرتی ہیں۔

(۱) اُوَيْدَ كُتُبٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ وَاِيْدَهُمْ بَرُوحٌ مِنْهُ

(۲) وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ

(۳) وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

احادیث مبارکہ
 (۱) حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہم ثبت قلبی علی دینک ای علی تصدیقک اے اللہ میرا دل اپنے دین اور اپنی

(۲) جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو قتل کیا جس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا۔
فائدہ : فتح الرحمن میں ہے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اسے لغت میں اس کی تصدیق جو غائب ہے اور شرعاً امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک تصدیق بالقلب اور عمل باللسان کا نام ہے اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک عقد بالجان و لفظ باللسان و عمل بالارکان کا نام ایمان ہے۔

فائدہ : ابن الملک نے شرح المشارق میں فرمایا کہ اقرار باللسان ایمان کا نہ جز ہے نہ شرط ہے بعض علماء کے نزدیک بلکہ وہ مسلمین کیلئے شرط ہے تاکہ وہ مصدق پر احکام جاری کر سکیں کیوں کہ ایمان تو قلب کے عمل کا نام ہے اور وہ اقرار کا محتاج نہیں۔

فائدہ : بعض علماء نے فرمایا کہ اقرار ایمان کا جزو ہے نصوص کے ظواہر اسی پر اشارہ کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ ایمان کا ایسا جزو ہے جس کے متعلق عرضیۃ و تبعیتیۃ کا شائبہ ہے اسی لئے بحالت اختیار اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہاں تک باوجود قدرت کے اس کا تارک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن نہ ہوگا اگرچہ مان یا جائے کہ وہ مصدق ہے ہاں حالت اضطرار میں چونکہ اس کی عرضیۃ کی جہت کا اعتبار ہے اسی لئے وہ ساقط ہو جائے گا یہی ہے ان کے قول کا مطلب جو انہوں نے فرمایا کہ اقرار ایک زائد کن ہے اور زیادتی کا یہی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ بوقت اکراہ علی کلمۃ الکفر سقوط کا احتمال رکھے۔

سوال : عمل بالعضو کو ایمان کے جز بنانے میں کیا حکمت ہے یعنی صرف اقرار کو بنایا گیا ہے اور باقی اعضاء کا کیوں اعتبار نہیں۔

جواب : چونکہ انسان ایمان سے موصوف کیا گیا ہے جب اس میں تصدیق ہو اور تصدیق باطنی عمل ہے پھر اس کے ظاہر یعنی زبان کے اقرار کو اس میں داخل کیا گیا تاکہ اس کی تصدیق قلبی سے موصوف ہونے میں کمال ہو اور یہ کام زبان کر سکتی ہے کیونکہ وہی دل کی ترجمان ہے یا یہ کہ آسان عمل اور دوسرے اعضاء کی بہ نسبت دل کی تصدیق کو بھی زیادہ ظاہر کر سکتی ہے۔ ہاں اس کا ذکر کے اسلام کا حکم دیا جائے گا جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے اگرچہ اس کی زبان سے اقرار کا مشاہدہ نہیں ہوا کیونکہ نماز باجماعت ایمان سے خالی نہیں۔

فائدہ : شیخ عز الدین بن عبد السلام المقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ شہادت (اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد عبدہ) کا زبان سے کہنا واجب ہے جو اس کے وجوب کو جانتا اور زبان سے بولنے کی طاقت ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا تو ممکن ہے اس کا زبان سے نہ کہنا ایسے جیسے نماز کی فرضیت ماننے کے باوجود ادا نہیں کرتا تو یہ بھی مومن ہوگا لیکن جہنم کی اگر سزا پائے تو اس میں ہمیشہ نہ رہے گا کیونکہ ایمان تو صرف تصدیق کا نام ہے اور زبان اس کی ترجمان ہے۔ یہی زیادہ ظاہر ہے۔

حدیث شریف : میں ہے دوزخ سے وہ بھی نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہے۔ اور زبان پر عدم و کرب سے ایمان کو خارج نہیں کرتا۔ اسی لئے کہ زبان سے اقرار ایک واجب ہے اور وجوب کا عدم ایمان کے منافی نہیں جیسے دوسرے واجبات کا تا ناک ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی یہ۔

فائدہ : حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کو اسباب کی ضرورت نہیں اسلام کو ضرورت ہے بلکہ خلق کا ستم ہے لیکن مومن کو کسی کی تسلیم کی حاجت نہیں ہے۔

فائدہ : بعض اکابر نے فرمایا کہ مسلم عموم شریعت میں یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ پنج جانیں وہ مسلمان ہے اور خصوص شریعت میں یہ ہے کہ اس کی زبان ہر اس شے پر سالم رہے جو وہ بیان کرتی ہے اور اس کا ہاتھ ہر اس سے سالم رہے جو اس سے عمل کیا جاسکتا ہے اور مومن کا باطن منور ہوتا ہے اگرچہ گنہگار ہو اور کافر کا باطن ظلمات و تاریک ہے اگرچہ وہ مکارم اخلاق سے مزین ہو۔

مسئلہ : جو کہے کہ میں انشاء اللہ مومن ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کے لائق نہیں پہچانا۔

مسئلہ : بعض اکابر نے فرمایا کہ جو دلیل کا محتاج ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیوں کہ اس کا ایمان نظری ہے ضروری نہیں وہ شک کے شبہ کے دھلے میں ہے کہ کسی وقت بھی وہ پھسل سکتا ہے بخلاف ایمان ضروری کے کہ جب مومن اپنے دل میں پاتا ہے تو پھر اس کے دل سے اسے کوئی شے نہیں ہٹا سکتی۔

مسئلہ : یہی حکم ہے اس علم کا جو نظر و فکر سے حاصل ہو وہ کسی شے کے داخلہ سے مستثنیٰ نہیں۔ اگر کسی وقت ایسر شک و شبہ پڑ جائے تو وہ علم جہل سے تبدیل ہو جائے گا بلکہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا اور اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ہوا تو ہو سکتا ہے اسی لئے ہر محبوب (عامی انسان) کو تقلید ضروری ہے اور وہ جو علم حق کا طالب ہے اس کے آگے پیچھے باطل نہ آ سکے گا اور علم حق طاعات و نوافل کے التزام سے نصیب ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے حق اللہ تعالیٰ محبوب بنائے پھر اسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور جمیع احکام شریعت پہچانے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہ کہ عقل سے اگر اس سے کثرت طاعات و عبادات نہیں ہو سکتیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پر ہمارا کرے جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے سرتیم خم کرے اس میں تاویل کو راہ نہ دے یہ تقلید عقل سے اولیٰ ہے۔

تفسیر عالمانہ
بیشک مومن وہ ہیں جو اللہ و رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لائے

پھر شک نہیں کیا یعنی ایمان لا کر اپنے نفسوں کو شک میں نہیں ڈالا ان امور میں جن پر ایمان لائے

اور نہ تہمت دئی اس کو جس کی تصدیق کی بلکہ اعتراف کیا کہ حق اس کے ساتھ ہے۔

لم یؤتوا۔ ارتباب ہے رہا اس کا مجروح ہے بمعنی دو تہ الخ اسے شک فی الخبر

میں ڈالا مع تہمت تلخ ہے یہاں سے ریب و شک کا فرق معلوم ہو گیا کہ ان نقیضین کے درمیان

متردد ہونا اس میں تہمت نہ ہو اس میں اشارہ ہے کہ ان میں ایک ایسا مرض ہے جو ان کے ایمان کی نفی کرتا ہے

وہ ہے ارتباب۔

نکتہ : ثم ارتبابوا۔ ثم اس لئے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ عدم ارتباب کی شرط ایمان میں معتبر ہے لیکن اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ایمان لانے کے وقت ہو بلکہ اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ بعد کو بھی ہو سکتی ہے یہ آیت وَجْهًا ذَا بَأْمَؤَالِہُمْ وَانْفُسِہُمْ فِی سَبِیلِ اللّٰہِ ثم استقاموا کے ثم کی طرح ہے کہ اموال و نفس کے ساتھ جہاد میں استقامت ضروری ہے۔ زمانہ ماضی میں بھی اور زمانہ مستقبل میں بھی فی سبیل اللہ سے طاعت مراد ہے کیوں کہ اللہ کی طاعت کی کئی قسمیں ہیں مثلاً عبادات

(۱) خالص بدنیہ

(۲) خالص مالیہ

(۳) مخلوط یعنی بدنیہ بھی مالیہ بھی جیسے حج و جہاد

(۱) و لینیل) وہ لوگ جو اوصاف جلیلہ مذکورہ سے موصوف ہیں۔ ہم انصاف قون وہی سچے ہیں یعنی

دعوت ایمان میں سچے ہیں ان کے غیر یہ مضمحل ہوا۔ بنیاد قبیلہ کے لوگوں نے سچے ایمان والوں کے ساتھ

شرکت کا دعویٰ کیا اور سمجھا کہ وہ بھی دعویٰ ایمان میں پیچھے ہیں۔ کے متعلق ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت تمام ان جمیع مجامع القوی کو شامل ہے جن میں سے ہر ایک کو ان کی تہذیب و اصلاح و تطہیر واجب ہے کیوں کہ تمام فلاح و سعادت کی کامیابی انہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قد افلح من زکاھا کامیاب ہے وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا اور وہ قویٰ یہ ہیں** (۱) **قو تفکر** (۲) **قوة شہوت** (۳) **قوة الغضب**

جب یہ تینوں اصلاح پذیر ہو کر مضبوط ہو جاتی ہیں تو عدل حاصل ہوتا ہے جس سے آسمان وزمین قائم ہیں اور یہی مکارم شریعت اور تزکیہ نفس و حسن خلق محمود کا مجموعہ ہیں پہلی صفت یعنی قوت تفکر اصل اور تمام صفات ہے بزرگ ہے اسی لئے اسے ان دو سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

قائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ ایمان باللہ والرسول مع نفی ارباب مع العلم بالیقینی اور حکمت حقیقہ کا حصول مشکل ہے جب تک قوت تفکر کی اصلاح نہ ہو اور مجاہدہ بالا اموال عفت و وجود پر موقوف ہے جو وہ بھی تابع میں اصلاح قوت شہوت کی اور مجاہدہ بالا نفس علی الشجاعت والعلم تابع ہیں اصلاح قوت حمیہ غضبیہ کی کہ اس قوت پر قہر و جبر کر کے دین کے لئے اس کا سر جھکا یا جائے، اس پر اللہ کا ارشاد **دخنی العفو و آمر بالعفو و اعون من الجاہلین** معافی کا طریقہ ولالت کرتا ہے کیوں کہ ظالم کو معاف کرنا علم و شجاعت کا کمال ہے اور محروم کرنے والے کو عطا کرنا کمال عفت و وجود ہے اور قطع تعلق والے کے ساتھ تعلق جوڑنا کمال فضل احسان ہے **قائدہ :** کمالات نفس انسانیہ انہی قولے ثلاثہ پر اور ان کے فضائل اربعہ میں منحصر ہیں اس لئے کہ عقل کا کمال علم اور عفت کا کمال ورع اور شجاعت کا کمال مجاہدہ اور عدل کا کمال انصاف ہے محققین کے نزدیک یہی دین کے اصول ہیں۔

مسئلہ : آیت میں دعاوی کا رد اور صدق سے موصوف ہونے کی ترغیب ہے اسی لئے بعض نے کہا کہ **لولا الدعویٰ ما خلقت المہاوی** اگر دعاوی نہ ہوتے تو خواہشات نفسانیہ نہ ہوتیں جس نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ خواہشات میں پڑا اگرچہ سچا ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس کے لئے دلیل طلب کی جاتی ہے اگر اس کا دعویٰ نہ کرتا تو اس سے دلیل طلب نہ کی جاتی حضرت حافظ قدس سرہ فرماتے ہیں۔

حدیث مدعیان و خیال ہماراں ہمان

حکایت زر و زور بوزیا با فست

ترجمہ :- مدعیوں کا دعویٰ اور خیالی لوگوں کا خیال اس طرح ہے جیسے بوریا بننے والے کو زور و زور کے خیالات دل میں ہوتے ہیں۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابابکر سچی بات اور ایٹھے عہد اور حفظ امانت کو لازم پکڑنا کیوں کہ یہی انبیاء علیہم السلام کی وصیت ہے۔

حضرت حافظ ندس سرمنے فرمایا ہے

طریق صدق بیا موز از آب صافی دل
براستی طلب آزادگی چو سر و چین

ترجمہ : صاف دل ملے سے صدق کا طریقہ سیکھ اور سر و چین سے راستی سیکھ۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا۔
اے تاجرو! بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں فاجر کر کے اٹھائے گا سوائے اس کے

جو سچ بولتا ہے اور سچ تعلق رکھتا اور امانت ادا کرتا ہے۔

حدیث شریف تاجر ہی فاجر ہے عرس کی گئی کیوں یا رسول اللہ حالانکہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے
آپ نے فرمایا اس لئے کہ یہ لوگ قیامت میں گناہ کرتے اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے

ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہے

کعبہ در کام نخستین کند استقبالت
از سر صدق اگر ہمنفس دل با شہی

ترجمہ : تیری مراد پورا کرنے میں تیرا کعبہ استقبال کرے گا سر صدق سے اگر دل (حق) کے ساتھ
تیری موافقت ہو۔

فائدہ : جب ظاہر صدق پر مبنی ہو تو باطن بھی سچا ہو جاتا ہے اس لئے برتن سے وہی شے خارج ہوتی
ہے جو اس میں ہے اور ہر ایک وہی ظاہر کرتا ہے جو اس کے اندر ہے۔

تفسیر عالمانہ **قل**۔ (مشان نزول) مروی ہے کہ جب سابقہ آیت نازل ہوئی تو وہی
دیہاتی آئے اور قسم کھا کر کہا کہ وہ کچھ سے مومن ہیں ان کی تکذیب میں یہ آیت

نازل ہوئی کہ فرمائیے اے (محبوب) (محمد) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اَلْعَاقِبُونَ اللّٰهُ بِدِينِكُمْ کیا تم اللہ تعالیٰ
کو اپنے دین (ایمان) خرد دیتے ہو۔

سوال : بادیہ یکم میں نہیں لانی چاہیے تھی کیوں کہ تعلیم خود متعدی ہے

جواب : یہ تعلیم معنی اعلام و اخبار ہے اب معنی یہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس دین کی خرد دیتے ہو جس پر
تم ہو اور کہتے ہو آمنا بہم ایمان لائے۔

نکتہ : اعلام و اخبار کے بجائے تعلیم لانے میں ان کی انتہائی شناخت کا بیان ہے اور استفہام تو بے نفع و انکار کے لئے ہے یعنی تم اپنا دین اللہ کو نہ چلاؤ وہ اسے جانتا ہے کیوں کہ اس سے کوئی شے مخفی نہیں۔

مسئلہ : اس میں اشارہ ہے کہ امور دنیویہ کی واقفیت رکھنا مقبر بلکہ واجب ہے اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پس پردہ اس سے مدد طلب کرے اور اسی سے کلام طلب کیا جائے اور اس کے امر کی اتباع کی جائے **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔) یہ تعلیم کے فاعل سے حال ہے ان کی تشیع کی تاکید کے لئے ہے **وَاللّٰهُ يُبْصِلُ شَيْءٍ عَلَيْنَا** اور ہر شے کو خوب جانتا ہے منجملہ اس کے ان کا وہ کفر ہے جو اظہار ایمان کے وقت انہوں نے چھپایا اسی لئے اسے کسی کی خبر دینے کی محتاجی نہیں قبل کے مفسنون کی تفسیر ہے یعنی وہ جملہ اشیاء کو خوب جانتا ہے۔

فائدہ : آیت ہذا میں ان کی جہالت کا مزید انکار و توجیح ہے کہ جتنا انہوں نے اپنے احوال کو چھپانے اور مخفی رکھنے کی کوشش کی لیکن نہ چھپا سکے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے قلوب کے آسائوں کو کہ کتنا ان میں عبودیت کی استعداد ہے اور وہ ان کے نفوس کی زمین کو کہ انہیں کتنا عبودیت سے تہرے اور اللہ تعالیٰ ہر اس شے کو کہ جس پر قلوب و نفوس کی جبلی طبیعت ہے) جانتا ہے کیوں کہ آدم علیہ السلام کی تخمیر کے وقت ان میں اس نے خود ہی امور امانت رکھے۔

فائدہ : بعض اکابر نے فرمایا کہ کسی حال اور مقام کو اپنی طرف منسوب نہ کر اور نہ ہی ان کے متعلق کسی کو خبر دے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آن نئی شان ہے تغیر و تبدل میں وہ بندے اور اس کے قلب میں حاضر ہے بہت سے امور کی جو تونے کسی کو خبر دی تو وہ بلا اوقات زائل کر دیتا ہے اور جسے تو دوائی سمجھتا ہے وہ اسے علیحدہ کر سکتا ہے پھر تونے جسے اپنے احوال کی خبر دی (اب ان کے نہ ہونے سے) کے سامنے رسوا و شرمسار ہو گا ہاں انہیں اپنے دل میں محفوظ رکھ لیکن کسی کو ان کی خبر نہ دے۔ اگر اس کے ثبات و دوام و بقا کا تمہیں علم ہو جائے تو بھی کسی کو نہ بتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شک کر کہ اور اس سے شک کر کہ توفیق کا سوال کر اگر اس کے ثبات وغیرہ نہ ہو تب بھی کسی کو نہ بتانے میں یہ فائدہ ہو گا کہ تیرے علم و معرفت اور نور و قیظ اور تادیب میں اضافہ ہو گا **فائدہ :** اس سے معلوم ہوا کہ بعض انسان ایسی باتوں کی جو اس میں نہیں یا ان سے زائل ہو جانے والی ہیں (ہم اللہ تعالیٰ سے برے حال اور دھوٹی کمال سے پناہ مانگتے ہیں) کی خبر دے بیٹھتا ہے۔

انتباہ : خبردار۔ خبردار۔ دعاوی صادقہ و کاذبہ سے بچتے رہو دعاوی کا ذیہ تو منہ لا کر دیتے ہیں اور دعاوی صادقہ اور ایمان کو بھٹا دیتے ہیں یا کم از کم اسے کمزور ضرور کر دیتے ہیں۔ خبردار۔ خبردار۔ مشاہدات

رحصول کے بعد کسی کو نہ بتانا اور اچھی صورتیں وغیرہ میں اور بے ریش لکھے کی طرف نہ دیکھنا کیوں کہ یہ سب کی سب فضائی اور شہوات کی چیزیں ہیں اور جس نے صوفیہ کرام کے طریقہ میں وہ بدعت دنیا کام کیا جو ان کے طریقے میں نہیں تو وہ فراتے ہیں کہ ایسا انسان نہ ہمارے سے ہے اور نہ ہمارے میں شمار ہے۔

درس عبرت برادران اسلام! حق کی اتباع کرنے کے طریقوں سے بچو اطاعت الہی و رسولہ (علیہ السلام) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگے رہو اور دین سے نہ نکل جاؤ اور اس کی توحید پر ڈٹ جاؤ شرک نہ کرو اور صرف حق کی تصدیق کرو اور (مصابہ و مشکلات کے وقت) (اللہ تعالیٰ) شکایت نہ کرو اور نہ ہی جزع فزع کرو حق پر ثابت قدم رہو دین حق میں تفرقہ نہ ڈالو (فرقہ پرستی جیسے وہابی۔ دیوبندی، مودودی، اشیعہ، مرزائی و دیگر گمراہ فرقوں میں شامل ہونا صرف حق مذہب مہذب اہل بیت پر قائم رہو) (اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو) دیر ہونے پر ملال نہ کرو بلکہ اس کی رحمت کا انتظار کرو نا امید نہ ہو جاؤ آپس میں بھائی چارہ قائم کرو۔ ایک دوسرے کی دشمنی سے بچو طاعت حق پر اتحاد پیدا کرو حق سے جدا نہ ہو جاؤ گناہوں سے پاک رہو نیکیوں کو گناہوں میں بطورٹ نہ کرو بلکہ اپنے قلوب کے لباب (نگران) خود ہو جاؤ تاکہ اس میں اور امر الہی کے بغیر اور کوئی شے داخل نہ ہو اور ڈر باطل کی طرف نہ جھکو خدا کا خوف کرو اور اس کے عذاب سے۔ اس میں نہ رہو بلکہ خطرہ میں نہ رہو یعنی خوف اور رجاء میں رہو) اپنے حال کی اچھی چھان بین کیا کرو اس سے ہرگز ہرگز غفلت نہ برتو۔

يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ر تھ پر منت لگاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے
یعنی اسلام لانا تجھ پر احسان جتانے کی بات کہتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ

حل لغات المنۃ وہ نعمت جو عطا کرنے والا (جس پر عطا کی ہے) کسی قسم کا مطالعہ نہ کرے یہ المن سے ہے بمعنی القطع رکاشا اس لئے کہ اس سے ہر قسم کی ضرورت و حاجت کاٹ دینا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ اس کا عوض دے یا نہ۔ بعض نے کہا کہ منۃ بمعنی بھاری نعمت اس المن سے ہے جس سے شے کا وزن کیا جاتا ہے یعنی دور طل مثلاً کہا جاتا ہے من علیہ منۃ بمعنی اس پر نعمت کے ساتھ بوجھ ڈالا۔
فائدہ ۱: امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المنۃ بمعنی الثقیۃ یہ دو قسم ہے۔

(۱) فعل سے اس وقت اس کا سنی صالک نے مثلاً کہا جائے گا من علی فلان بمعنی اس نے نعمت کا بوجھ ڈالا اس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد و گرامی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑی نعمت کا بوجھ ڈالا اور درحقیقت یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے لائق ہے۔
(۲) قول سے اور لوگوں کے درمیان نہایت قیص ہے صرف کفران نعمت کے وقت اس کا استعمال ہوتا

ہے اس کے قبح پر عربی مقولہ مشہور ہے کہ "النتہ تہدم الضیقہ" (منت جملانے سے کیا کہ تاخلف ہو جاتا ہے) چونکہ کفران کے وقت اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی لئے عربی مقولہ بولنا ایسے مواقع پر بر محل سمجھا گیا مثلاً اذ اکفرت النعمۃ حسنۃ المنة جب کفران نعمت ہو تو اس وقت منتہ کا بولنا صحیح ہے اسی سے ہے یمنون علیک الخ خلاصہ یہ کہ بندوں سے منتہ بالقول اور اللہ تعالیٰ سے بالفعل ہوتی ہے اس کا معنی ایہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ہدایت سے نوازتا ہے۔ قُلْ لَا تَمُنُوا عَلٰی اسْلَامِکُمْ فَرِیْئَے تَبَارٰی اسْلَامِ لَانِے سے مجھ پر منت نہ لگاؤ۔ یعنی تم اسلام لانے پر مجھ پر منت نہ لگاؤ یا نہ لگاؤ اس کا منصوب ہونا نزع الخافض پر ہے۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یُکْمِلُ اللّٰهُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ اَنْ هٰذَا لَمْ یَلِیْکُمْ اَمَّا بَلْکَ اللّٰهُ تَعَالٰی کی منت ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی جیسے تمہارا گمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف بخود پہنچ گئے۔ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ اگر تم سچے ہو اپنے ایمان کے دعویٰ میں اس کا جواب محذوف ہے جس پر ماقبل دلالت کرتا ہے یعنی صرف اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں اسلام سے نوازا اَللّٰہُمَّ اِلٰہِی کے سیاق اور نظم و ترتیب سے لطف و کرم کا اظہار ہے۔ کیوں کہ جب ان سے ایمان کی بات سنئی گئی اور ساتھ ہی ان کی منت کا اظہار بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان کی نفی کر کے فرمایا کہ تمہارے اسی طریقہ کو اسلام نہ کہا جاسکتا ہے لیکن ایمان نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ فرمایا یُکْمِلُوْنَ عَلَیْکَ یعنی تم حبلان کا دعویٰ کرتے ہو وہ دراصل اسلام ہے یعنی صلح و سلامتی میں داخل ہونا ہے اور یہ منت لگانے کے لائق نہیں کیوں کہ شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی اسے منت میں شمار کیا جاسکتا ہے بلکہ اگر ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی طرف انہیں ہدایت بخشی نہ کہ ان کا احسان۔

سوال : کسی بزرگ سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو احسان و منت جملانے سے نہ صرف روکتا ہے بلکہ اسے گھٹیا اخلاق کہتا ہے۔ (ادھو واپنا احسان جتلا رہا ہے۔)

جواب : اللہ تعالیٰ کی اس منت سے جتلانا مراد نہیں کیوں کہ وہ تو کریم و جواد ہے جو اس کی اطاعت کرے اس پر بیکراں جو و کرم ہوتا ہے ایسے ہی نافرمان پر بھی اس کی جو و کرم کے دروازے کھلے پھر اس سے منت جتلانا مراد کیسی۔

حدیث شریف : میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں کہ تمہیں تو مبارک املاک کی رسیہری کرے اور خود اس کے خلاف کرے۔

حدیث شریف : میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں کہ وہ تمہیں تو زیاد سے روکے لیکن خود کا تم سے مطالبہ کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تم سے نماز پڑھ لی پھر مجھے پانی ملا کیا نادر لٹاؤں (آپ نے جواب ہی مذکور

(ارشاد فرمایا)

آیت کا معنی اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ جب تم اسلام لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جملانے شروع ہو جاؤ تو ایسی منت جلاتا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے تمہارا نہیں اگر تمہاری طرف سے گنہگار اخلاق کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مارے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیبہ میں ہے کہ وہ تم پر احسان جلاتے ہیں کہ ان کا ظاہر تمہیں مانتا ہے تو فرماؤ تمہارے ظاہری طور ماننے کی مجھے ضرورت نہیں کیوں کہ یہ تمہارے نفوس کی طبیعت مستمرہ سے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت بخشی جب ازل میں تمہارے دلوں میں ایمان لکھا تو اس پر نور ایمان منعکس ہوا تمہارے دلوں کے مصباح سے تمہارے نفوس کے مشکوٰۃ کی طرف تو وہ اسلام کے نور سے منور اور روشن ہوا۔

پس تمہارا ظاہری اسلام اس ایمان کی فرع ہے جو میں (اللہ تعالیٰ) نے تمہارے باطن میں امانت رکھا اگر تم جیسے ہو دعویٰ ایمان میں۔

فائدہ : سیدنا جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احسان جملنا بندوں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں بلکہ اس میں تذکیر نعم ہے اور شکر منعم پر برا بیگشتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

شکر خدا کن کہ موفیق شدی بخیر

ز انعام وفضل شکر نہ معطل گذاشت

منت منہ کہ خدمت سلطان ہی کنی

منت شناسی از د کہ بخدمت بداشت

ترجمہ : خدا کا شکر کہ اس نے تجھے توفیق بخشی خیر و بھلائی کی اپنے فضل و انعام سے تجھے ضائع نہیں رکھا۔

اسی لئے منت نہ رکھ کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں اس کی منت سمجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت میں رکھا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہے یعنی وہ جو علم بندوں سے آسمانوں اور زمینوں میں غیب

سے سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کیسا جب کہ اس کے لئے غیب و معاصر یکساں ہے جواب میں فرمایا وہ غیب سے اس لئے ہے کہ وہ بندوں سے غیب سے ہی جواب دہ ہوں دیوبندیوں کو دیا جائے غیب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے غیب بتا دیا تو پھر کیے کہا جاتا ہے کہ رسول غیب جانتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ غیب ہے امت کہہ غفار یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے ایسی غفلت

اور ان سے مخفی ہے وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ يَّمْلِكُ مَوْنٌ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر شیدہ ہوں یا ظاہر کو دیکھتا ہے تو پھر وہ امور اس سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں۔

بعض اکابر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ظاہر میں عمل کرتا ہے (کے عمل کو دیکھتا ہے) یہ ہمارے اس باطن کا نتیجہ ہے جو اس نے ہمارے باطن میں امانت رکھا ہے۔
در زمین گریںشگرور خود نہ است

ترجمان ہر زمین ثبت وی است

ترجمہ: زمین گتا ہے یا۔ ہر زمین کی ترجمان اس کی کھیتی ہے۔

مسئلہ ۱: جو اپنے دل میں خیال لاتا ہے کہ وہ صاحب اعمال و احوال ہے تو وہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک مشرک ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اعمال و احوال اس کے نفس کے لئے ہیں تو یہ اس کا مکہ ہے کہ اللہ کی عبادت لایچ میں کر رہا ہے (اگر اسے یوں خیال کرتا ہے کہ یہ اعمال و احوال اس کے رب سے اس کے لطف و کرم سے اور صرف اسی کے لئے ہیں تو یہ توحید خالص ہے اللہ تعالیٰ اپنے احسان و فضل سے ہمیں ایسی عبادت کی توفیق بخشے۔

قائدہ ۱: حضرت البقلی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی غیب نہیں کیوں کہ غیب پوشیدہ شے کو کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جلیلہ غیوب عیان ہیں پھر اس سے کوئی شے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے جب کہ وہ ان تمام کا موجد و پیدا کرنے والا ہے وہ ہر شے کو بصیر قدیم سے دیکھتا ہے اس کے لئے بصیر و علم ایک شے ہے **قاعدہ ۲:** کشف الاسرار میں ہے کہ سورۃ الحجرت سے تا آخر کا نام مفصل ہے اسی کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بجائے السبع الطول عطا فرمایا۔

قائدہ ۳: الطول پچھول یاں اس سے سورۃ بقرہ سے اعراف تک مراد ہے یعنی اس میں سورۃ یونس یا انفال و براۃ ساتویں سورۃ ہے کیوں کہ اس کے نزدیک سورۃ انفال و براۃ ایک سورۃ ہے (انفاکوس) اور فرمایا رصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انجیل کے بجائے ہزین عطا فرمائی ہیں اور زبور کے بجائے المثانی بخشی ہے اور مفصل اپنے فضل و کرم سے زاد (نعمت) عطا فرمائی۔

ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الذکر الاول میں سے مجھے سورۃ بقرہ عطا فرمائی گئی اور اٹھ اور طواسین (جو سو تیس طس و طسم سے شروع ہوتی ہیں) الوداع موسیٰ علیہ السلام سے ہیں اور میں نواتح الکتاب و خواجہ البقرہ عطا کیا گیا ہوں جو تخت العرش سے ہیں اور مفصل ایک زاد عطیہ ہے۔

قائدہ ۴: فتح الرحمن میں ہے کہ راجح مذہب شافعی رحمۃ اللہ میں سورۃ الحجرات مفصل کی پہلی سورۃ ہے اور اقوال معتمدہ میں سے ایک قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ہے اور آپ سے ایک اور معتمد قول

مروی ہے وہ یہ کہ مفصل کا اول (ق) سورۃ قاف ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے مفصل سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تو مفصل قرآن حوامیم (جو سورتوں میں لحظہ ہے) کے اختتام تک ہے اس کے بعد قصار ہے تا آخر قرآن۔

قائدہ : مفصل القرآن کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں مفعولات اکثر ہیں یعنی ایک سورۃ سے دوسری سورۃ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بکثرت ہیں کیوں کہ وہ چھوٹی سورتیں ہیں جس کی ایک تفصیل دوسری کے قریب آجاتی ہے گویا اس میں تفصیل بکثرت آگئی ہے اسی لئے وہ قرآن کا حصہ مفصل ہوا۔

قائدہ : بعض نے کہا کہ مفصل ساتویں منزل کا ساتواں حصہ اسے مفصل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں فصول بکثرت ہیں اور وہ سورۃ محمد یا فتح یا ق سے تا آخر القرآن اور طوال مفصل بروج تک اور الاوساط بروج سے لم یکن تک اور القصار لم یکن سے آخر القرآن تک اسے کسی شاعر نے یوں فرمایا ہے

طوال از لا تقدم تا عیس دان

پس اوسط ز عیس تا لم یکن بخوان

قصار از لم یکن تا آخر آید

بخوان این نظم را تا گمرد آسان

ترجمہ : طوال از لا تقدم (جرات) سے عیس تک جان پھر اوسط عیس سے لم یکن تک پڑھو۔

قصار لم یکن سے آخر تک ہے یہ نظم یاد کر لے تاکہ آسانی ہو۔

قائدہ : جہور کا کہنا ہے کہ طوال مفصل سورۃ الحجرات سے بروج تک اور الاوساط سورۃ بروج سے لم یکن تک اور القصار لم یکن سے آخر القرآن تک۔

مروی ہے کہ قرآن کو قرآن زمانہ حجاج بن یوسف بدعت حسنہ پر عمل کرنے سے دُعا قبول (اقام) میں تیس پاروں پر تقسیم کرنے کے بعد سات

اقسام مقرر فرمائیں۔

۱۔ یہ دو بدعتیں (۱۱) تیس پاروں پر تقسیم (۲) سات اقسام کی تقسیم، ہر مسک سنی۔ غیر سنی یعنی وہابی، دیوبندی وغیرہ کو سلم ہے لیکن اس پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا کہ کل بدعتہ ضلالتہ وکل ضلالتہ فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جلتے گی۔ صرف ضد ہے تو میلہ و عرس و درود و سلام وغیرہ سے یہ کیوں خود سوچئے (۱۲)۔ ایسی غفلت

فائدہ : سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری بیان کردہ ترتیب سے قرآن مجید پڑھا جائے تو جو دعائیں مانگے گا قبول ہوگی وہ ترتیب وہی ہے جسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ نقشہ ملاحظہ ہو

نمبر شمار	یوم	نام منزل	نمبر شمار	یوم	نام منزل
۱	جمعہ	سورۃ فاتحہ تا الفصاح	۲	ہفتہ	اعراف تا یونس
۳	اتوار	ہود تا طہ	۴	سوموار	انبیاء تا عنکبوت
۵	منگل	روم تا زمر	۶	بدھ	مومن تا واقعہ
۷	خمیس (جمعرات)	حدید تا اختتام			

فائدہ : یہ نقشہ فقیر اسی غلطی نے ابائی کیلئے بنایا

فائدہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ قرآن کی سات منزلیں بطریقہ ذیل ہیں۔ نقشہ

نمبر شمار	یوم	منزل	نمبر شمار	یوم	منزل
۱	جمعہ	پہل تین سورتیں	۲	ہفتہ	پانچ سورتیں
۳	اتوار	سات سورتیں	۴	سوموار	نو سورتیں
۵	منگل	گیارہ سورتیں	۶	بدھ	سولہ سورتیں
۷	ازسورۃ ق تا آخر				

فائدہ : فتح الرحمن میں ہے کہ ساٹھ منزلیں ہیں۔

بدعت ۳ : بعض نے کہا حجاج نے جب معصف (قرآن) پر نقطے لگائے تو اسی نے منازل بھی مقرر کئے اسی کام پر حضرت حن (دبیری) اور یحییٰ بن یعمر مامور ہوئے۔

بدعت ۴ : اشلہ دہر دس آیات پر نشان لگانا) کی وضع میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ مامون عباسی (خلیفہ) کے حکم سے ہوئی بعض نے حجاج کا کہا۔

فائدہ : حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معصف (قرآن مجید کا مجموعہ) نقطوں سے خالی تھا د نقطہ حجاج نے لگوائے تو گویا قرآن مجید کا ہر نقطہ لکھنا بدعت ہے اور قرآن مجید میں بے شمار نقطے ہیں اسب معنی پریم اور دیوبندی و بابی نقطوں کے شمار کے مطابق بدعتی ہوئے ہم اہل سنت تو بدعت حسنہ کے قائل ہیں لیکن دوسرے نقشہ میں اب ہمارا معصف

مشورہ ہے کہ یا بدعت حسنہ کے قابل ہو جاؤ یا جہنم میں جاؤ کیوں کہ تم ہی تو کہتے ہو کہ کل بدعتہ ضلالتہ وکل ضلالتہ فی انذار ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے (اضافہ اولیٰ غفرلہ)

اعراب کی بدعات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف (قرآن مجید کا مجموعہ) اعراب سے خالی تھا اس کی وجہ یہ تھی (واللہ اعلم) کہ وہ لوگ اس سے بے نیاز تھے کیوں کہ وہ خود صاحب زبان تھے اسی لئے ان سے قرآن مجید کا غلط پڑھنا ناممکن تھا اسی لئے اس زمانہ میں علم نحو بھی نہ تھا اور اعراب مصحف (قرآن مجید) میں ابوالاسود دہلی تابعی بصری نے لگائے۔

حکایت : حضرت ابوالاسود دہلی نے کسی سے سنا وہ قرآن کی آیت ان اللہ بڑی من الشکرین ورسولہ کلام کو کسور پڑھ رہا تھا آپ کو یہ بات سخت ناگوار لگی اس کے بعد آپ نے قرآن کے تمام حروف پر اعراب لگائے۔

ابتدائی اعراب کی علامات مصحف (قرآن مجید) کے اعراب کے علامات نقطوں کی صورت میں سرخ سیاہی سے لگائے جب کہ دوسرے حروف سیاہ رنگ کے تھے مثلاً زبر کا سرخ نقطہ حرف کے اوپر اور کسرہ کا نقطہ حرف کے نیچے اور ضمہ کے دو نقطے حرف کے اندر اور غنہ کے دو نقطے۔

خلیل نحوی کی بدعت تاحال خلیل بن احمد انصاری نے اسی بدعت کو یوں تبدیل کیا کہ نیچے والے نقطے والے کھینچ کر کسرہ کی اور اوپر والے نیچے کو کھینچ کر ضمہ کی اور ضمہ کو زبر کے اوپر کا بصورتہ او بنایا ایسے ہی شد وند اور ہمزہ و سکون کی علامات۔

۱۔ وہابیوں و دیوبندی کا یہ اصول بالکل غلط بلکہ اسلام دشمنی کا ثبوت ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا یا آپ کے زمانہ میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے اور حرام ہے اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مجید کے اعراب جو ہزاروں تک پہنچتے ہیں پھر علم نحو کی ایجاد اور اس کے قواعد ایسے علم صرف کی ایجاد اور اس کے قواعد ہزاروں تک پہنچتے ہیں اس طرح لاکھوں کروڑوں بدعات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے یا تو ان کو بدعات ترک کرنے چاہیں یا پھر اہلسنت کا قاعدہ مانیں کہ جو قرآن و حدیث اور ان کے اصول کے منافی نہیں بلکہ مؤید ہے وہ بدعت حسنہ ہے اس کو عمل میں لانے سے ثواب ملتا ہے۔ یاد رہے کہ اعراب کے مختلف طریقے نئے ابتداء میں اور طرز تھی بعد کو اولیٰ بدعت مقرر کیا گیا اس کی تفصیل وغیرہ اور حوالہ جات احسن البیان میں دیکھئے ۱۱۲

فائدہ، انقطوں اور اعرابات کی وضع نصر بن عاصم نے بحکم حجاج بن یوسف (ظالم خونخوار) نے کی جب وہ عراق و خراسان کا امیر تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں بہت سے اغلاط داخل ہو کر عراق تک ایسے غلط لکھے ہوئے قرآن مجید پہنچے اور اس سے قبل مصنف عثمان رضی اللہ عنہ ہی کو زمانہ عبد الملک بن مروان تک چالیس سے اوپر چند سال صبح پڑھا جاتا تھا جب حجاج کو غلط لکھے ہوئے قرآن مجید عراق میں ملے تو حکم دیا حروف قرآنیہ پر علامات اعراب اور نقطے لگائیں۔ نصر نے یہ کام اپنے ذمہ لگایا کہ کسی حرف پر نقطہ کسی پر دو نقطہ کسی پر تین اور کسی کو خالی رکھا اسی لئے اسے نصر الحروف کہا جاتا۔ سب سے پہلے باء تار پر نقطہ لگائے۔ بعض نے اس سے کراہت کا اظہار کیا ہو گا تو اس کے جواب میں کہا گیا ہو گا کہ لایا بسبب یہ کہ کوئی حرج نہیں یہ نقطہ حروف کا نور ہیں۔

ایک اور بدعت آیت کے اختتام کی علامت پر سب سے پہلے چند نقطے لگائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں آیت ختم ہو گئی) اس کے بعد آیت کے آغاز و اختتام کے علامات بنائے گئے (جیسے ۵۔ ط۔ م۔ ز۔ لا وغیرہ وغیرہ) خلاصہ یہ کہ اس کا پہلا موجد ابو الاسود دہلی ہے (رحمہ اللہ) پھر اس کو آگے بڑھانے والا نصر بن عاصم ہے (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کہ اس نے حروف پر نقطے وغیرہ لگائے۔

۱۔ اس سے اہل فہم کچھ تو ذہن پر زور دیں کہ خلیل کی یہ ایسا دات آج تک قرآن مجید میں موجود اور مروج ہیں اور یہ بھی معلوم تک نہیں کیا گیا کہ یہ خلیل غوی کون تھا لیکن آنحضرت کے عمل کیا جا رہا ہے لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام سے کوئی بھی مسئلہ عشق و محبت اور سیرت و عقیدت سے متعلق ہے تو اس کے لئے ہزاروں کیرٹے نکلے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے چونکہ (مثلاً) اذان سے پہلے فلاں حاکم۔ بادشاہ نے شروع کرایا اور چونکہ میلاد مروج فلاں بادشاہ کرتا تھا اور وہ چونکہ ایسا ایسا تھا لہذا احترام ہے اور یہاں قرآن مجید میں ہزاروں بدعات حجاج جیسے خونخوار ظالم نے جاری کیں اور تاحال وہ مروج بلکہ اسلام کا گویا جزو اعظم ہے اور سہرا یہ کہ اس طرح سے قرآن مجید آسانی سے پڑھا جاسکتا ہے لہذا جائز ہے اور وہاں کیوں نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس طرح سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیائے کرام کی یاد اور اشاعت دین اور اس کے باقی رکھنے کا ایک سبب ہے اسی لئے جائز ہونا چاہیے لیکن اندر کی بیاری کو کون دودر کرے کہ وہاں تو سب جائز اور یہاں ناجائز یہ کیوں صرف اس لئے کہ فی قلوبہم مرضا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ (اویسی غفرلہ)

اس کے بعد جلیل بن احمد نے اعرابات وغیرہ کی موجودہ ضرورت کی بدعت جاری کی۔

کئی بدعت مذکورہ بالا محنت کے باوجود پھر بھی عوام سے غلطیاں ہو جاتیں۔ ان کے ازالہ کا حل کوئی نظر نہ آیا۔ سوائے اس کے کہ حفظ القرآن کا طریقہ جاری کیا گیا جسے لوگ اساتذہ سے زبانی یاد کریں اسی طرح سے علماء و ائمہ نے قرآن مجید کے حروف و قرأت کو محفوظ کامیاب ہو سکے بغیر کسی غلط سے پاک و صاف نہیں رکھ کر اسے اصلی صورت میں محفوظ رکھنے پر کامیاب ہوئے۔ (رضی اللہ عنہم اجمعین)

نخط عربی کا پہلا موجد سب سے پہلے خط (معروف) عربیہ کا طریقہ یعرب بن قحطان نے جاری کیا کیونکہ آپ عربی سیرانی میں گفتگو فرماتے تھے۔ پھر نسخ کا طریقہ المتقدر بن باللہ ثم جو (القاهر باللہ کا وزیر تھا) نے نکالا۔ اسی نے سب سے پہلے خط کوئی خط عربی میں ڈھالا اس کے بعد ابن البواب نے خط عربی طرز میں لکھا ابن المقفہ کے طریقہ کو مہذب بنایا اور اس کی رونق و حسن میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد یاقوت المستقصی خطاط نے فن خط کو پروان چڑھا کر مکمل کیا۔ اس کے بعد حمد الاماسیوی نے خط کے طریقہ کی انتہا کر دی کہ اب کے بعد تمام ایجادیں ان کی مرہون منت رہیں گی اور تاحال ان کی محنت کام آ رہی ہے اگر کوئی نیا طریقہ نکالے گا تو بھی ان کے بتائے طریقوں میں استفادہ کے بغیر چارہ کار نہ ہو گا کسی قائل نے خوب فرمایا۔

خط حسن جمال مرأی

ان کا العالم فاحسن

الدرب من النبات اجلی

والدر مع النبات اذین

کلمات کی اللہ تعالیٰ سے توفیق نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ انواع سعادت سے ہو
اختتام سورۃ از حبیب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و برکات سے

تفسیر سورۃ الحجرات ربیع الاول شریف کے اوائل میں ۱۱۱۴ھ میں ختم ہوئی۔

بفضلہ تعالیٰ واحسانہ العظیم فقیر اسی غفرلہ نے اس سورۃ الحجرات کے ترجمہ سے اجادی الاولیٰ ۱۴۰۸ھ مطابق ۸ جنوری ۱۹۸۸ء بروز جمعۃ المبارکہ صبح سوا ایک بجے بمبئی کے ادیبہ بہادر پور پاکستان میں فراغت پائی۔ الحمد للہ علی ذلک وصلى اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واهلہ العظیم۔

انا الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

القابض۔ القاضی۔ القدوس۔ الیقوم یعنی میں قادر ہوں الخ۔ بعض نے کہا یہ قرآن کے اسماء سے بعض نے کہا یہ قسم ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی مثلاً فرمایا بحق القاسم بالقسط قسم ہے اس ذات کی جو عدل و انصاف قائم کرنے والی ہے۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے قل یا محمد اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے والقوان المجید بعض نے کہا اس کا معنی ہے اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیٰے سات کے وقت اور ہمارے امر و نہی کے وقت بٹھریئے اور ان سے تجاوز نہ کیجئے اور اہل حرب کی عادت ہے کہ جلوں کو چھوڑ کر ان کے صرف ایک حرف پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے

تلت لها قفى فقال ق ق۔ میں نے اسے کہا بٹھرجا جواب دیا بٹھر

گئی ہوں ق قفت کی طرف اشارہ ہے بعض نے کہا کہ مفاعلہ کے باب کا امر ہے قفا اثوہ سے ہے بمعنی اتباع یعنی وہ اس کے پیچھے ہوا اب معنی یہ ہوا کہ قرآن پر عمل کیجئے اور اس کی اتباع کیجئے بعض نے کہا کہ یہ قفى الکر وما هو کائن سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا اور وہ جو ہونے والا ہے جیسے جسم میں مفسرین نے تاویل کی ہے یہاں بھی وہی ہے بعض نے کہا کہ یہ دراصل بحق القلم الذی یرقم القرآن فی اللوح المحفوظ فی المصاحف اس قلم کے حق کی قسم جو قرآن کو لوح محفوظ اور مصاحف میں لکھتا ہے۔

فائدہ :- حضرت کاشفی مرحوم نے لکھا کہ حروف متقطع کلام منعلوم و مشور کے فرق کیلئے ہوتے ہیں۔ اور امام الہدیٰ نے فرمایا کہ سامع ان حروف کے سنتے ہی سوال کرتا ہے کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ کلام مشور ہو گا نہ کہ منعلوم اس میں ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید تو شعر ہے۔

فائدہ :- الانطاک نے فرمایا کہ ق ق اس کے اس قرب الہی کی طرف اشارہ ہے جس کے متعلق ”نحو قرب الخ“ یعنی قرب الہی کی قسم ہے یعنی قاف نحن اقرب الیہ من حبل الودید کے راز کی خبر دیتا ہے اور حضرت عطل نے فرمایا ق سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے محبوب (علیہ السلام) کی قوت قلب کی کہ وہ خطاب اور مشاہدہ کا حامل ہے اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بلند کا انہماک ہے کہ آپ پر خطاب و مشاہدہ اثر انداز نہیں ہوتے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ وہ طوفان میں تھل تھل کر تیز چمک سے بیہوش ہو کر گر پڑے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ہر سالک جو سیر الی اللہ میں ہے تفسیر صوفیانہ کا ایک مقام ہے قرب میں جیب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ق والقوان المجید کی تفسیر ہے اب یہی معنی ہوا کہ قرآن کی قسم اپنی جگہ پر بٹھرجا اس سے آگے تجاوز نہ کر۔

قائدہ : بعض نے کہا اس کا اشارہ مرتبہ احدیہ (ہو اللہ) کی طرف ہے اور مرتبہ احدیہ ہی تعین اول ہے اور حق میں اللہ الصمد کی طرف اور وہ مرتبہ صمدیہ تعین ثانی ہے اور الصفات باقی تعینات کی طرف اشارہ ہے اور وہ باقی تعینات تعین ثانی کے تابع ہیں۔

شان حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم **نقیر** (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ کہتا ہے کہ حق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قیام کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے جملہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف اول میں کیا۔ کل شے سے متعارف اور ہر ترکیب سے منفرد اور کون کی ہر شے اور ہر وصف سے منقطع ہو کر پھر اس قیام کی طرف جب آپ عالم غیبی روحانی سے مقام شہادی جسمانی کی طرف قدم کے وقت ہو جس آنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے وہی آپ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ جب آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوک کو پیدا فرمایا تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔ اے جابر میرے

نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے مقام قرب میں بارہ ہزار سال اپنے سامنے قیام کا حکم فرمایا۔ یہی حروف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد کی تفصیل ہے کیوں کہ ان ہر دو دن جلوں کے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ بارہ حروف ہیں اس کے بعد بارہ ہزار سال مقام حب میں ایسے ہی مقام خوف۔ رجاء میں بارہ ہزار سال اس کے بعد بارہ ہزار پرے پیدا فرمائے ہر ہر پرے میں ایک ہزار سال بقیم رکھا یہی مقامات البعدیہ ہیں انہیں حجاب الکرامت والسنادۃ والہیۃ والرحمۃ والرائۃ والعلم والحلم والوقار والکینہ والعبادۃ والیقین کہا جاتا ہے اسی نور محمدی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر حجاب ایک ایک ہزار سال عبادت کی اجمال طوین ان کی تعداد بہتر ہزار سال ہے پھر حجاب ان کے ساتھ اٹھائیس منازل ملائی جائیں (جن کا اشارہ جلد اول (روح البیان) میں ہو چکا ہے) تو ان کا مجموعہ ایک سو ہو جاتا ہے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے حق وہ ایک سو رحمتیں اور ایک سو جنت کے درجات ہیں جو وہ صوف اور صرف فی الحقیقۃ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں اس لئے کہ اس کے ماسوا باقی سب اس کے تابع ہیں جیسے ہم امتی (بمجد اللہ علی ذلک) ان کے تابع ہیں مقامات دوز صمدیہ میں جو وہ بھی ایک سو ہیں۔

وہی اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم اول المخلوق کے قائل ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جملہ اہل ایمان آپ کے نور کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں یہی صاحب روح البیان صدیق پہلے فرمائے۔ چنانچہ فرمایا۔

” لَانْهٗ اَوَّلَ مَنْ خَلَقَهُ اللّٰهُ ثُمَّ خَلَقَ الْمَوْنٰنِیْنَ مَنْ فِیْضِ نُوْرِهِ “

” کیوں کہ آپ پہلے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر آپ کے فیض کے نور سے اہل ایمان کو پیدا فرمایا۔
ایسے ہی وہ اہل ایمان و ان درجات علیہ کے تابع ہیں جو مراتب سیدیکہ سیرہ پر مبنی ہیں (آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ انہی پر منازل میں سے قرآن میں وارد ہے کیوں کہ کلام نفسی رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ اسے روح القدس نے اسی عالم شہادتی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اور پر نازل کیا عام و خاص سے یہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت و بزرگی کے پیش نظر ہے۔ اور آپ نے انہی مقامات کی طرف قرآن مجید کے ساتھ ترقی فرمائی جیسا کہ صاحب قرآن کو (قیامت میں) کہا جائے گا۔ پڑھ اور چڑھ اور آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں اسکی آہستہ تلاوت کرتا تھا اس لئے کہ تیری وہی آخری منزل ہے جو تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق (سیرت) قرآن تھا اسی لئے آپ کو بزرگی اور شرافت قرآن کی وجہ سے عطا فرمائی گئی (اس کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ

یہ تقریر عطیات الٰہی سے ہے۔ یہ ہے۔
فائدہ : یہ بھی ممکن ہے کہ قاف سے قاف العقل مراد ہو اور مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے میرے بندے : عقل کے قاف سے بچو اور عشق کے شین کو لازم پکڑو۔
جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ ہے

عقل و نشاط و سرور است قاف عقل

و ندائے کلید بہشت است شین عشق

ترجمہ : خوشی و راحت کے تارے کی کنجی عقل کی قاف ہے لیکن بہشت کی کنجی کا دندانہ عشق کا شین ہے
علماء کی ایک جماعت نے فرمایا کہ قاف ایک پہاڑ ہے جو تمام زمین کو ایسے محیط ہے
جیسے آنکھ سیاحی (چشم) کو گیرے ہوئے وہی تمام دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑا

جبل قاف

ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے زمرد اخضر سے پیدا فرمایا ہے یا زبرجد۔ اسی سے ہے آسمان کی سبزی اور آسمان اسی کو چٹا ہوا ہے کوئی شہر اور بستی ایسی نہیں جس کی اسی میں جڑ نہ ہو اس پر ایک فرشتہ موکل ہے جو ہر جڑ پر انگلی رکھے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم (بستی یا شہر) کی تباہی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسی فرشتے کی طرف وحی بھیجتا ہے تو وہ اسی جڑ کو کھینچتا ہے جس سے وہ بستی اور شہر مکینوں سمیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں شیاطین اسی زبرجد کی طرف پہنچ کر اسی سے تھوڑے سے موتی لیکر لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ مشنوی شریف میں ہے کہ

- (۱) رفت ذوالقرنین سوئے کوہ قاف
دید اوداکر زمرود بود صاف
- (۲) گرد عالم حلقہ گشتہ او محیط
ماند حیران اندران خالق بسیط
- (۳) گفت تو کوہی و گر با چیتند
کہ بہ پیش عظم تو بازیتند
- (۴) گفت رگہائے من اند آن کوہها
مثل من نیتند در حسن و بہا
- (۵) من بہر شہرے رگے دارم نہاں
بر مرد قم بستہ اطراف جہان
- (۶) حق چو خواهد زلزل شہر مرا
گوید اوسن بر جہانم عرق را
- (۷) پس بخانم من آن رگ را بقہر
کہ بدان رگ متصل گشتت شہر
- (۸) جون بگوید بس شود ساکن رگم
ساکنم و ز رگے فعل اندر رگم
- (۹) ہچو مرہم ساکن بس کا رکن
چون خرد ساکن و زو جہان سخن
- (۱۰) نزد آنکس کہ نداند عطش این
زلزلہ هست از بخارات زمین

ترجمہ اشعار (۱) کند ذوالقرنین کوہ قاف کی طرف گیا دیکھا کہ وہ زمرود سے بھی زیادہ صاف ہے۔

(۲) جلد عالم کو حلقہ کی طرح محیط ہے رگہائے من (نئے) ہے اتنا بڑی مخلوق سے حیران رہ گیا۔

(۳) پوچھا پہاڑ تو تو ہے باقی کیا ہے کہ تیری عظمت کے آگے کچھ بھی نہیں۔

(۴) کہا تمام پہاڑ میری رگیں ہیں حسن اور رونق میں وہ میری طرح نہیں

(۵) میں نے ہر شہر میں ایک رگ پوشیدہ رکھی ہوئی ہے تمام جہان کے اطراف میری رگوں سے وابستہ ہیں۔

(۶) جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کیلئے زلزلہ چاہتا ہے تو مجھے فرماتا ہے کہ اس شہر کی رگ کو حرکت دے۔

(۷) میں زور سے اس رگ کو جھکا دیتا ہوں جو اسی شہر کے قریب ہے۔

(۸) پھر کہتا ہے بس تو میری رگ ساکن ہو جاتی ہے بظاہر ساکن ہوں لیکن باطناً دھڑکا ہوں

(۹) جیسے مرم کہ بہت کام کرتی ہے یا جیسے عقل کہ خود ساکن ہے لیکن اس سے مسلسل سخن جاری ہیں۔

(۱۰) جسے اس کی خبر نہیں اس کے نزدیک یہ زلزلے زمین کے بخارات ہیں۔

زلزلہ کا موجب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زلزلہ تین وجہوں سے ہوتا ہے

(۱) اللہ ہیبت کی نگاہ زمین پر ڈالتا ہے۔

(۲) بنو آدم کے گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے۔

(۳) وہ مچھلی متحرک ہوتی ہے جس پر ساتوں زمینیں ہیں مخلوق کو تنبیہ و تادیب کیلئے۔

کوہ قاف کے عجائبات حضرت ذوالقرنین نے کہا اے کوہ قاف مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی کہانی سنا اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی شان عظیم ہے میرے آگے

پانچ سو سال کی مسافت پر بہت بڑے بڑے برنائی جبل ہیں جو ایک دوسرے کو تھاتے رہتے ہیں اگر وہ نہ ہوں تو میں جہنم کی آگ سے جل سکر کر رکھ ہوا ہوں (العیاذ باللہ) سکند نے کہا کچھ ہمارے بارے میں عظمت الہی

کی بات سنا کہا اے ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کا کام بہت عظیم ہے ہمارے اندازہ و ہم و فہم سے باہر ہے اس کی عظمت کی خبر کون دے سکتا ہے اور نہ کسی میں طاقت کہ اسے بیان کرنے سکند نے کچھ تو سنا خواہ کم سے

کم ہو کہا کہ میرے آگے زمین ہے جس کا طول بھی پانچ سو سال کی راہ ہے اور اس کا عرض بھی پانچ سو سال کا اس میں صرف پہاڑی پہاڑ ہیں اور ہیں وہ ہر طرف کے اگر وہ زمین درمیان میں نہ ہوتو میں دفن کی گری سے قلبی کی

طرح گچھل جاتا۔ سکند نے کہا جناب کوہ قاف کچھ اور مکتہ بتائیے کہا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کیا کہنا۔

سکند کے کہنے پر مزید گفتگو آگے بڑھائی کہ جبریل علیہ السلام سخت ہیبت میں مکرستہ ملائکہ کی تخلیق کھڑا ہے ہر لحظہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و سیاست سے درگاہ جبروت میں کانپتا ہے

اور اس سے ایک گرج اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی گرج سے ایک لاکھ فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ صف بستہ ہو کر بارگاہ حق کی ہیبت کے خوف سے سر بگم بیان کئے ہوئے حق کے فرمان کے منتظر کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ایک بار انہیں

بارگاہ حق سے آواز آتی ہے کہ یولو۔ وہ سب کے سب پڑھنے لگ جاتے ہیں "لا الہ الا اللہ" اس سے رائد کچھ نہیں کہتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا "الی قولہ صوابا یہاں صواباً سے لا الہ الا اللہ" مراد ہے۔

بعض نے کہا کہ آسمان کی سبزی اس پتھر سے ہے جو زمین کی تہ میں ہے اسی کی طرح
 اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اذہا انتك مثقال جند من خودل فتنك فی
 صحفۃ الخ: بے شک وہ اگر ذرہ برابر ہو (رائی کے دانے کے برابر) اور وہ مفرہ (پتھر) میں ہو آسمان سبز اس
 لئے بنایا تاکہ آنکھوں کی روشنی کو قوت ملے۔

آنکھوں کی جلاؤں بڑھانے والی اشیاء (۱) سبزی کو دیکھنا
 (۲) جاری پانی دیکھنا

(۳) حسین چہرہ دیکھنا

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سوتے وقت سیاہ سر میں آنکھ میں لگانا۔

(۵) سفید رنگ کے سوا باقی ہر رنگ آنکھ کو جلا بخشتا ہے۔

اسکندریہ کی سنگ بنیاد خالد بن عبد اللہ نے کہا ذوالقرنین نے اسکندریہ کی سنگ بنیاد رکھی تو اس کی دیواریں
 اوغرش سنگ مرمر کا بنوایا اس لئے کہ وہاں کے لوگوں کا لباس سیاہ تھا تاکہ سنگ مرمر
 کی سفیدی سے ان کا لباس نکھرے اس لئے رابیع لوگ سیاہ لباس پہنتے تھے (روض المصالح)

یہاڑوں کی تخلیق حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا
 فرمایا تو پہلے گل بلکہ ایک طرف جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ زمین کے ان الجبرات علیہ
 کثیف سے جو زمین سے اوپر کو چڑھتے ہیں بوجہ اس کے ابال کے سے پہاڑ بنا کر کھڑے کر دیئے تاکہ زمین ساکن
 ہو اور اس کی وہ حرکت ختم ہو جائے جس سے وہ ہلکے کھار ہی تھی۔ اسے جبل محیط کا طوق پہنایا اور وہ سبز
 رنگ کا ہے اور جبل کو بہت بڑے سانپ کا طوق ڈالا جس کا چہرہ دم کو مس کر رہا ہے۔

اببدال کا ایک قدم حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ میں نے اس ابدال کو دیکھا
 جو جبل قاف پر چڑھ گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کوہ قاف کتنا اونچا ہے
 فرمایا اشراق میں نے اس کے نچلے حصے میں پڑھی اور عصر اس کی چوٹی پر اس سے میں سمجھ گیا اس کا ایک
 قدم ہوا کیوں کہ ابدال کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے۔

فائدہ: فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ) کہتا ہے شاید یہ بسط فی البصر کے قبل سے ہے
 ورنہ احادیث سے ثابت ہے کہ آسمان دنیا کوہ قاف کے متصل ہے اور آسمان و زمین کے درمیان پانچ سو
 سال کی مسافت ہے یہی مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت ہے جب یہ حال ہے تو یہ مہرہ خطوات ارتفاع
 اس مسافت میں کب گنجائش رکھتے ہیں۔

فائدہ :- بحر میں ہے کہ کوہ قاف کی آسمان میں سات شاخیں ہیں ہر آسمان کے لئے علیحدہ شاخ ہے ساتوں آسمان مقبب (قبہ دار) ہیں ہر آسمان کا قبہ اپنی شاخ سے ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف کے آگے پیچھ اور کوہ قاف پیدا فرمائے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ ساتوں سے ہر کوہ قاف نے اطراف ارض میں صخرہ (پتھر) پر بیٹھیں گاڑی ہوئی ہیں کوہ قاف زمین کے ارد گرد ہوا پر کھڑا ہے۔

بعض نے کہا کہ کوہ قاف کو اللہ تعالیٰ نے اس قلعہ کی طرح پیدا فرمایا جو گویا **کوہ قاف کی تخلیق کا فائدہ** ملک پر جھانکنے والا ہے تاکہ اہل ارض دوزخ کی گرم ہوا سے محفوظ ہوں (دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے)

قطب الاقطاب فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ اس میں قطب الاقطاب رضی اللہ عنہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جھانکنے والے کی طرح ہے اپنے جیت ام اور عالی رتبہ کی حیثیت سے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عالم کو صوری و معنوی آفات سے بچاتا ہے جیسے کوہ قاف جلہ جبال کو جھانکنے والے کی طرح ہے اس سے ہی اللہ تعالیٰ بیع و شام اہل ارض کی حفاظت فرماتا ہے۔

فائدہ :- کوہ قاف کے آگے بحر محیط ہے جو کوہ قاف کو گھیرے ہوئے ہے اس کے آگے ایک اور کوہ قاف ہے دوسرا آسمان کا قبہ اس پر ہے اسی طرح اس کے آگے اور بحار و دریا ہیں۔ جبل قاف کے ساتھ آسمانوں کی گنتی کے مطابق جو ہر آسمان کا قبہ اپنے نامزد دریا پر ہے۔

ملا مکہ کی ڈیوٹی :- ان دریاؤں میں اور ان کے سواحل میں اور ان کی وہ خشک جگہ جو ان کے قبول کے پینچے ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہی اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں۔

جبل قاف سے نہریں کوہ قاف سے تمام دنیا کی نہریں جاری ہیں جس سے ہر نیک صبر و اجر ہو رہا ہے بندہ جہاں چلے وہاں پانی پائے گا۔

فائدہ :- اسی کوہ قاف کے آگے کا کوہ قاف عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے (وہ دنیا کے حکم میں نہیں)

بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف کے آگے ایک سفید زمین پیدا فرمائی ہے جو چاندی کی طرح صاف و شفاف ہے اس کا طول چالیس دن و شمس کے راہ کے برابر ہے اس میں فرشتے

ہیں جو آنکھیں کھولے عرش پر نگاہ رکھتے ہوئے ہیں ان میں کوئی نرشتہ اپنے دائیں سے بائیں کو نہیں جانتا

بوجہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے انہیں معلوم تک نہیں کہ آدم کون ہے اور ابلیس کون ان کا قیامت تک یہی حال ہے۔

قیامت کی زمین بعض نے کہا قیامت میں ہماری ہی زمین اسی زمین کی طرح تبدیل ہو جائے گی۔

قائدہ : مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار عالم پیدا فرمایا ان کا ایک یہی عالم دنیا ہے اسی عالم دنیا کی زمین میں انس و جن کے سوا ایک ہزار امت پیدا فرمائی ہے چھ ہزار دریاؤں میں اور چار ہزار خشکی پر اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔

چنانچہ ہن نخوان کہ م گستر
کہ سیرغ در قاف قسمت خورو

ترجمہ :- جو و کرم کا دسترخوان اتنا فراخ بچھایا ہے کہ سیرغ قاف (پہاڑ) میں اپنی قسمت کھا رہا ہے۔

وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قسم ہے قرآن کی جو تمام کتب سے مجد و شرف والا ہے اس طرح سے یہ نسبت لاین و نامروالی ہے یا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجید کا کلام ہے یعنی قرآن کو مجد سے وصف کرنا مجازی ہے ورنہ دراصل یہ وصف تو کلام ولے کی ہے یا یہ معنی ہے کہ جو اس کے مانی جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ہاں مجد و شرف والا ہے اس وقت یہ اسناد سببی ہے جیسے کہا جاتا ہے بنی الامراء المندینۃ۔

قائدہ : باغ زمالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المجید وہ بشارت والی ذات کہ جس کے افعال حیل اور جس کی عطا و نوال جزئی (دبڑی) ہے اس تقریر پر شرف ذات کے ساتھ جب جن فعال بھی مقترن ہو تو وہ مجید و ماجد ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک مبالغہ پر زیادہ دلالت کرتا ہے (یعنی مجید) اور قسم کا جواب محذوف ہے وہ یہ کہ اے محمد (علیہ السلام) آپ عذاب الہی سے ڈرنے والے ہیں۔ **كُلُّ عَجْبٍ لَّوْكَ اَقْرَبُ** کے فرعونوں اور ان کے سرکشوں کو تعجب ہے۔

لَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ دِينًا آخَرَ یہ کہ ان کے ہاں ایک دین نے والا وہ آیا ہے جو ان کی جنس میں سے ہے نہ کہ ملائکہ کی جنس سے جس سے جواب خبر دیتا ہے اسی سے انحراف ہے یعنی انہوں نے اس میں شک و تردید کیا اور نہ صرف شک و تردید پر اکتفا کیا بلکہ اس کے خلاف اجراءات کی اور اسے عجاہیات سے بنا ڈالا بعض نے کہا کہ اس کا جواب محذوف ہے اس کی دلیل یہی لفظ **بَلْ** ہے کیوں کہ وہ ماقبل کی نفی کیلئے آتا ہے یہاں بھی منضم فعل کی نفی دلالت کرتی ہے اصل عبارت یوں تھی قسم بجمل قاف الخ قسم ہے جبل قاف کی جس پر تمہارا دنیا کی نقاد ہے اور قسم ہے قرآن کی جس پر تمہارے دین کی بنیادیں انہوں نے برہان و معرفت سے نہیں جھجھکیا یا بنیادیں انہوں نے تعجب کیا۔

قائدہ : العجب بمعنی نفس کا کسی امر خارج عن العادۃ پر نظر کرنا فقال اذکا فزوں هذا

شَیْءٌ عَجِیْبٌ - تو کافروں نے کہا یہ عجیب شے ہے یہ ان کے تعجب کی تفسیر اور بیان ہے کہ ان کا تعجب انکار کو مقرر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ مندرجین خلاصہ کافروں نے کہا کہ مانا کہ مندرجہ ہاری جنس کا ہے لیکن ہم سے کوئی کیوں نہ ہوا اور ساتھ جس سے یہ ڈلتے ہیں یعنی مرنے کے بعد اٹھنا یہ بھی ایک عجیب امر ہے کیوں کہ یہ تو بڑی مشکل سی بات اور عادت کے خلاف ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی جہالت کی دلیل ہے کیوں کہ انہیں تعجب ہوا کہ رسول بشر کیوں اور پھر کو معبود بنانا واجب سمجھ لیا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا حالانکہ روزِ سرہ کا معمول دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جوشے بے وہ نالی ہے اور ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے خود یہ کام ان کے سامنے ہے کہ کئی ویران زمینیں آباد ہوئیں ان سے انگھیاں اور درخت اُگ رہے ہیں وغیرہ۔

قائدہ : کافرین کی ضمیروں میں اشارہ ہے کہ یہ جملہ افعال کا اپنی کی طرف اسناد ہے یعنی جتنا تمہارے میں اُن کے ہیں ایسے ہی جو امور صحت و استقامت سے خالی ہیں وہ ان سب کا اسناد ان کی طرف ہے اس لئے کہ ایسے ٹیڑھے اقوال ان سے ہی سرزد ہو سکتے ہیں اسی لئے ان کے لئے اظہار کی ضرورت نہیں۔

سوال :- بالا آخر انہیں ظاہر تو کیا ہے۔ ابھی کہا افعال الباقرون الخ۔

جواب :- یہ بات کو پختہ کرنے کے لئے ہے کہ ایسے ٹیڑھے اقوال کہنے والے یہی ہیں اور ایسے اقوال کہنا کفر ہے۔

وَإِذَا هَدَيْنَا دَكَّائًا (کیا جس وقت ہم سر جائیں گے اور سٹی ہو جائیں گے) کیا جب ہم مریں گے اور ہماری ارواح اور اجسام ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ہم سٹی ہو جائیں گے پھر ہمارے اور سٹی کے درمیان کوئی فرق نہ ہوگا پھر ہم لوٹیں گے اور اٹھیں گے جیسے نذیر و مندر کہتے ہیں اس میں او ہمارے خیال میں بہت بڑا فرق ہے کہاں موت اور کہاں حیات، ہمزہ انکار کا ہے یعنی نہ ہم لوٹیں گے اور نہ اٹھیں گے ذلک یہ اشارہ محل النزاع کی طرف ہے یعنی مسنونہ ابرک کی طرف ایسا لوٹنا (رجع) (وٹنا) الرجع متعدی ہے یعنی اسرار بخلاف الرجوع یعنی لوٹنا حیات کی طرف یا اس کی طرف جس میں ہم ہیں بَعِیْدًا دور کی بات ہے وہم و فکر یا مکان یا صدق سے بعید ہے انہونی بات ہے کیوں کہ ہماری سٹی اور عام سٹی سے امتیاز غیر ممکن ہے۔

فَذَرْهُمْ فِي الدَّارِ الْمُنْفَرِجِ (یعنی ہمیں معلوم ہے کہ جو زمین ان سے کم ہوتی ہے) یہ ان کے بعید سمجھنے (بعث و نشور کو) کا رد اور ان کے اوہام کا ازالہ ہے یعنی ہم بہت قدرت نے ماک ہیں کیوں جس کا علم اس حد تک ہے کہ اسے وہ بھی معلوم ہو کہ ان کی موت سے کتنا قدر زمین گھٹ

جاتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ ان کے گوشت و پوست اور ہڈیاں کھاتی ہے تو پھر اس کے لئے کیا بعید ہے کہ وہ انہیں اکٹھا کر کے اٹھا لے جیسے وہ پہلے تھے۔

نکتہ: جن کے نفوس اشارہ ہے کہ زمین انسان کی ریڑھ کی ہڈی نہیں کھاتی کیوں کہ وہ بمنزلہ بیج کے نکتہ ہے بنی آدم کے رجاء کے لئے۔

حدیث شریف میں ہے کہ ابن آدم کا جسم گل سڑ جاتا ہے سولے ریڑھ کی ہڈی کے اسی سے پیدا کیا گیا اسی سے مرکب ہوتا ہے۔

فائدہ: العجب بفتح العین وسكون الحیم معنی دم کی جڑ یعنی شے کا پچھلا حصہ انسان کے اس حصہ میں ایک ہڈی ہے جسے کوئی سوراخ نہیں وہ ذرہ برابر ہے یا رائی کے برابر ہے وہ بدن سے باقی رہتی ہے وہ گنتی شری نہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو ٹھانے کا ارادہ فرمائے گا تو پھر اسی سے اسے بدن کو مرکب فرما کر اسے زندہ کرے گا۔

رواۃ بابیہ ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام اجسام سمیت زندہ ہیں ان کے اجساد ظاہرہ کو مٹی نہیں کھاتی بے خلافاً لولہا بیتہ چنانچہ ہند کے دیوبند کا پیشوا اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان تراش کر لکھا کہ میں بھی ایک دن سر کر سٹی میں ملنے والا ہوں (معاذ اللہ) اس عقیدہ کی تردید ضدیوں پہلے صاحب روح البیان نے فرمائی کہ:

ای غیر ابدان الانبیاء والصدیقین والشہداء فانہا لا تبلى ولا تنفخ الی یوم القیمۃ علی

ما نقل فی الاخبار الصحیحۃ (روح البیان ص ۱۳۹) ترجمہ: اولیاء و انبیاء و صدیقین و شہداء کئے ابدان کے اسوا اس لئے کہ وہ نہ تو مچھتے ہیں اور نہ گتے ہیں بلکہ وہ قیامت تک اس طرح رہیں گے جیسے ہیں جیسا کہ اخبار و احادیث میں ہے

مسئلہ: ابن عطیہ نے فرمایا کہ وہ اجسام جنہیں زمین گھلا دکھا رہی ہے کی حفاظت اسی لئے تاکہ بعینہ انہی اجسام کو قیامت میں لوٹایا جائے یہی وہ حق ہے بعض اصولی اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ اجسام جو قیامت میں اٹھائے جائیں گے وہ ان کے غیر ہوں گے حضرت ابن عطیہ نے فرمایا یہ میرے نزدیک کتاب اللہ کے ظاہر کے خلاف ہے کیوں کہ اگر مان لیا جائے کہ وہ اجسام ان اجسام کے غیر ہیں تو پھر قیامت میں انسان کے چمڑے اور ہاتھ اور پاؤں کافروں پر کیسے گویا دیں گے اور وہ دیگر وہ امور جو دنیا کے احکام سے متعلق ہیں کیسے صحیح ہوں گے۔

مسئلہ: شیخ الاسلام حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جب اجسام گل سڑ جائیں گے تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے اعادہ کا ارادہ فرمائے گا تو کیا اصلی اجسام ہوں گے یا اور پیدا فرمائے گا آپ نے فرمایا اپنی اجسام و بنوہ کو واپس لوٹنے کا کوئی اور اجسام نہ ہوں گے اور فرمایا و هذا هو الصیح

بلکہ فرمایا اگر کوئی اس کے خلاف کہتا ہے تو وہ میرے نزدیک خطا پر ہے کیوں کہ اس کا یہ قول قرآن و حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے۔

مسئلہ : اہل کلام و متکلمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان عناصرِ اصلیہ کو جمع فرمائے گا جو پیدائش کے وقت ساتھ تھے یعنی عناصرِ اربعہ اور روح اسی جسم میں ٹوٹے گا اس کا اعادۃ المعدوم نام رکھو یا کوئی اور۔
سوال : کوئی کہے کہ قیامت میں جسم اول کا غیر ہے اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے کہ اہل جہنم مرد و (بائوں سے خالی یعنی صاف ستھرے جسم والے) اور جنہیں کا یہ حال ہوگا کہ اس کی دائرہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اس سے تو تنازع لازم آتا ہے (یعنی ایک روح و جسموں سے متعلق ہونا) اور یہ باطل ہے۔

جواب : تنازع تب لازم آئے جب مان لیا جائے کہ جسم ثانی جسم اول سے پیدا شدہ نہ ہو رجب ہم کہتے ہیں کہ یہ اجزاء کی ضخامت اس جسم کہ ہے اور تنازع میں دوسرا جسم ماننا ضروری ہے۔

فائدہ : فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ جسم کا ٹوٹنا انہی اجزاء (اصلیہ) پر ہوتا ہے اور بعض زائد اجزاء پر بھی اور اس سے وہی ریڑھ کی ہڈی مراد ہے تو گویا یہ وہی پہلا جسم ہی ہے اس تقریر پر تنازع لازم نہیں آتا اور قاعدہ ہے وصف کے تغیر سے ذات کا تغیر لازم نہیں ہوتا۔

خضر علیہ السلام کا عجوبہ وار ہے کہ خضر (علی نبینا وعلیہ السلام) ہر ایک سو بیس سال پر نوجوان ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے بڑھاپے اور جوانی کا ایک ہی جسم ہے۔

ایلیس کی جوانی : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایلیس پر عرصہ ورازد کرتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اسے تیس سالہ نوجوان بنایا جاتا ہے۔

مسئلہ : قیامت میں اجسام کے حشر کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا انسان قیامت میں اسی پہلی کیفیت پر پیدا ہوں گے مثلاً، نکاح، تناسل، توالد یا اس سے قبل مٹی سے پھر نفع روح جیسے آدم حوا اور ان کی اولاد کا سلسلہ تخلیق ہوا وغیرہ وغیرہ جیسے عالم بشری میں سلسلہ تھا اور وہ تھوڑی سی مدت میں ہوجایگا جیسا کہ اس کی تدرت کا کرشمہ ہے اسی طرف شیخ ابوالقاسم بن قسّی گئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب "خلع الغلیلین زید آیت" کہا بآئم تعدود میں لکھا ہے۔

فائدہ : بعض نے فرمایا، ہی ایسی ہے خبر حدیث سے ثابت ہے چنانچہ مروی ہے کہ جو آسمان سے بارش

۱۔ یہ واقعات ثابت ہو جائیں تو جیسے ان کے اوصاف بدلنے سے تنازع لازم نہیں آتا تو ایسے ہی قیامت میں اجسام کے تغیر سے تنازع لازم نہیں آتا۔

ہوگی وہ پانی مٹی کے مشابہ ہوگا اسی سے انسان کی نشاۃ آخرت ہوگی جیسے اس کی نشاۃ دینیہ غلبہ ہو اور وہ قطرات بحر الحیاء سے آباد کے پشتوں پر گرینگے۔ اس سے ہی نشاۃ آخرت ہوگی جیسے نشاۃ دنیا میں بحر حیات کے قطرات سے جسم رحم میں پلٹا رہتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پہلی نشاۃ کو اللہ تعالیٰ نے بالمشال درجہ پہلے پائی جاتی ہو) کے پیدا فرمایا اور جیسے چاہا اسے مرکب فرمایا جیسے ہی آخرت میں ہیں ایسے پیدا فرمائے گا کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو وہ ریڑھ کی ہڈی سے جو باقی رہے گی ان پر آخرت کی نشاۃ مراب فرمائے گا۔

فائدہ : کہا بدکم لغو دون ، اللہ تعالیٰ کے ارث و گرامی کا ارشاد اسی طرف ہے کہ تمہاری تخلیق ایسی ہے کہ اس کی کوئی مثال پہلے نہ تھی تو ایسے ہی آخرت میں ہوگا باوجودیکہ یہ نشاۃ کا گویا محسوس ہو رہی ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت و نارک نشاۃ آخرت کا ذکر ایسے طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ وہ نشاۃ دنیا کے مخالف ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی وہو اھول علیہ (اور وہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے) ہماری تقریر مذکور کے منافی نہیں کیوں کہ اگر پہلی تخلیق نکر و تدبیر کے اختراع سے ہو تو دوسری بھی ایسے ہی ہو کہ جب اسے آخرت میں لوٹائے تو نکر و تدبیر کے اختراع سے یہ اس کے لئے جو بچا پائی تدبیر و نکر سرانجام دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ تو تدبیر و نکر سے منہر ہے وہ کس سے استفادہ کرے بلکہ وہ توکل عالم کو فائدہ دے گا نہ کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ اس کا علم کسی دوسری شے سے بڑھتا ہے وہ تو غیر متناہی امتیاز کی تفصیل علم کل سے جانتا ہے علم التفصیل اجمال کا عین ہے۔ اس کے لئے تفصیل و اجمال کیسا اور ایسی ذات کے لئے ایسے ہی ہونا چاہیے۔

تقریر غزالی امام ابو جاد غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ نفس ہے کہ جس پر آخرت کی نشاۃ ہوگی یہ ایسے ہے جیسے ایک درخت جس کی ٹہنیاں اور جڑیں بے شمار ہیں لیکن ایک جھوٹے سے دلنے سے پیدا کئے گئے ہیں جسے مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا جسم ریڑھ کی ہڈی کے بیج سے ہے وہی گناہ بڑھنا قبول نہیں کرتی۔ اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نفس سے تعبیر کرتے ہیں کیوں کہ وہ انسان کا مادہ و عنصر ہے (ایسے ہی بعض علماء نے تاویل کی ہے۔)

بایزید کی تقریر حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی سے مراد جو ہر فرد و درود جزا احد ہے جو تقسیم اور گلے شرنے کو قبول نہیں کرتا اس میں قوت قابیہ حیوانیہ ہے بلکہ وہی حیولی نفس حیوانیہ کی صورت ہے۔ جو عناصر کے ان اجزاء کی حامل ہے جو ہیکل محسوس میں ہیں اسے خالق اللہ تعالیٰ باقی رکھتا اور اسے تفسیر اور گلے شرنے سے عالم کون و نسا میں محفوظ فرماتا ہے بلکہ نشاۃ دینیہ میں سب سے پہلے اسی کو پیدا فرمایا جس کے ابدان حیوانیہ بڑھے اور اسی پر ہیکل انسانی کا دار و مدار

ہے اور آخرت تک باقی رہے گی جس سے آخرت کی نشاۃ ہوگی وہ تبدیل نہ ہوگا۔

فائدہ : یہ صرف احتمالات ہیں احکام اخرویہ کے متعلق اصول شرعیہ کے قاض نہیں اور یہ ایسی تو جہات معقولہ میں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہو اسکے قول عجب الذنب (ریڑھ کی ہڈی سے) تقریر یہ شیخ الکرقدس سرہ الابر عجب الذنب سے مراد وہ ہے جس پر نشاۃ انسانی قائم ہے وہ گننے سرنے اور نفاذ کو قبول نہیں کرتی کیوں کہ وہ جو اہر وزوات جو عدم سے وجود میں آئے ان کے اعیان معدوم نہیں ہوتے لیکن ان پر اخرویہ و برزخیہ امتزاجات سے مختلف ہوتی رہتی ہیں اور امتزاجات سے وہ عوارض ہراد ہیں جو عزیزِ علیم کی تقدیس سے انہیں عارض ہوتے ہیں حسیہ صورتیں قبول ارواح کی استعداد پیدا کر لیتی ہیں جیسے گھاس میں آگ کے اشتعال کی استعداد ہوتی ہے ایسے ہی صور برزخیہ میں ارواح کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے تو پھر اسرائیل علیہ السلام پہلا صور پھونکتے ہیں وہ پھونک صور برزخیہ پر گزرتا ہے تو وہ ان کی روشنی کو بجھا دیتا ہے اس کے بعد دوسری پھونک مارتے ہیں تو وہ ان صورتوں پر گزرتا ہے جو اشتعال کیلئے مستعد ہیں یعنی نشاۃ آخرت کے لئے تو وہ ارواح سے روشن ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے فاذا هم قیامینظرون ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آمینین سے بلانے بجاء البنی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - وعندنا کتاب حفیظ اور ہمارے ہاں محفوظ کتاب ہے - یعنی بہت بڑی حفاظت کرنے والی کل اشیاء کی تفصیل کیلئے یا وہ محفوظ ہے تغیر سے - اس سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کے علم یکلیات الاشیاء والجزئیات کی تمثیل ہے ساتھ اس شخص کے علم سے جس کے پاس ایسی کتاب ہو جو ہر شے کو محیط ہو جس سے ہر شے حاصل کی جاسکے یا اس کے علم کی تاکید ہے (کہ وہ تمام اشیاء کی تفصیل کو جانتا ہے) اس لئے یہ تفصیل لوح محفوظ میں ثابت ہیں اور وہ لوح محفوظ اس کے ہاں ہے ۔

بل کذبوا بالحق بلکہ انہوں نے حق کی تکذیب کی (ان کی شناعیت سابقہ بیان کے بعد ان کے بعد اس سے زیادہ شیعہ فعل کی طرف اصراط و انتقال ہے بلکہ ان کا یہ فعل بہت زیادہ خطرناک ہے یعنی نبوت کی تکذیب جو معجزاتِ باہرہ سے ثابت ہے اس لئے کہ ان کی تکذیب ایک ایسے امر کے لئے ہے جو ثابت اور حق ہے لیکن بلا سوچے انہوں نے اس کی تکذیب کر ڈالی فلہذا یہ ان کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے بخلاف ان کے اول فعل کے یعنی ان کا تعجب کرنا اتنا خطرناک نہیں جتنا تکذیب ہے - لما جاءہم جب ان کے پاس آیا تو بغیر سوچے سمجھے تکذیب کر دی محض اپنے آباء کی تقلید پر اور سوچ بچار سے انہیں کچھ سمجھ آیا تو پھر ان کی تکذیب سرکشی اور غنا کی وجہ سے تھی -

نکتہ : فعل جاؤ توقع کے لئے ہے اس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالیٰ کی بلندی دیکھی اور معجزاتِ جوآب کی حقانیت کے شاہد تھے بھی دیکھے لیکن پھر بھی کذیب سے باز نہ آئے یہ ان کا صمد اور بغاوت تھی۔ **فہم فی امیر مریچ** (تو وہ ایک مخلوط امر میں ہیں)

حل لغات مریچ مرج الخاتم فی اصبعہ انگشتی اس کی انگلی میں ادھر ادھر ہوئی بمعنی جرج (بالجین دو جیموں سے) ہچون فرج بمعنی قلق و جال و اضطراب الخ یعنی اس کی

انگلی کی کمزوری سے انگشتی ادھر ادھر ہوئی اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ ایسے امر مضطرب میں ہیں جسے کوئی قرار نہیں غلبۂ آفات الحس والوہم والخیال کے اوپر ان کے عقول کے اس لئے وہ حق کی طرف راہ نہیں پاتے یہی وجہ ہے کہ کبھی جاوگر اور کبھی کاہن اور کبھی مفتری وہ کسی ایک بات کو جم کر نہیں کہتے یہی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان عالیٰ کے متعلق صراحتہً اضطراب تھا اور پھر انہیں قرآن میں بھی ان کا اضطراب تھا کہ اسے کبھی شعر سے منسوب کرتے وغیرہ اس کا سبب یہی تھا۔

۱۔ جس زمانے میں جناب رسالت مآب مبعوث ہوئے۔ اس وقت عرب میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا اور عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا اور حتیٰ کہ وہ اپنی زبان کے مقابلہ میں ساری دنیا کی زبانوں کو گونگی کہا کرتے تھے ان کے یہاں شعر موزوں کر دینا ایک بالکل معمولی بات تھی اُن کی مڑکیاں اور لوندیاں ایسے اچھے برجستہ اشعار نظم کر دیتیں کہ اب بڑے بڑے ادیب غور و فکر کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایسی حالت میں خداوند عالم نے حضرت رسول کریم کو جہاں اور معجزات عطا کئے وہاں ایک قویٰ مستحکم، پائدار اور قیامت تک قائم رہنے والا معجزہ یہ بھی عطا فرمایا کہ قرآن کو نازل کیا اور وہ بھی اس دعوے کے ساتھ کہ کسی کو اگر اس کے کلام خدا ہونے میں شک ہو تو اس کے مثل کیا اس کی ایک صورت کے مثل ہی بنا لائے یا بنو لائے۔ یہ امر مشرکین عرب کے نزدیک بہت با وقعت ثابت ہوا کیوں کہ ایک ایسا شخص جس نے نہ کسی سے کچھ پڑھا ہو نہ ایک سطر عبادت نکھی ہو نہ شعر نظم کیا ہو کیا رنگ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے شخص کا مقابلہ ادبی کمال کی موجودگی میں ان کے لئے ناممکن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے جہاں آنحضرت پر ساحر کاہن اور مجنون ہونے کا الزام لگایا۔ وہاں سے بعض نے آنحضرت کو شاعر بھی کہا اور آپ کے منہ سے ادا ہونے والے کلام کو شاعری سے موسوم کیا۔ کیوں کہ قرآنی الفاظ کی جزالت اور سحر آفرینی لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اُترتی جا رہی تھی۔ باتوں کا دلوں پر اثر ہوتا تھا ان سے کہیں زیادہ کلام خدا سے لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ چنانچہ معتزین نے آپ پر شاعر ہونے کا الزام لگایا۔ مگر خدا نے واشگاف الفاظ میں اس کی تردید کر دی۔ چنانچہ سورہ یٰسین کی آیات ۶۹ میں ارشاد قدرت ہے اور ہم نے نہ اس ریخبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کی شان کے لائق ہے یہ (کتاب) تو بس (نری) لیسوت اور صاف صاف قرآن ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

فائدہ : یاد رہے کہ اضطراب ہی اختلاف کا موجب ہے کیوں کہ یہی اضطراب اس کی بطلان کی بہت بڑی دلیل ہے ایسے ہی ثبات و خلوص اتفاق کا موجب ہے اور یہی اس کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔

فائدہ : حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو قوم حق کو چھوڑتی ہے اس کا معاملہ ہمیشہ اضطراب میں رہتا ہے ایسے ہی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس پر یہ اضافہ فرمایا کہ ان پر ان کا دین ملتبس ہو جاتا ہے۔

حکایت : سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہودی نے کہا کہ تم نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیوں دفنایا انہیں نہ دفناتے تو تمہارے میں اختلاف برپا نہ ہوتا آپ نے فرمایا انا اختلفنا عند لافید ہمارا اختلاف ان کی وجہ سے ہے نہ کہ ان کی ذات میں اور تم تو (لے یہودیو) وہ ہو کہ ابھی دریا سے نکل کر تمہارے پاؤں بھی خشک نہ ہوئے تھے تو کہنے لگے اجعل لنا الہما کما الہماکما الہمۃ ہمارے لئے معبود مقرر فرما جیسے ان کے معبود ہیں) اس جواب سے یہودی لا جواب ہو گیا۔

حکایت : بزرگ چہر حکیم کو لوگوں نے کہا آل ساسان کا معاملہ کیوں گڑ بڑ ہوا جب تمہارا جیسا دانا انہیں موجود تھا جواب دیا کہ انہوں نے نا اہلوں کو بہت بڑے اہم امور سپرد کر دیئے پھر ان کا جو شتر ہوا وہ سب کو معلوم ہے حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چینوم اگر بشت نوی اسے پاوشہ

در ہمہ دفتر بہ ازیں بند نیست

جز بجزر مند مضر ما عمل

گرچہ عمل کار خرد مند نیست

ترجمہ (۱) میری نصیحت اگر تم سنو اسے بادشہ، تمام دفاتر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نصیحت نہیں۔

(۲) عقلمند کے سوا کسی دوسرے کو کام سپرد نہ کر۔ اگرچہ کام عقلمند کے لائق نہیں۔

علاج منصور رحمۃ اللہ علیہ کی حقانیت حضرت علاج منصور رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مسلمان علمائے مضطرب ہو کر ان کے قتل کا فتویٰ دیا تو ملک کے حالات مضطرب

(بقیہ حاشیہ پہلے صفحہ ۳۸۸) تاکہ جو زندہ دل مائل (ہو اسے) عذاب سے) ڈر لے اور کافروں پر (عذاب) کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ محزب اخلاق باتیں نظم کرنے والے اور بے ہودہ خیالات پھیلانے والے شعراء کے بارے میں سورہ اشعراد کی آیات ۳۲ تا ۳۶ میں ارشاد درباری ہے۔ (۱) اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ جنگل میں سرگرداں مارے مارے پھرتے ہیں اور یہ لوگ ایسا باقیں کہتے ہیں جو کبھی کرتے نہیں؟

ہو گئے یہاں تک کہ دنت سینہ وزیر کے مکانات، جلا دیئے گئے پھر اسے قتل کر دیا گیا پھر بادشاہ کی باری آگئی اس کے ساتھ جو کچھ کیل گیا وہ سب کو معلوم ہے۔

وزیر نے سلطان العلماء یعنی حضرت مولانا رومی قدس سرہ کے والد گرامی کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تختہ الٹ دیا اور انہیں ایسی دولت میں مبتلا کیا کہ ان پر زندگی دو بھر ہو گئی بالآخر ان کے بہت بڑے دشمن نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ ان میں تفسیر کبیر کے مصنف بھی تھے لیکن انہوں نے خود کو چُسیا کر جان بچائی لیکن چیر بھی نہ بچ سکے ان کا حال دشمن کو معلوم ہو گیا اسی لئے انہیں چھینے سے کوئی فائدہ نہ ہوا حضرت مولانا رومی قدس سرہ نے فرمایا،

در چنان شنگے وانگہ ایں عجب

فخر دین خواہد کہ گویندش لقب

ترجمہ: ایسا رنگ و عار، پھر اس سے کیا تعجب وہ چاہتا ہے کہ اس کا لقب فخر دین ہو۔

کفار مکہ کفار کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مضطرب ہونے کے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کرا کے مکہ اہل ایمان کے قبضہ میں دیا۔

اَنَّا نَمُوتُ وَنَحْيَا (تو انہوں نے نہیں دیکھا) یعنی کیا ان پر غفلت چھا گئی ہے کہ نہیں دیکھ رہے ورنہ ہونے کے بعد اٹھنے کا انکار کیوں؟ اِلٰی السَّمَاءِ فَوَقَدْ بُعِبْ (آسمان جو ان کے اوپر ہے) یہاں تک کہ اسے بروقت دیکھ رہے ہیں یعنی عدم سے وجود کی ایجاد اور خلق عالم میں قدرت الہی کے آثار ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور فَوْقَهُمْ يَنْظَرُونَ (کا طرف) یا اسامہ سے حال ہے کیف بَيْنَهُمَا وَ زَيْنَتْهَا (ہم نے اسے کیے بنایا) ایسے ستون کے بغیر اونچا کیا وَ زَيْنَتْهَا اور اسے ہم نے سگارا ستاروں سے جو عیب نظام سے مرتب ہیں وَ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ اور اس میں کہیں رخنہ نہیں صفائی سے اور ہر عیب و خلل سے سلامتی سے جسے درود جگہ فرمایا هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ (کیا دیکھتے ہو اس میں کوئی رخنہ ہے) یہ اس کے لئے دروازوں کے واسطے نہیں اور نہ ہی اس کے اوپر چڑھنے کے راستوں کے منافی ہے کیوں کہ دروازے اور اسے عیب میں سے نہیں اور نہ ہی انہیں خلل سمجھا جاتا ہے۔

فائدہ: غالباً اس جملہ کی تاخیر فواصل آیات کی وجہ سے ہے۔

حل لغات

الفرج فرج کی جمع ہے دو چیزوں کے درمیان کا خلا جیسے دیوار کا سوراخ، دروازہ، پاؤں کے درمیان کا سوراخ یعنی مرد و عورت کی شرمگاہ اور یہ لفظ شرمگاہ کے لئے ایسا کثیر الاستعمال ہے گویا فرج شرمگاہ کے لئے صریح ہے اور استعارۃً لثفر اور ہر خوف دلی شے کو کہنا بہت

۱۰۔ جو تباہی ہوئی اسے بھی فروج اسی لئے کہا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروج تباہیت فرما کر پھر اسے اتار دیا (وَالْأَرْضُ مَدَدُ نَحْمًا) اور ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا پھیلایا پانچ سو سال کی مسافت تک جس کا آغاز کعبہ معظمہ سے ہوا۔

سائنس دور حاضرہ اس سے معلوم ہوا کہ زمین دراز ہے گیند کی طرح گول نہیں لیکن یہ بھی ہے کہ گیند کی طرح ہو کیوں کہ اس کی وسعت اس کے منافی نہیں جیسا کہ ہم نے اپنے مقام پر اس کی تحقیق کی ہے۔ وَالْقَيْنَا فِيهَا دَوَائِي اور دوائے اس میں ننگہ یعنی پہاڑ جن کی وجہ سے زمین مضبوط بندھی ہوئی ہے اگر اس پر پہاڑ نہ ہوتے تو وہ بچکولے کھاتی ہوئی مختلف جہات کی طرف جھک جاتی جیسے پہلے ہی تردید سائنس دور حاضرہ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو بچکولے کھانے لگا کہ کرام نے کہا اگر اس کی یہی حالت رہی تو کوئی بھی اس پر نہیں کھڑے گا پھر پہاڑ کھڑے کئے گئے اس سے اس نے استقرار پایا اٹھ ملا ملا کرام حیران رہ گئے کہ یہ کس سے پیدا کئے گئے۔

حل لغات دوائی دوائی سے ہے بمعنی ثبت اور پہاڑوں کو اس سے موصوف کرنے میں اشارہ ہے کہ پہاڑوں کو ہلکی زمین کو قرار دینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

اولیاء کے طفیل اس میں اشارہ ہے کہ رجال اللہ (اولیاء کرام) زمین کے اوتاد (زمینیں) ہیں اور آسمانوں کے لئے معنوی عمد (ستون) ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا پھر زمین بھی نہیں ہے گی۔
وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے اگائے۔ اس میں ہر طرف کے جوڑے زوج بمعنی فیض (قسم) مثلاً کہا جاتا ہے ازواج من نبات شئی، مختلفہ، انگوریوں کی قسمیں یعنی ایک دوسرے کے ہمیشگی قسمیں۔ کہیں بیج

۱۱۔ زمین کے لئے سکون (ساکن ہونا) اہل اسلام کا قول ہے اور یہی حق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے
”زمین درحُب روس کن فلک در عشق روشید“
ترجمہ (زمین اس کی محبت میں سالن اور فلک اس کے عشق میں شیدا۔)

یہی دور سابق کی سائنس کہتی تھی چنانچہ صرف اسی بنوع پر سرسید علی گڑھی (پنجری) نے کتاب لکھی ہے۔ جبلتین در سکون زمین جو مقالہ شانزدہم لاہور میں حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ لیکن سائنس دان ایک بات پر قائم نہیں رہتے ان کے اصول بدلتے رہتے ہیں الحمد للہ اسلامی اس میں اصل میں نہ بدلے اور نہ ہی قیامت تک بدل سکتے ہیں۔ ع۔
زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اٹھ کھٹ الاسرار۔ اذیسی غفرلہ

رونی و احسن خوش ذائقہ پھل۔ انگوریاں، درخت۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا "ذات بہیمہ"۔ رونق دار اور اس کے حسن سے رونق پاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ البہیمہ بمعنی خوش رنگ۔ اور اس سے سرور کا ظاہر ہونا کہا جاتا۔
 البتہ کبذا بمعنی سربراہ وہ اس سے خوش ہوا اور خوشی آنا اور اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے (المفردات)
تَبَصَّرَ ذَا ذِكْرٍ راہ دکھانے اور نصیحت کئے۔ یہ دونوں افعال مذکورہ کی معنی علت ہیں بطریق تنازع لے نفل اخیر سے منصوب میں یا بطریق استیناف کے نفل مقدم سے منصوب میں یعنی ہم نے کیا جو کچھ کیا راہ دکھانے اور نصیحت کیلئے یعنی عبرت دلانے اور استدلال کے لئے ان کا منصوب علی المنصوب بھی ہو سکتا ہے اس وقت ان کا نفل مقدم ہے یعنی تبصرہ بمقررۃ و نذر ہم ذکر کی۔ لِحُلِّ عَيْدٍ مُّذِيبٍ ہر اس بندے کیلئے جو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے عجیب صنائع میں غور و فکر کرنے والا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں مقام تبصرہ و ذکر کی ایک پہنچ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صرف عبودیت اور انانیت جو طریقت کی بناء و اساس ہے بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان احسانات کی معرفت جو بندے پر ہیں کا نام تبصرہ ہے اور انہیں ہر حال میں اپنے نفس کو بتانا و ذکر کرنا ہے تاکہ شکر میں مشغول رہے کہ اس کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا گیا ہے بعض نے فرمایا کہ تبصرہ و ذکر کی دونوں نام ہیں شریعت و طریقت کے تبصرہ حقیقت ہے اور ذکر کی شریعت ہے حقیقت، مکاشفہ شریعت خدمت ہے اور حقیقت عزت ہے بر مشاہدہ اور شریعت بیابان ہے و حقیقت بے خودی ہے اہل شریعت فرائض گزار اور معصیت شعار اور صاحبان حقیقت از خویش تن گریزان اور صرف ایک طرف بھاگنے والے اہل شریعت کا قبلہ کعبہ ہے اور اہل حقیقت کا قبلہ عرش کے اوپر اہل شریعت میدان حجاب، موقف (محشر) ہے اور اہل حقیقت کا میدان حساب حضرت سلطان اہل شریعت کا ثمرہ بہشت ہے اور اہل حقیقت کا ثمرہ لعل و رضائے رحمن۔

(سبق) عاقل پر لازم ہے کہ وہ ذکر حکیم میں مشغول اور اس کی صفت عظیم میں غور و فکر کرے اور اس کی ایسی تجدید کا نام ہی ہو جو اس کی خرابی کے لائق ہو اور اس کی طرف ایسا رجوع کرے کہ انیاست اسے نکال دے جو رجوع نہ کرنا چاہیے۔

حکایت : ایک بوڑھا حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے بے شمار گناہ کئے ہیں اب چاہتا ہوں کہ گناہوں سے توبہ کروں آپ نے فرمایا بڑی دیر سے آیا ہے بوڑھے نے کہا بہت جلد آیا ہوں آپ نے فرمایا وہ کیسے عرض کی کہ جو موت سے پہلے توبہ کرے وہ جلد آیا آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو بہت خوب آیا ہے

بارہائے خویش اجزے سبک گردان کہ نیست
 تنگنائے مرگ را گنجھائے این بارہا

سے حال ہے۔

حل لغات زندت التماع بعض علی بعض معنی القیۃ یعنی میں سامان کے بعض کو بعض پر ڈالا اور المنفند وہ سریر (چارپائی - تختہ وغیرہ) جس پر سامان ڈالا جائے اسی سے طلع سفید ۱۰۰ کیا گیا ہے۔

۱) المفردات المنفند والمنفید ایک دوسرے پر رکھنا الطلع وہ شے کسی دوسری شے سے جدا کر دینا کہ گویا وہ دو جوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور جوتے ان کے درمیان ہو اسے منفرد کہا جائے گا یا وہ شے جو شرہ سے سب سے پہلے ظاہر ہو اس کی کھال کو : منکفری و بعض الکاف والفار و تشدید الف (کہا جاتا ہے اور جو اس کے اندر کے حصے میں ہے اسے الاغریض کہا جاتا ہے بوجہ اس کی سفیدی کے۔ (القائوس)

بحر العلوم میں ہے کہ الطلع وہ شے جو کھجور سے طلوع کرنے قبل اس کے کہ وہ چر جائے اسے الکھم کہا جاتا ہے اور جو اس حکم سے ظاہر ہو اسے طلع بھی کہتے ہیں وہ ایک سفید شے ہے جس کا رنگ وادنتوں کے اور اس کی بو مٹی کے مشابہ ہوتی ہے۔ رَزَقًا لِلْعِبَادِ رزق بندوں کے لیے (یعنی ان کا رزق ہے یہ علت ہے نابتنا کی۔

نکتہ : پہلے ریتنا کی تعلیل تبصرہ و ذکر کی اور اس میں رزقاً الخ میں اشارہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے نفع اٹھاتے وقت رزق سمجھنے کے بعد تبصرہ و ذکر کی پر نگاہ رکھے۔
خود دن برائے ریتن و ذکر کردست
تو معتقد کہ ریتن بہر خورد تست

ترجمہ : کھانا جینے اور ذکر کرنے کے لئے ہے تیرا خیال ہے کہ جینا صرف کھانے کے لئے ہے۔
فائدہ : فقیر صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے کہ پہلی آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال ہے کہ وہ اتنا بڑی چیزوں پر قادر ہے اس میں انبات کا فکر بطریق تبع ہے اسی لئے اس کی تعلیل تبصرہ و تذکرہ مناسب ہے دوسرے اثبتنا میں بیان ہے کہ ان بڑی چیزوں سے نفع اٹھانا چاہیے۔ اسی لئے اس کی تعلیل رزقاً بعباد مناسب ہے اسی لئے اسے پہلی سے موخر کیا گیا۔ کیونکہ شے کے منافع اس کی پیدائش پر مرتب ہوتے ہیں۔

انجلیہ بہشت کی کھجوریں جڑ سے لے کر تا آخر چل سے تہ بہ تہ ہونگی بخلاف دینوی کھجوروں کے کہ ان کا ثمر صرف آخری حصہ پر ہوتا ہے اور آخرت کی کھجوروں کا یہ حال ہے کہ جب ان کا ثمر توڑ لیا جائے گا تو نور انک آنے کی جب کہ وہ مکھن سے نرم تر اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی یہ دینوی کھجوریں آخرت کی

مجموعوں کی بار بار ہائی کے لئے ہیں اور یہ ہر دونوں بندگان خدا کی رزق ہیں۔ چنانچہ لایا ولہم رزقہا فیہا
 بکوة وعشیا ان کے لئے رزق ہیں صبح اور شام و احتیابہ اور اس کے ذریعے ہم نے آباد کیا۔ بِلَدَّةً مَّتیناً
 شہر ویران -

سوال : بِلَدَّةٌ مَّتینٌ، جیناً مذکر پھر موصوف، وصفت میں مبالغہ لہی۔
جواب : بِلَدَّةٌ مَّتینٌ، یہ تباہیل بلد و مکان یعنی ویران زمین کہ جس پر آبادی نہ ہو۔ یعنی ہم نے اس
 ویران زمین کو بڑھا یا اور قسم و قسم کی انگریزیاں اور پھل پھول اگلنے یہاں تک کہ خشک کے بعد بہاؤ ہوں رزق دار
 بن جاتی ہے۔

حدیث شریف : سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوئی یہاں تک کہ پہلے پیل چل پڑتے
 تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس سال تم پر قحط نہیں آئے گی۔
 کَذٰلِکَ الْخُرُوجُ ایسے نکلنا ہے۔ اس جلد میں خبر مقدم ہے۔ بوجہ قصر کے اور ذلک کا اشارہ
 اس حیات کی طرف ہے جو آجینا بہ میں ہے۔ یعنی تمہاری اس عجیب حیات کی طرح تمہارا مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا
 مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ چالیس راتیں سینہ برسائے گا جو مردوں کی مٹی کی طرح ہوگا
حدیث شریف : جو زمین میں داخل ہوگا تو اس سے انسانوں کے چرے، رگیں، ہڈیاں پیدا ہوں گی
 اس کے بعد انہیں زندہ کر کے زمین کے اندر سے اٹھائے گا۔

مکملہ : اخراج النبات من الارض کو احیاء سے اور حیاة الموتی کو خروج سے تعبیر کرنے میں انبات
 کی تفہیم شان اور اس بعث کا آجائ کی حزن، اشارہ ہے اور اخراج النبات و احیاء الموتی امین مماثلت
 کو محقق کرنا ہے تاکہ قیاس کا طریقہ واضح اور لوگوں کو سمجھنے میں سہولت ہو۔
فائدہ : کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی تامل کرے دانہ کے احیاء کے بارے میں تو مرنے
 کے بعد اٹھنے کا مسئلہ سمجھ آجائے گا اس لئے کہ مردہ دانہ کی طرح مٹی میں جوتا ہے تو جس طرح وہ قادر
 اس دانہ کو مٹی سے باہر کر کے ایک لہراتا ہوا کھیت بنا سکتا ہے تو وہ مردوں کو قبور سے نکال کر زندہ
 کر سکتا ہے نہ

کہ ام دانہ فروشد کہ بزنیادبانہ
 چرا بدانہ انسانیت گمان باشد
 فروشدن جو بدیدی بر آمدن جنگہ
 فروب شمس و قمر را چرایان باشد

ترجمہ : وہ کونسا داندہ ہے جو زمین میں جا کر باہر نہ آئے تو انسانیت کے داندہ پر گمان کیوں۔ داندے کا زمین جاتے دیکھتا ہے تو نکلتا ہوا بھی دیکھ سورج و چاند کو غروب سے نقصان نہیں ہوتا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ فیض الہی کا پانی ارواح کے آسمان سے اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی قلوب کو حیات بخشتا ہے اور ایسے ہی قلوب میں محبت کا وہ دانا اگاتا ہے جس کی ماسوی اللہ سے محبت نہیں ہوتی اور ایسے ہی شجرہ التوحید پیدا کرتا ہے کہ اس کے نہ بہ نہ کاچھے یعنی قسم و قسم کے معارف یہ سب ان بندوں کے رزق ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کے ہاں شب باشی کرتے ہیں وہی انہیں کھلاتا پلاتا ہے اور وہ اس فیض کے ذریعے ویران قلب کے شہر کو نور الہی سے زندہ کرتا ہے جیسا کہ فرمایا "او من کان میتا فاحیناہ وجعلناہ نورا الا یہ کذا لک الحزب ایسے ہی نکلے" ظلمات الوجود سے واجب الوجود کے نور کی طرف (اسے اچھی طرح سمجھ لے)

تفسیر عالمائے کذب بقتلہم اہل مکہ سے پہلے تکذیب کی قوم نوؤرج نوح علیہ السلام کی کذب بقتلہم اہل مکہ سے پہلے تکذیب کی قوم نے اس سے بنی شیت و بنی قایل مراد ہیں انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی و اصحاب النرس اور کنوئیں والے۔ اس ایک کنواں تھا عدن میں ان لوگوں کے لئے جو ثمود کا بقایا تھے ان کا بادشاہ عادل اور اچھی سیرت والا تھا اس کا نام عین یحون زبیر تھا وہ کنواں سائے شہر کو پانی پلٹتا تھا ایسے ہی تمام دیہاتوں کو بلکہ ان کے تمام جانور و دیکریاں، بھیڑیں، گائیں کیوں کہ اس پر ہر طرف سے لکڑیاں رکھ دی گئی تھیں دیکرات، بکرہ، ابلفتح کی جمع ہے یعنی وہ دائرہ دار لکڑی اس کے درمیان میں بڑی لکڑی ہوتی جس پر پانی

کیٹنی جاتا اس پر بہت آدمی مقرر تھے جو حوضوں میں پانی ڈالتے رہتے تھے۔ (الابزن) بالزاد والنوئیں شکر مرے بنائے ہوئے حوض کے مشابہ دکھائے، جو لوگوں کے لئے ہر وقت پانی تیار رکھتے۔ الناموس میں ہے کہ الابزن (ثلث الاول) وہ حوض جہیں غسل کیا جاتا ہو آبرن کا معرب، دوسرا ایک حوض جانوروں کے لئے تھا کائیں بکریوں کا علیحدہ تھا اور کپڑے کپڑوں کا علیحدہ۔ پانی کیٹنے والے رات دن ان حوضوں کو پُر کرنے میں لگے رہتے جو باری باری ان حوضوں کو پُر کرتے رہتے تھے اور ان لوگوں کیلئے سولے رس کنوئیں لکھ گئی تھیں۔ انہیں بادشاہ نے خلیفہ بنائے مگر وہ بھی تو سکر کرنا لانا اس کی شکل و صورت نہ بگڑے اور نہ ہی بدبو پھیلے اور نہ ہر میت سے ایسے کرتے مگر بادشاہ قوائ کے ہاں موسم ترین تھا اسی لئے اور زیادہ اہتمام کیا گیا مگر اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے یہی سمجھا کہ اس کے مرجانے کے بعد ہمارا معاشرہ و معاش بگڑ جائے گا۔ اسی لئے اس کے فراق میں تمام لوگ شب و روز رستے تھے شیطان نے اسے غمت سمجھ کر بادشاہ کی شکل میں متشکل ہو کر ایک عرصہ کے بعد آیا اور کہا کہ میں مرا نہیں لیکن تمہارے سے اوچھل ہو گیا تاکہ دیکھوں میرے بعد تم کیا کرتے ہو اس سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ شیطان نے کہا کہ درمیان میں ایک پردہ لٹکاؤ

تاک میں تہما سے ساتھ بوقت ضرورت باتیں کر سکوں اور موت کا بھی کسی کو علم نہ ہو۔ اس کے ساتھ خواص کو کہا کہ یہاں ایک بت نصب کرو وہ نہ کھائیکا نہ پیئے گا اور نہ ہی مرے گا اور یہی ان کا معبود ہے۔ ایسے ہوا جیسے شیطان نے کہا پھر شیطان ان کے بادشاہ کی زبان میں بولتا جس کی اکثر نے تصدیق کر دی لیکن تھوڑے ایسے رہ گئے جنہوں نے اس کی تصدیق نہ کی وہی مومن تھے بعض ان میں شک میں پڑ گئے۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو سمجھاتا تو وہ مقہور و مغضوب ٹھہرتا یہاں تک کہ سب اس کی عبادت میں متفق ہو گئے۔

ان لوگوں کی طرف حضرت اخطا معبوث ہوئے آپ **حنظلہ بن صفوان بنی علی نبینا وعلیہ السلام** نے سمجھا کہ یہ بت ہے اس میں روح نہیں اس میں شیطان بولتا ہے وہی ان سب کو گمراہ کر رہا ہے ورنہ معبود تعقیق تو ایسی صورتوں سے منزہ اور پاک ہے اور بادشاہ بھی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا کیسے شریک ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے انہیں خوب ڈرایا۔ دھمکایا اور خوب وعظ و نصیحت فرمائی اللہ کا عذاب و عتاب اور اس کی سزا سے خوب آگاہ کیا لیکن ان بد بختوں نے ماننے کے بجائے نبی علیہ السلام کو اذیتیں دیں بلکہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے لیکن آپ ان کی نصیحت و وعظ سے باز نہ آئے ان بد بختوں نے نبی علیہ السلام کو شہید کر کے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کی اس بد بختی سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ رات کو تو پانی سیر ہو کر یہ صبح کو اسٹھے تو کنویں سے پانی غائب تھا۔ اب روئے اور خوب روئے پانی کے نہ ہونے پر عورتیں بچے، جانور مرنے لگے پھر موت عام ہونے لگی یہاں تک کہ سب کے سب لقمہ اجل ہو گئے اب ان کے گھروں اور مکاؤں میں لومڑیاں۔ درندے جانور وغیرہ بس گئے ان کے باغات اجڑ گئے اور اموال و اسباب تباہ ہو گئے باغات کی جگہ پر کانٹے وارد دشت پیدا ہو گئے۔ ان کے شہروں اور بستوں میں ہوکا عالم تھا۔ شیروں وغیرہ کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی تہ و غضب اور ان گناہوں پر اصرار سے پناہ مانگتے ہیں جو اس کے عذاب و عتاب کا سبب بنے۔ (آمین)

قائدہ : بعض نے کہا کہ اس ایک کنواں تھا جو یمامہ کے قریب واقع تھا یا باذرجمان کا کنواں مراد ہے یا یا وہ ایک وادی تھی جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔ ۵۔ ہنو کوادی الرس کا لیلہ للقم

ترجمہ :- وہ وادی اس کی طرح ایسے جہ جیسے ہاتھ منہ کیلئے

اس کی مکمل تشریح سورۃ الفرقان میں گزری تفصیل کا خواہاں اسی طرح ابیان کی سورۃ الفرقان کا مطالعہ

کریے۔

وَتَمُودُ ۵ اور تمود کی قوم کے جن کی طرف صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ثمود بن عاد یعنی دوسرے عاد کا بیٹا اور پہلا عاد ام تھا اور یہی پہلا عاد تھا (۵ وعاد) اور عاد نے تکذیب کی ہود علیہ السلام کی (و فرعون) اور فرعون نے تکذیب کی حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علی نبینا علیہم السلام کی لیکن فرعون سے فرعون کی قوم مراد ہے تاکہ ما قبل و ما بعد کے درمیان مناسبت رہے۔

وَإِخْوَانُ لُوطٍ اور لوط علیہ السلام کے رشتہ داروں نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی یہاں پر اخوان سے اہل ہمدان ہیں اہل ہمدان صہر کی جمع ہے داماد اور بہنوئی کو کہا جاتا ہے یہاں وہی مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ کی قوم مراد ہے جو آپ کے نسب کے لوگ تھے نہ کہ آپ کے دینی اخوان۔

حضرت عطاء نے کہا کہ قیامت میں ہر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آئے گا سوائے لوط علیہ السلام کے اے نبی کہ آپ کیلئے اُنھیں گے یعنی آپ کے ساتھ برادری کے لوگ نہیں ہوں گے۔ بلکہ آپ کے فریبوں کے لئے وَاصْحَابُ الْأَيْكَةِ (اور چھاڑی والے) وہ جن کے ہاں شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ اہل مدین کے علاوہ تھے وہ ایک میں رہتے تھے یعنی جنگل جہاں صرف بیری اور پیو کے درخت تھے۔ اس کی تفصیل سورۃ الحج میں گزاری ہے۔

وَقَوْمُ بَيْعٍ (اور بیع کی قوم) تبع حیرہ مراد ہے یعنی یمن کا بادشاہ اس کا تفصیل بیان سورۃ دخان میں گزرا ہے۔ کُلُّ كَذَّابٍ لَّدُنَّسُ ان سب نے رسول کریم علی نبینا وعلیہم السلام کی انامہ

لے: کیوں کہ ما قبل و ما بعد میں قوم کا ذکر ہے اسی لئے یہاں بھی قوم فرعون مراد ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خود فرعون مراد نہیں یہ غلط ہے کیوں کہ فرعون نے بھی تکذیب کی تھی اور وہ بھی مراد ہے اس لئے کہ قوم ردنی غیر مذکور مراد ہے تو اعلیٰ مذکور کیوں مراد نہ ہو اور علم اصول کا قاعدہ ہے کہ اعلیٰ کے ذکر سے ادنیٰ متفق نہ مراد ہوتی ہے سو یہاں بھی وہی ہے یہ تفصیل ہم نے اسی لئے کی ہے کہ بعض جہلاً فرعون کے مومن ہونے کے قائل ہیں۔ تفصیل ہم نے پارہ ۱۱ کے حاشیہ پر لکھی ہے ۱۲، ۱۱ ویں غزلہ لے: کیوں کہ آپ کی برادری کے لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اُمّت تھے آپ سدوم و دیگر بستیوں کی طرف غیر لوگوں میں بھیجے گئے (۱۱ ویں غزلہ)

۳، فقیر نے سورۃ دخان میں کچھ عرض کر دیا تھا یہاں بھی مختصراً عرض کر دوں۔

کتاب المستطرف اور حجۃ اللہ علی العالمین اور تاریخ ابن عساکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظہور فرماتے سے ایک ہزار سال پیشتر یسن کا بادشاہ تبع اول حیرہ ایک دفعہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کو نکلا۔ وہ ایک لاکھ تیس ہزار (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

کی تکذیب جو وہ اللہ تعالیٰ سے لائے معنی جتنا تو میں ابھی مذکور ہوئی ہیں سب نے رسول کریم علی نبینا وعلیہم السلام کو

جھٹلایا۔

مسئلہ : ان میں سے ایک نبی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے یہ اس وقت ہے جب تبع کو بھی پیغمبر مانا جائے

بقیہ حاشیہ : سوار اور ایک لاکھ تیس تیر ہزار پیادہ اپنے ہمراہ لئے اس شان سے نکلا کہ جہاں پہنچتا اس کی شانِ شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاڑوں طرف سے دیکھنے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا کہ معظمہ پہنچا تو کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا۔ شاہین تبع اول حیرتی بہت ہی حیران ہوا اور اسے بہت غصہ آیا۔ غصہ کی حالت میں وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس شہر میں ایک گھر ہے۔ جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی اور خادمانِ کعبۃ اللہ کی جو کہ پیس کے باشندے ہیں۔ تمام لوگ بے حد عزت کرتے ہیں اور جتنا آپ کا شکریہ ہے اس سے کہیں زیادہ دُور و نزدیک سے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کو تحائف بطور نذرانے پیش کرتے ہیں پھر ان کا لشکر ان کی نظر میں کیا ہے۔ یہ سن کر شاہین آگ بگولا ہو گیا اور غصہ کی حالت میں قسم کھا کر کہنے لگا۔ میں اس گھر کو کھدواؤں گا اور یہاں کے باشندوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ تبع اول حیرتی کی ناک۔ آنکھوں اور منہ سے خون بہنے لگا اور اس کے جسم سے ایک بدبودار مادہ بہنا شروع ہو گیا۔ جس کی وجہ سے کسی کو بھی اس کے قریب بیٹھنے کی جرأت نہ رہی اس کے مرض کا علاج کروانا بھی بے سود معلوم ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء کے ساتھ ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا۔ مرض ٹھکی ہے اور آپ لوگ علاج خالی کر رہے ہیں اسے تبع اول حیرتی آپ نے اگر کوئی بُری نیت کی تھی تو اس سے توبہ کیجئے تو شاہین نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور مذہم کیجئے متعلق اپنے اہل سے کہہ کر توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا نہ ہو کر اور کچھ محبت کی خوشی میں بیت اللہ شریف کو پیش کیا اور ہر شہر کے بڑا شہد کو سات سات بیٹھ جوتے نذرانے پھر یہاں سے چل کر جب سرحد پہنچا تو علی بن ابی طالب نے کتبہ معلیہ کے عالم تھے۔ دہان کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا بلدی آخر الزمان کی ہجرت گاہ کی وہ علامتیں جو انہوں نے پچھلی جنسیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم ہیں مرجائیں گے اور اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری زمینگاہ یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے تو اسی پہاڑ نے خداوند تعالیٰ ہمیں بھی زیارات کا شرف بخش دیں گے۔ ورنہ ہماری بقروں پر ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی تو ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے تیرب ہی میں ان عاملوں کے لئے چار سو مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے پاس حضور کی خاطر ایک دو منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں انکو عرض کر دیں۔ (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

اگر اس کی نبوت ثابت نہ ہو اور یہی زیادہ ظاہر ہے اس میں واحد کی ضمیر کل کی وجہ سے ہے اور سب کے جملہ نے
 کا معنی یہ ہے کہ توحید دوسرے کے بعد اٹھنے اور حشر کے احکام میں تمام انبیاء علیہم السلام متحد و متفق تھے اور تبع کی
 قوم کی تکذیب کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے سابق رسل کرام علی نبینا و علیہم السلام کی تکذیب کی اور چونکہ تبع (رضی اللہ عنہ)

(بقیہ حاشیہ) حضور غریب کی جگہ کو آرام گاہ بنا کر میری روح کو تسلی بخشیں۔ اور ان چار سو علماء کی کافی مالی مدد بھی کی
 اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر خود ایک خط لکھ کر بڑے عالم ربانی کو دیا۔ اور کہا یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا اور اگر زندگی بھر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ
 ملا۔ تو اپنی اولاد کو وصیت فرمادیجئے کہ نسل بہ نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکارا بدتر کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے
 یہ کہہ کر بادشاہ واپس ہوا وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہزار سال بعد پیش کیا گیا۔ کیسے ہوا اور خط میں
 کیا لکھا تھا سنئے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیجئے۔ تبع اول حیر کی خط کا مضمون یہ تھا۔

ترجمہ، کترین مخلوقات تبع اول حیر کی طرف سے بخدمت شفیع الذین المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم اے اللہ کے حبیب میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع
 مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے اور قیامت کے روز مجھے
 فراموش نہ کیجئے۔ میں آپ کی پہلی اُمت میں سے ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا
 ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔

شاہین کا یہ خط نسل بہ نسل ان چار سو علماء کے اندر بجاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا۔ یہاں تک کہ ایک بار
 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور یہ خط دست بہت
 مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ
 نے وہ خط اپنے خاص غلام ابولیل کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ
 الودائی وادی ثنیت کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی مدینہ کے خوش قسمت لوگ جوق در جوق حضور کی
 زیارت کو آ رہے تھے اور کوئی اپنے مکان کو سجادہ تھا تو کوئی سڑکوں اور گلیوں کو سجادہ تھا۔ اور ننھے ننھے بچے
 بمعہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے پروردگار عالم کے محبوب سرور کائنات کے گیت گادے تھے کوئی حضور اقدس کی دست
 کا سامان کر رہا تھا اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور میرے گھر کو عزت بخشیں۔ ہلکے نبی پاک نے فرمایا۔ میری
 اونٹنی کو چھوڑ دو جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ دو منزلہ مکان
 (بقیہ حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

ان کی تعلیم کی دعوت دیتے تھے اسی لئے ان کی تکذیب گویا انبیاء علیہم السلام کی تکذیب ہے۔

حق و عید : تو میری وعید ان پر واجب اور نازل ہو گئی یہ مذاب کا کلمہ ہے ویسے وعید بالخصوس شر پر مستعمل ہوتا ہے بخلاف وعدے کے کہ خیر و شر ہر دونوں میں مستعمل ہوتا ہے۔

معلمہ : آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفار کی تکذیب سے ملال نہ کیجئے کیوں کہ آپ پہلے نبی نہیں کہ جس کی تکذیب ہوئی ہو آپ سے پہلے رسل کی بھی تکذیب کرتی تھیں آپ ان کی اذیتوں پر صبر کیجئے جیسے پہلے رسل کرام علیہم السلام صبر کرتے تھے وہ بھی اپنی مراد میں کامیاب ہوئے آپ بھی صبر کر کے مراد پائیے۔ آیت میں کفار مکہ کو تہدید ہے یعنی اے اہل مکہ ڈرو اس عذاب سے جو پہلی امتوں کو عذاب مبتلا کیا گیا تھیں بھی عذاب میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہ کرو کیوں کہ اشتراک فی العمل اشتراک فی الجزاء کا موجب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

ہموتے ہیں اہل عقل نہیں ان کے نفوس متمرد اور حق سے بعید اور باطل کے قریب ہوتے ہیں جو نبی ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا رسول تشریف لانا ہے تو وہ اس کی اور ان کے لئے ہر شے احکام کی تکذیب کرتے ہیں بلکہ بات بات انہیں شہید ڈالتے ہیں اسی لئے ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اس میں اولیاء کرام کو بطریق اشارہ تسلی اور ان کے منکرین کو تہدید ہے۔ بخدا عوام اولیاء کے لئے بمنزل امت کے ہوتے ہیں لیکن صبر کشادگی کی کتنی ہے تو جیسے کفار قسم و قسم کے عذاب میں مبتلا ہوئے کہ کوئی صبح ہوئے کوئی زمین میں دھنسنے گئے ایسے ہی اولیاء کے منکرین کا حال ہے کہ انہیں قسم و قسم کی رسوائیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن وہ اسے سمجھتے ہی نہیں

(بقیہ صفحہ سابقہ) جو شاہ یمن نے حضور کی خاطر بنوایا تھا اور اس وقت حضرت ابوالیوب انصاریؓ کی تحویل میں تھا اس میں حضور انورؐ کی اذیتیں جاکر ٹھہر گئی جب انہیں حاضر خدمت ہوا تو حضورؐ نے دیکھتے ہی فرمایا۔ ابوسلی۔ یہ سن کہ ابولیل حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں محمد رسول اللہ ہوں۔

شاہ یمن کا جو میرا خط تھا اسے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابوسلی نے وہ خط دیا اور حضورؐ نے خود پڑھ لیا اور فرمایا۔ صالح بھائی تیغ کو آفرین اور شاباش ہے۔

سبق : اس سے ثابت ہوا ہمارے نبی پاک بعید اور ماضی کی سب باتیں جانتے تھے۔ حضور مقبول کا سایہ زمانے میں ڈنکا بج رہا ہے اور خوش قسمت لوگوں نے ہر دور میں آپؐ سے فیض حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپؐ کی تعلیم مقدس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین۔ (حاشیہ ختم)

کیوں کہ دراصل ایسے منکرین کے باطن کو مسخ کر دیا جاتا ہے اور ان کے دھنسنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ارض بشر یہ کثیف و ظلمانی بنا دی جاتی ہے اسی لئے وہ اپنی سزا کیا جانیں بلکہ ان کا گمان ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی ہلاکت سے ناجی ہیں۔ اس لئے کہ وہ اپنے اندھاپن اور حیرت میں ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تسلیم کرنے والوں سے بنائے اور اہل یقین کا طریقہ پر ثبات قدم رکھے اور اولیاء کرام کے برکات سے بھی نوازے اور ان کی حرکات کے آثار سے ہمیں مشرف فرمائے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ حل لغات اَفْعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِؕ تو کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے۔
ایم بالامر یعنی کسی کام سے عاجز ہونا۔ اہل عرب کہتے ہیں۔

عی بالامر یعنی یہ وہ وجہ امر کی طرف راہ نہ پاسکا۔ اس کی مزید تحقیق و لم یعنی بخلیقین رسوۃ احقاقات کی پارہ ۲۱) میں گزری ہے ہمزہ انکار کا اور فادہ نہ ہے اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جس پر عی دلالت کرتا ہے کہ اس میں قصد و مباشرہ کا معنی ہے دراصل عبارت یوں مطلقاً اقصداً الخلق الاول افعینا بالخلق الاول، خلق اول سے پہلی تخلیق ہے یعنی کیا ہم اس سے عاجز آگئے جس سے ہمیں دوسری تخلیق (قیامت میں اٹھانے) کے متعلق ہماری عاجزی کا وہم ہے۔

فادہ عین العانی میں ہے کہ خلق اول سے آدم علیہ السلام مراد ہیں جس کے متعلق کفار کو اقرار تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔

فادہ : تاویلات نجیحہ میں ہے کہ کیا ہم پر کوئی کام مشکل ہے کہ ہم قیامت میں ہمیں زندہ اٹھانے سے عاجز ہیں یا ہم پر تہارۃ میں زندہ اٹھانا مشکل ہے ایسا ہرگز نہیں۔ رَبُّهُمْ فِیْ لُبْسٍ جَدِیدٍ خَلَقَ جَدِیدٌ۔ (بلکہ وہ خلق جدید کے بارے میں التباس میں ہیں۔)

حل لغات الجدید جدوت الثوب سے ہے بمعنی میں نئے اصلاح کی خاطر کپڑے کو کاٹا۔ و ثوب جدید بمعنی المقطوع (کاٹا ہوا کپڑا) پر اس شے کے لئے مستقل

ہونے لگا۔ جس کا پیدا ہونا نیا ہو اور آیت میں خلق جدید قیامت میں اٹھنے کی طرف اشارہ ہے اور خلق کو جدید سے موصوف کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ جزاء و سزا کے لحاظ سے قریب العهد ہے اسی لئے اس میں نہایت کو جدیدان و الاجدان کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کے گزرنے کے لحاظ سے قریب ہیں (جملہ کا جملہ مقدرہ پر عطف ہے جس پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے گویا کفار کے حق میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہماری تخلیق اول پر قدرت کے منکر نہیں بلکہ وہ شک و شبہ اور نئی تخلیق کے بارے میں غلط فہم ہیں کہ وہ عادت کے خلاف ہے کیوں کہ اس دار دنیا مردوں کا دوسرا عادت کے خلاف ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ایسے

ہی ہو گا یہ ان کا قیاس ناسد ہے جب کہ اہل فہم پر محقق نہیں۔

قائدہ : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مشرکین کہہ معترف تھے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پہلے بھی اس نے سب کو پیدا کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ ایک بہت بڑی مخلوق کو بے مادہ و بے مدد پیدا فرما سکتا ہے تو پھر وہ ان کے اعادہ پر کیوں قدرت نہیں رکھتا جب کہ ان کے مواد موجود ہیں اسی لئے اسے طاقت ہے کہ وہ ان مواد میں حیات لوٹا دے دراصل بات یہ ہے کہ کافر شک شبہ میں ہیں جو کہ شیطان و وساوس کے انہیں شیطان و وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ خلق نو پر قادر نہیں یعنی وہ بعث و نشر نہیں کر سکتے۔ اسے وہ کافر عادت کے مخالف سمجھتے ہیں۔

قائدہ : خلق کی تنکیر اس کی تغنیم شان کے لئے ہے اور خبر دینا ہے کہ عادت کے خلاف ہے یا اس طرف اشارہ ہے کہ ایسی تخلیق ہے کہ اس میں بحث نہیں کرنا چاہئے اور اسکے سمجھنے کا اہتمام نہ کیا جائے صرف شبہ اور غلط و غلط میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ
یاد رہے کہ یہ خلق جدید دنیا میں بھی حاصل ہے اعراض میں بھی اجسام میں بھی پہلی صوفیہ اور متکلمین کا مذہب ہے کیوں کہ ہر آن انتقاد الاجسام و مشاہدہ بقاء الاجسام بتجدد الامثال کے قائل ہیں یعنی دوسرے اجسام کے لیے ہی وہ ہر آن انتقاد الاعراض و مشاہدہ بقاء الاعراض بتجدد الامثال کے قائل ہیں یعنی اعراض دیگر کے لیے وہ اعراض میں جائز ہے کہ وہ غیر قائم ہیں ایسے ہی جو اہر میں بھی جائز ہے کہ وہ قائم بدلتا ہوا ہیں یہی معنی ہے حضرت مولانا رومی قدس سرہ کا آپ نے مشنوی شریف میں فرمایا کہ

- ۱ صورت از معنی چو شیراز ہمیشہ دان
یا چو آواز و سخن نہ اندیشہ وال
- ۲ این سخن و آواز و اندیشہ خواست
تو ندانی بحر اندیشہ کجاست
- ۳ لیکن چو موج سخن دیدی لطیف
بحر آن دانی کہ باشد ہم شریف
- ۴ بچوں در دانش موج اندیشہ تباخت
از سخن و آواز و صورت بساخت

- ۵ : از سخن صورت بزاد و باز مرد
- ۶ : موج خود را باز اندر بحر برد
- ۷ : صورت از بے صورتی آمد برون
- ۸ : باز شد کہ انا الیہ راجعون
- ۹ : پس ترا ہر لحظہ مرگ رجعتیست
- ۱۰ : مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتیست
- ۱۱ : فکر ماتریست از ہوا در ہوا
- ۱۲ : در ہوا کے پایہ آید تا خدا
- ۱۳ : ہر نفس نوحے شود دنیا و ما
- ۱۴ : بے خبر از نوشدن اندر بقا
- ۱۵ : عمر بچوں جوئے نو نوی رسد
- ۱۶ : مستری می نماید در جسد
- ۱۷ : آن ز تیزی مستمر شکل آداست
- ۱۸ : بچوں شررکش تیز جنانی بدست
- ۱۹ : شاخ آتش را بجنبانی باد
- ۲۰ : در نظر آتش نماید بس دراز
- ۲۱ : ایں درازی بدت از تیزی صنع

می نماید سرعت ایگزئی صنع

- ترجمہ ۱ : صورت کو جنگل کا شیر سمجھا جائے آواز اور سخن نکر کی پیداوار ہیں۔
- ۲ : یہ سخن و آواز نکر سے اٹھے ہیں یہ تجھے معلوم نہیں نکر و اندیشہ کا دریا ہے کہاں۔
- ۳ : لیکن جب تو نے سخن کی لطیف موج دیکھی اس کے دریا کے متعلق بھی بہتیں خیال گزرا کہ وہ بھی ایک برگزیدہ شے ہے۔
- ۴ : جب دانش سے اندیشہ کی موج دوڑی سخن و آواز نے صورت تیار کر لی۔
- ۵ : سخن سے ایک صورت پیدا ہوئی پھر فوراً مر گئی۔ اپنی موج کو پھر دریا میں لے گئی۔
- ۶ : صورت بے صورت سے آئی ہے باہر پھر بھی ادھر جائے گی اللہ نے فرمایا کہ کہو کہ ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

- ۷ : پس تجھے ہر لحظہ موت اور لوٹنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا ایک گھڑی ہے۔
- ۸ : ہمارا فکر ہوا میں اڑتے ہوئے کی طرح ہے۔ ہوا میں اڑنے والے شے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کیا مرتبہ۔
- ۹ : ہر سائنس نئی دنیا بنی ہے لیکن ہم بے خبر ہیں کہ وہ کس طرح نئی دنیا اور بقا پاتا ہے۔
- ۱۰ : ہماری عمر ہر نئی نمر میں پہنچتی ہے اور جسم میں ہمیشگی باقی ہے۔
- ۱۱ : وہ تیزی دائمی کیوجہ سے ایک شکل خاص رکھتی ہے جیسے چنگاری ہلانے والے کے ہاتھ میں تیزی سے صرف ایک شکل نظر آتی ہے۔
- ۱۲ : آتش کی شاخ کو حرکت دیتے ہو تو وہ آتش بہت دراز نظر آتی ہے۔
- ۱۳ : یہ درازی تیز چلانے کی وجہ سے ہے اور یہ تیزی بھی کسی کار پگڑی سے ہے۔

قائدہ : حضرت امام شعرانی قدس سرہ نے کتاب الجواہر میں لکھا کہ تعلیب العالم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ہر لمحہ واقع ہے کوئی فرد بھی ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا لیکن یہ تغیر صفات میں ہوتا ہے نہ کہ اعیان میں اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خلاق و پیدا کرنے والا ہے

ہم کہتے ہیں کہ کعبہ ولی اللہ کی زیارت کے لئے آتا جاتا ہے۔

طواف کعبہ اولیاء کرام کو فقیر اویسی غفرلہ کی اس موضوع پر مستقل تصنیف ہے۔ بنام

القول الجلی فی ان الکعبۃ تذهب الی زیارۃ الولی کئی بار مبلوغ ہوئی، یہی حضرت العلام الامام محمد اسماعیل حق حنفی بار ہا لکھ چکے ہیں۔ اور یہاں بھی لکھا کہ :

ومنہ یعرف طواف الکعبۃ ببعض الرجال واستقبالہا لہم کمالات ذلک
لرابعۃ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہا۔ (روح البیان ص ۱۱۱ ج ۹)

اس سے ثابت ہوا کہ بعض اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے کعبہ طواف کرتا اور ان کے استقبال

کو جاتا ہے جیسے رابعہ بصری عرویدہ رضی اللہ عنہا ، دیگر اولیائے کرام کے لئے ہوا۔
اور اس مقام کی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی جب تک کشف تام نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ملک اعلام سے فیض و الہام نصیب نہ ہو۔

وَلَقَدْ سَخَّرْنَا الْإِنْسَانَ وَلَعَلَّكُمْ مَا تَوْسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
 زَايَسْتَقَى الْمَتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا كَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
 عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَلَا نَفْعَ فِي الصُّلُوهِ ذَلِكَ يَوْمُ
 الْوَعْدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِرٌ وَشَاهِدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
 عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ أَلْقِيَا فِي سَجَنِهِمْ
 كُلَّ تَقَدَّرَ عَيْنُكَ مَنَازِعَ لِّتُخَيَّرَ مَعْتَدٌ مَُّرْسِيًّا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي
 الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَفْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ
 قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ وَدَّ قَدْ صُتَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ
 لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

ترجمہ : اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم
 دل کی آگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے ایک دہانے بیٹھا اور
 ایک بائیں کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو اور آئی موت
 کی سختی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور مصور بھونکا گیا یہ ہے وعدہ عذاب کا دن
 اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک لانگنے والا اور ایک گواہ بے شک تو اس سے غفلت
 میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشین فرشتہ بولا یہ ہے
 جویر سے پاس حاضر ہے حکم ہو گا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جو بھلائی سے
 بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بٹھرایا تم دونوں
 اسے سخت عذاب میں ڈالو اس کے ساتھی شیطان نے کہا ہمارے رب! میں نے اسے سرکش نہ کیا ہاں یہ
 آپ ہی دور کی گراہی میں تھا زانچا میرے پاس نہ جھگڑو میں نہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا یہ عجب بات بدیہیں اور نہ میں
 بندوں پر ظلم کروں !

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَلَعَلَّكُمْ مَا تَوْسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ
 اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں وہ جو اس کا نفس
 وسوسہ کرتا ہے یعنی وہ جو اس کا نفس بات بناتا ہے یعنی وہ باتیں جو نفس دل میں ڈالتا ہے
 الوسوسہ معنی آواز خفی اور دل کا ردی خطرہ اسی سے ہے وسوس الجلی اور ضمیر ماک طرف لوٹی ہے اور

یاد صلہ کی ہے جیسے صوت بکندہ و ہمس بہ " میں باد صلہ کی ہے یا ضمیر انسان کی طرف لوٹتی ہے تو مامصدیہ ہوگا اور باد تقدیر کی ہوگی یعنی نفس انسان کو بناتا ہے و سو اس والا۔

فائدہ ۱ ، الکشاف میں ہے کہ بامصدیہ ہے کیوں کہ اہل عرب کہتے ہیں حدث نفسہ ایسے ہی کہتے ہیں حدثۃ بنفسہ۔

مسئلہ ۱ : اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے حالات جانتا ہے اے علم ثبوتی کہا جاتا ہے ایسے ہی اس کے پیدا کرنے کے بعد بھی اس کا نام علم فعلی ہے اور اس کے علم میں ہے کہ انسان کے نفس کا وسوسہ کیوں کہ یہ بھی اس کی مخلوق میں سے ہے اور مخلوق کی کوئی شے اس سے مخفی نہیں ایسے ہی نفس کے ان شہوات کو بھی جانتا ہے جن کے پورے کرنے کی خواہش کرتا ہے ایسے ہی اس کا سوظنق اور اعتقاد و فاسد اور دیگر نفس کے ان صفات کو جن سے وسوسہ کرتا ہے تاکہ اس سے انسانی قلب وقت متوش ہوں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا وہ وسوسہ جس سے گنہم دانہ کھایا اگرچہ یہ شیطان کے القاء سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے تو مخفی نہ تھا۔

رد و بابیہ بعض اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے باطن سے شیطان کو کسی قسم کا اثر کار نہیں کیوں کہ ان کے خواطر میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہاں ان کی ظاہر حق پر اثرات ڈال سکتا ہے لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے۔

مسئلہ ۲ : ادبیاء کرام کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے انہیں بھی شیطان کے حلوں سے محفوظ رکھنا ہے لیکن ان کے قلوب انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہیں ہوتے کیوں کہ یہ صاحب شریعت تو نہیں بخلاف انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ صاحب شریعت ہیں اس لئے ان کے بواطن بھی معصوم ہیں۔

شب و روز میں وساوس کی تعداد بعض اکابر نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کو دن اور رات میں نفس کے ستر ہزار بار خطرات وارد ہوتے ہیں ان ملائکہ کرام کی تعداد پر جو روزانہ ستر ہزار بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔

صلیاء کی شان ہر روز ہر انسان کے روزانہ کے خواطر سے ستر ہزار فرشتے پیدا کر کے انہیں بیت المعمور کی طرف بھیجا جاتا ہے جب ستر ہزار کی ایک ٹولی بیت المعمور سے خارج ہوتی ہے تو وہ ان دوسروں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو پہلے اسی انسان کے خواطر سے پیدا ہو کر بیت المعمور میں گئے

تھے اسی طرح جمع ہو کر اسی انسان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں جن سے وہ نکلے تھے لیکن شرط یہ ہے کہ اس انسان کا ذکر الہی سے ہمیشہ معمور ہو یا درہے کہ قلب معمور کے خواطر سے پیدا شدہ ملائکہ دوسروں کے خواطر سے پیدا شدہ ملائکہ شکل و صورت، طرز ادا، میں جدا حیثیت رکھتے ہیں وہ قلب لائق ہو یا نہ لیکن قلوب سب کے سب اسی بیت المعمور سے پیدا کئے اسی لئے وہ ہمیشہ معمور رہتی ہیں ہر وہ فرشتہ ایسے معمور قلب سے پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں صالح صورت میں ہوتا ہے جب اس پر نظر عنایت فرماتا ہے۔ اگرچہ وہ خطرہ ملک کی صورت میں ہوتا ہے جو تیغ پڑھ رہا ہوتا ہے کبھی انسان خود نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کونسا خطرہ آیا تھا۔

د سخن اقرب الیہ اور ہم انسان کو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی اس کے حال کو خوب جانتے ہیں اس کی طرح جو اس کی رگ جان کو قریب تر ہو علم کو ذات کے بجائے قریب تر بنانا مجاز ہے۔ کیونکہ وہ اسی کا موجب ہے ملزوم بولکر لازم مراد لیا گیا ہے اور جبل اورید زیادہ قریب والے شے کی تشبیہ ہے جیسے کہا جاتا ہے

هو متنی بمقعد الاذار وہ میرے اذار بند کی طرح میرے قریب ہے اور اسے اپنی ہنیت و صورت کی وجہ سے رستی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی اضافت بیانہ ہے۔ زمخشری نے کہا لامیہ ہے اور یہ اضافت بعین الماد کی طرح بھی ہو سکتی ہے بانیع کے جل اپنے حقیقی معنی میں ہو۔
الودید ان دو رگیں ہیں جو گردن کے اگلے حصہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور وتین کے متصل ہیں وتین وہ قلب کی رگ ہے جب وہ کٹ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور الودیدان سر سے قلب کی طرف وارد ہوتی ہیں۔ اس معنی پر ورید یعنی وارد ہے اور بعض نے کہا ورید اس لئے ہے کہ روح حیوانی اس میں وارد ہوتا ہے اس معنی پر ورید یعنی مورد ہے۔ المفردات میں ہے کہ الودید ایک رگ ہے جو جگر اور قلب کے ساتھ متصل ہے اور بائیں روح کی آمد و رفت کی جگہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ میں انسان کو اس کی روح سے زیادہ قریب ہوں۔

فائدہ : ماوردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبل الودید ایک رگ ہے دل کے قریب اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بندے کو اس کے دل کے علم سے زیادہ قریب ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے چونکہ شہ رگ انسان کو بہ نسبت دیگر اجزاء کے اسے زیادہ قریب ہے اسی لئے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس سے زیادہ قریب ہے تو جیسے انسان جس وقت نفس کو طلب کرے اسے پالیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اسے

قریب ہے جب اے چاہے پالیتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ناذا اسالک عبادی عنی فانی تریب
جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں اور زبور میں ہے الامن طلبنی وجہ فی
خبردار جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے۔

۱۔ نحن اقرب گفت من حبل الوريد

تو بکندی سرنگرت را بعید

۲۔ اے کماں تیرا بجز ساختہ

سید نزدیک و تو دور انداختہ

ترجمہ : ۱۔ نحن اقرب من حبل الوريد (میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں) فرمایا تو اپنی کندہ تراچی
پر بعید سمجھتا ہے۔

۲۔ اے تیر کو شکار کے لئے تیار کرنے والے شکار تو تیرے قریب ہے اور تو تیر دور بھینک
رہا ہے۔

حضرت شیخ سعدی نے فرمایا :۔

۱۔ دوست نزدیکتر از من بہنت

دین عجبت کہ من اندوے دورم

۲۔ چکنم باکہ تو ان گفت کہ او

در کنار من و من مجورم

ترجمہ : ۱۔ دوست نزدیکتر خود مجھ سے بھی اور یہ عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔
۲۔ کیا کروں اور کس سے کہوں کہ وہ میری بغل میں ہے لیکن میں بجز و فراق میں ہوں۔
نوٹ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ زیادہ قرب زیادہ بعد ک طرح حجاب ہوتا ہے اب سوچنا یہ ہے کہ
جب وہ ہیں شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو وہ ستر ہزار پردہ کہاں جو اس کے اور ہمارے درمیان ہے
اسے اچھی طرح سوچ لے۔

فائدہ : حضرت البقلی قدس سرہ نے فرمایا کہ جو اپنے نفس پر غور کی نگاہ کرے تو اسے ذیل سے ذیل
پائے گا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کیلئے بندے کو کس طرح آگاہ فرمایا ہے کہ ”من
اقرب الیہ من حبل الوريد“ اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو
پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیوں کہ نفس سے ذیل تر اور کوئی شے نہیں امید ہے تم میری تقریر سمجھ

کئے جوں گے اگر یہ بات نہ ہو تو یقین کر لے کہ فعل صفت سے اور صفت ذات سے قائم ہے تو من حیث الوجود
سوائے اس کے اور کون ہے ۔

ازالہ وہم
ہماری اس تقریر سے حلول کا وہم نہ کرنا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حوادث
میں حلول و محل سے منزہ ہیں ۔ یہی رمز العاشقین ہے کیا مجنوں کی بات تم نے نہیں سنی ۔
انا من اهلولى ومن اهلولى انا

مخن روحان حللنا بدنا
فاذا البصر تنى البصر تنى

واذا البصر تنى البصر تنى

ترجمہ ۱ : میں جے چاہتا ہوں اور جو مجھے چاہتا ہے ہم دو روح ایک جسم میں ہیں جب وہ مجھے
دیکھتا ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں اور جب وہ دیکھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں ۔

فائدہ : حضرت انواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس اقرب بحی "خن اولی و احق بہ"
یعنی ہم نے اسے انشراق کے بعد جمع کیا اور اسے عدم سے وجود میں لائے اور اس میں روح پھونکی
تو اسے اس کے نفس سے وہی زیادہ قریب ہے نیز فرمایا کہ "بی معرفت روحک" "عوفت نغسک" ۔ مجھ
سے ہی تیری روح اور نفس نے پہچانا ۔ اس سے اظہار لغوت ہے طاقت انسانی کے مطابق ورنہ حقیقت
انسان کو وہ طاقت کہاں کہ وہ اس کی بات سن سکے ۔

فائدہ : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرب حق تعالیٰ بے چون و بے چگونہ ہے ۔
اسے عزیز وہ جان جو تیرے جسم میں ہے تو اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا تو پھر تجھے اس ذات
کا ادراک کیسے حاصل ہو جس کی کیفیت چرا و چگونہ سے منزہ و مقدس ہے ۔ یہی تقریر شہنوی شریف
میں مذکور ہے ۔

۱۱ قرب نیچونست جان ترا بنو

قرب حق را چوں بدانی اسے عمو

۱۲ قرب نے بالا و پستی رفتن است

قرب حق از حبس ہستی رفتن است

ترجمہ ۱۱ : نیچوں کا قرب ایسے ہے جیسے تیری جان تیرے ساتھ لیکن اسے اندھے تم قرب حق کو کیا جانو ۔

۱۲ : قرب او پر نیچے جانے کا نام نہیں قرب حق اپنی ہستی سے جان چھڑانے کا نام ہے ۔

قائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ قرب حق بحق یہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسجد واقترب
سجدہ کر اور قریب ہو۔

اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ نوافل سے میرا قرب پالیتا ہے اس قرب کا اول ایمان
والتصديق اور آخر احسان ہے اور تحقیق ہی مقام مشاہدہ ان نقبل اللہ کانک تراہ ایسی عبادت کر گویا تو اسے
دیکھ رہا ہے۔

قائدہ : بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب دو قسم ہے۔
(۱) عام مخلوق کو علم و قدرت سے جیسا کہ فرمایا دھو معکم ایما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو یعنی
قدرت و علم سے۔

(۲) خواص درگاہ کو خاص سے کہ ان پر شواہد صاف ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ۔ پہلے ایسے بندوں کو غیب کو قربت بخشتا ہے کہ وہ جہاں سے نجات پائیے ہیں پھر قرب
مجدد حقیقی عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ آب و گل کی قید سے نوز کر سستی سو سوئے کے تصور اب بھی ختم فرماتے ہیں اور
اس کا قاعدہ ہے کہ اصل یستی پر زیادہ ظہور فرماتا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مرتبہ کے حصول کے بعد یہ چلتا ہے کہ
اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی جہاں علانی مرتفع اور اسباب منقطع اور رسوم باطل و حدود لاشی اور ارشادات
ختم و خیر عدم ہو جلتے ہیں حق کیتا بخود باقی ہو جاتا ہے وہی خیر اور باقی رہنے والا ہے۔
راست جی بعین قلبی (۱)

فقال من انت قلت انا

انا الذی جزت کل حد

(۲)

بھو ا بنی قاین انا

ترجمہ (۱) میں نے محبوب کو قلب کی آنکھ سے دیکھا تو اُس نے فرمایا تو کون ہے میں نے کہا تو۔

(۲) میں وہ ہوں کہ ہر حد پار کر گیا ہوں ایسا محو ہوں کہ جہاں میں وہاں تو۔

موج بحر لمن الملك برآید ناگاہ

عرق گردند و روان بحر چہ درویش و چہ پشہ

خرمن ہستی محو مچان سوز اند

آتش عشق کہ نہ داند بماند نہ گاہ

ترجمہ (۱) لمن الملك دس کا ملک کے دریا کی اچانک موج آئی تو اس دریا کی موج سے بادشاہ و گد لغرق ہو گئے۔

(۲) خرمن ہستی کو عشق ایسا جلاتا ہے کہ نہ دانا رہتا ہے نہ گھاس۔

حضرت بایزید بطنائی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نفس سے ایسے
تقریر و وحدۃ الوجود از بایزید بطنائی علیحدہ ہو گیا جیسے سانپ سے کمال پھر میں نے خود کو دیکھا
تو میں نہیں تھا وہی تھا۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو اپنے نفس کی شہوات و خواہشات اور خیالات سے نارغ ہو جاتا ہے
تو اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی شے نہیں رہتی اور نہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خیال ہوتا ہے۔
قاعدہ ہے کہ جب قلب میں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ مستغرق ہو جائے تو پھر اس کے
سوا اور کیا ہوگا اس کا یہ معنی انہیں کہ بندہ خدا بن جاتا ہے (معاذ اللہ) کہ نہ ہو اور وہو میں بڑا فرق ہے، کبھی کہ
ہو کو ہو ہو سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسے تم کہتے ہو "زید اسد" مقام تشبیہ میں تو اس میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ زید
شیر ہو گیا بلکہ زید کی شجاعت کے بالغ میں زید اسد کہہ دیا جاتا ہے اور اسی سے عینیت مراد نہیں بلکہ تشبیہ مطلوب ہے۔
سوال : سلوک و وصول کا کیا معنی ہے۔

جواب : سلوک بمعنی تہذیب الاخلاق والاعمال والمعارف ہے وہ ہے ظاہر و باطن کی تعمیر میں مشغول ہونا
اس میں بظاہر تو انسان اپنے رب سے علیحدہ ہو کر نفس کے ساتھ مشغول ہے لیکن درحقیقت اپنے باطن کے تصفیہ میں
مصروف ہے۔ تاکہ اسے وصول کی استعداد نصیب ہو اور وصول یہ ہے کہ بندے کو تجلی حق منکشف ہو جائے تو پھر
صرف اسی میں مشغول و مستغرق ہو اگر وہ اپنی معرفت کو غور سے دیکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل ہوگی اور اپنے
خیالات پر نظر ڈالے کہ اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے خیالات و تصورات کے اور کچھ نہ ہو تو سمجھ لے کہ اب وہ کل کمال
اللہ تعالیٰ میں مشغول و مستغرق ہے اور اس وقت اگر اپنا کچھ خیال بھی گزرے تو اس اس ارادہ پر کہ وہ عبادت
سے ظاہر کو اور باطن کو تہذیب الاخلاق سے سوار رہا ہے اور یہ ہر دونوں طہارت کے طریقے ہیں اور یہ
دراصل ابتدائی مراحل ہیں اور انتہائی مرحلہ یہ ہے کہ خودی کو فارغ کر دے یعنی اپنے نفس سے بالکل فارغ ہو
جائے صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے یہاں تک کہ گویا وہی ہے یہی وصول ہے۔

تفسیر عالمانہ
اذ یتلقى المتلقيين جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے اذ کو محذوف
کے متعلق اور منصوب ہے یہی اولیٰ ہے تاکہ نحن اقرب الخ مطلق رہے یا اقرب
میں جو فعل کا معنی ہے اس سے متعلق ہے۔

اَلتَّلَقٰی بمعنی حفاظت و کتابت کے لئے کوئی شے لینا اور حاصل کرنا۔ اب معنی یہ ہوا کہ
حل لغات وہ لطیف ہے اسی کا علم ایسی چیزوں تک پہنچتا ہے جو محنت سے محنت سے محنت سے محنت سے

اس سے کوئی شے محنت نہیں وہ انسان کو ہر قریب سے قریب تر شے سے زیادہ قریب ہے جب کہ دو نگران فرشتے حاصل کرتے ہیں جو انسان پر مقرر ہیں جو کچھ بولے وہ اسے لکھ لیں اور محفوظ رکھیں اور دوسری ترکیب پر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حاصل کرنے سے بے نیاز ہے کیوں کہ اس کا علم ان اشیاء کو بھی محیط ہے جہاں تک وہ فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے اور بندے کو معلوم ہے کہ یہ فرشتے اس کے اعمال لکھ رہے ہیں اور انہیں محفوظ رکھیں گے جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں پر اعمال یا گواہ گواہی دے رہے ہوں گے یا ان کے یا اعمال صحیفوں میں لکھے اس کے پیش کرنے جائیں گے تاکہ انسان کو نصیحت ہو کہ باوجودیکہ وہ کریم اس کے اعمال کی تفصیل سے باخبر ہے اور وہ محیط کل شئی ہے پھر فرشتے بھی اس پر لکھنے کے لئے مقرر ہیں تو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں میں رغبت کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ایک ہے کہ وہ بندے کے لئے کیا چاہتا ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ تیری دو اڑھوں کے ہے تیری زبان ان کی قلم اور تیری تنوک ان کی سیاہی ہے اور تو ایسے کام میں ہے جو تیری مدد نہ کریں تو نہ خدا تعالیٰ سے حیا کرتا ہے نہ فرشتوں سے۔

فائدہ : یہ بھی جائز ہے کہ فرشتوں کی تلقی قرب کے بیان کے لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے بہت زیادہ قریب اور اس کے اعمال سے مطلع ہوں کیوں کہ ہمارے نگران اور کاتبین فرشتے بندے پر مقرر ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَائِشٍ يَشْرَفُ الْجَوَارِحُ وَتَمَامُ اَعْضَادِهِ بَزْرُكَ تَرَجٍ ہے اور اس میں قوت تامہ ہے۔ وَ عَنِ الشِّمَالِ اور بائیں جانب (وہ یسین کی بالمقابل ہے) قَعِيدٌ بیٹھنے والے ہیں یعنی وہ دائیں بائیں جانب ہنشین کی طرح بیٹھے ہیں۔ قعید یسین سے محذوف ہے اس لئے ثانی یعنی شمال کے بعد والا اسپر ولالت کرتا ہے بعض کہتے ہیں جنس واحد جمع ہر دونوں کے لئے متعمل ہوتا ہے جیسے الملائکۃ بعد ذلک ظہر میں اور وہ بعد اس کے ملائکہ آپ کے معاون ہیں۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ (نہیں بولتا کوئی بات)

حل لغات لفظ معنی وہ جو منہ سے نکلے بھلا یا بُرا اور القول کلمہ و کلام سے اعم ہے اِلَّا لَدَيْهِ مگر اس کے نزدیک (وَقَرِيبٌ) محافظ ہے، فرشتہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ

بولے اسے وہ لکھے اگر اچھی بات ہے تو وہ دائیں جانب والا لکھتا ہے ورنہ بائیں والا۔ عَنِ الشِّمَالِ تیار رہے لکھنے کے لئے جو اسے لکھنے کا حکم ہے نیکی ہو یا بُرائی وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں ہو۔

سوال : رقیبان عنیدان ہونا چاہیے کیوں کہ وہ دلوں کو کراٹا کاتین ہر وقت اس کے ساتھ ہیں۔

جہاں ہو (مفرد کیوں لائے گئے۔

جواب : چونکہ ہر ایک اپنی ڈیوٹی کا ذمہ دار ہے ایسا نہیں ایک کا کام دوسرا کرے جیسا کہ عقیدہ کے لفظ سے توہم ہوتا تھا۔

سوال : صرف قول کی تخصیص کیوں حالانکہ کراٹا کاتین تو ہر عمل لکھتے ہیں

جواب : قول عام ہے اس کا اطلاق فعل پر بھی ہوتا ہے بدلاتہ النص۔

مسئلہ : کراٹا کاتین ہر عمل لکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کا بیماری کے وقت کراہنا وغیرہ (بعض نے

کہا کہ کراٹا کاتین وہ عمل لکھتے ہیں جس پر اجر و دوزر (جزا و سزا) مرتب ہو ایسی زیادہ ظاہر ہے جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنات کا کاتب دائیں جانب اور سیئات

کا کاتب بائیں جانب ہے اور دایاں بائیں کا امین و امیر ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تو دایاں اس کے عوض دس نیکیاں لکھتا ہے اور جب بندہ بُرائی کرتا ہے تو دایاں بائیں سے فرماتا ہے سات سات گنا انتظار کرے شاید توبیح یا استغفار کرے۔

مسئلہ : بعض نے فرمایا کہ قضا حاجت کے وقت فرشتے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں ایسے ہی جماع (مہتری)

کے وقت اسی لئے بیت الخلاء اور قضا حاجت کے وقت بولنا سخت مکروہ ہے کیوں کہ فرشتے اس جگہ (بیت الخلاء) کے حاضری سے سخت نفرت کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے اس کی بات کو لکھا بھی ہے۔

مسئلہ : قضاے حاجت ولے کو اگر کوئی اسلام علیکم کہے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

اسے دل سے جواب دینا چاہیے زبان سے نہیں تاکہ فرشتوں کا لکھنا لازم نہ آئے اور وہ امور قلبیہ نہیں لکھتے اسی طرح اگر بیت الخلاء میں چھینک آئے تو الحمد للہ کہے تو بھی دل سے۔

مسئلہ : جماع کے وقت بھی بولنا مکروہ ایسے ہی اس وقت ہنسا بھی مکروہ ہے ایسے مواقع پر

زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

اس کا اسلام بہتر ہے جو لایینی باتیں ترک کرتا ہے۔

حدیث شریف (۱)

ابوہی از صرۃ زر میکنی

صرفہ گفتار کن ار میکنی

مصلحت تست زبان زیر کام
تیغ پندیدہ ابو ددرینام

(۲)

ترجمہ (۱) بے وقوف ہے جو سونے کو خالص بناتا ہے اگر تباہے تو گفتگو کو خالص کر۔

(۲) تیری مصلحت کے لئے ہے یہ زبان تالو کے پیچھے۔ تلوار نیام میں ہی بہتر رہتی ہے۔

میں ہے ملائکہ اللیل والنہار (صبح و شام) تمہارے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ دن
حدیث شریف والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں رات والے تمہارے پاس رہتے ہیں۔ جب تم صبح کی
 نماز پڑھتے ہو تو دن والے فرشتے اُترتے ہیں اور تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو رات والے فرشتے چلے
 جاتے ہیں اور دن والے تمہارے پاس رہتے ہیں جب فرشتے اعلان نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو کسی
 کے عمل نامہ کے اول و آخر میں نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے بندے کے اول
 و آخر کی درمیانی کوتاہیاں معاف کر دیں۔ (کشف الاسرار)

اپنی ثنات کو ستھرا اور صاف رکھو۔
حدیث شریف

فائدہ ثنات ثلثہ دبا کسرو فنع اثار المحققۃ (کی جمع ہے وہ گوشت جو دانتوں کے اوپر ہے
 یعنی جہان سے دانت پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں العمور وہ تھوڑا سا گوشت جو دانتوں کے درمیان ہے عمر البقیع العین)
 کی جج۔

شرح الحدیث اس گوشت (جگہ) کو ستھرا اور صاف رکھنے کا حکم اس لئے ہے کہ اس میں طعام
 وغیرہ بچ کر نہ رہ جائے تاکہ بدبو پیدا نہ ہو۔ کیوں کہ یہی تلاوت قرآن کا راستہ اور
 ملائکہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے یعنی انسان کے دو جیڑوں کے درمیان۔

میں ہے کہ ما یلفظ من قول الالدیدہ میں لدیدہ سے اس کے دونوں
 جیڑے مراد ہیں۔
حدیث شریف

میں ہے کہ فقو ابرا حکم براجم صاف ستھرے رکھو۔ براجم انگلیوں کے جوڑ
 اور وہ عقد گرہ جو انگلیوں کی پشتوں پر ہیں ترجمہ ربقتی الیاء والجمیم دسکوان
 لراذ بینہما (انگل کے جوڑ کی پشت کہ جمیں میں پچیل جمع ہوتی ہے گرہ کی پشت کو ترجمہ کہا جاتا ہے اور
 وہ جوڑ انگلیوں کا جو گرہوں کے قریب ہے یعنی انگلیوں کا پورا اس معنی پر ہر انگلی کے دو براجم اور تین
 رواجب ہیں سوائے انگوٹھے کے کہ اسکا ایک ترجمہ اور دو رواجب ہیں ان کی صفائی کا حکم اس لئے ہے کہ
 انہیں میل نہ خیم جائے تاکہ جنابت دور نہ ہو سکے کیوں کہ میل چمڑے اور پانی کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

جنبی انسان سے فرشتوں کی نفرت
(پاک ہو) حضرت مجاہد سے ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام

نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری نہ دی جب حاضری ہوئے تو آپ نے وجہ پوچھی تو عرض لی۔
کیف آیتکم وانہم لا تقصون اظفارکم ولا تاخذون من شئکم ولا تقون
بواجکم ولا تتساکون اس کے بعد پڑھا وما ننزل الا باہر ربک (سفینۃ الابرار)
ترجمہ : میں تمہارے ہاں کیسے آؤں تم تو ناخن نہیں کھٹاتے اور نہ ہی مونچھوں کے بال لیتے ہو اور نہ ہی تم
انگلیوں کے سوراخوں کو صاف رکھتے ہو اور نہ ہی مسواک کرتے ہو اور ہم تیرے رب کے حکم سے
نازل ہوتے ہیں۔

حدیث شریف
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مونہوں کو خلال سے صاف ستھرا رکھو کیونکہ
وہ دو فرشتوں (دراگاہ کا تینیں) کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ان کی سیاہی تمہاری تھوک
اور ان کی قلیں تمہاری زبان ہے اور ان پر کوئی شے اتنا سخت کمزور نہیں جتنا تمہاری دانتوں کا بتایا طعام ہے۔
مکتبہ : حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے جنب اور بے وضو کو اپنے گھر (مسجد) میں
آنے سے روکا ایسے ہی اپنی کتاب کو ہاتھ لگانے سے۔ چنانچہ فرمایا

ولا جنبوا عن ابوابی سبیل اور فرمایا الا یسہ الا لمطہرون
اور نہ ہی جنبی آدمی مگر راستہ طے کرنے والا اور اسے ہاتھ نہ لگائیں مگر پاک لوگ۔
باوجودیکہ یہ مباح امور ہیں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ پلیدیوں اور خوری اور شہوات میں
ڈوبا رہتا ہے اس کے باوجود پھر بھی مدعی ہے کہ وہ خادم الہی (اسلام) ہے اور اس کا ناکر شاکر بندہ ہے اور
اسی کے تصور میں ڈوبا ہوا سب غلط ہے صرف باتیں اور جھوٹے دعاوی میں۔

در کس عبرت
بھائیو ! قلب میں مباحات کے تفکرات ڈالنے سے غمت چھا جاتی ہے تو بتاؤ جس کا
ہر قدم اور ہر فکر و تدبیر حرام ہیں غرق ہے جب مشک پانی کی رنگت اور ذائقہ ہی
بدل دے تو اس سے وضو منوع تو جس پانی میں کتا منہ ڈبو دے اس کی پلید کا کیا حال ہوگا۔

حدیث شریف
اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس میں ہے جو ہر رات اعلان کرتا ہے کہ جو
حرام کھائے گا اس کے نہ فرائض قبول ہوں گے نہ نوافل۔

فائدہ : صرف نافذ عبادت اور عدل فرائض کو کہا جاتا ہے (احیاء العلوم)
مسئلہ : آیت میں دلیل ہے کہ کفار کی بھی علمائے کتاب ہے اور اس پر بھی نگہان درگاہ کا تین مقرر ہیں۔
سوال : کافر کی تو کوئی نیکی ہے نہیں تو پھر دائیں جانب والا فرشتہ کیا لکھے گا۔

جواب : پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ دائیں جانب والے فرشتے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ بائیں جانب والے فرشتے کا شاہد ہے کیوں کہ اسی کی اجازت سے ہی بائیں جانب والا فرشتہ لکھتا ہے تو اس معنی پر کچھ بھی نہ لکھے تو بھی مذکورہ ڈیوٹی تو اس کے ذمہ ہے (استان العارلین)

تکلف : دائیں جانب والے فرشتے کی حاضری کافر کے ایمان کے احتمال کیلئے ہے کہ ممکن ہے وہ ایمان لائے تو وہ اپنی اصل ڈیوٹی دے (یہی ظاہر ہے حال کے مطابق ہے)

فرشتے قبر کے مجاور اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے پر دو فرشتے مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ اس کے اعمال کبھی برباد نہ ہو جائے۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب اب ہم کہاں جائیں اجازت ہو تو ہم آسمان پر آجائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان پہلے ہی فرشتوں سے پُر ہے وہ تیسع و تہلیل میں مصروف ہیں عرض کریں گے تو پھر ہم کہاں جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی قبر پر قیامت تک کھڑے تیکر و تہلیل کہتے رہو اور اس کا ثواب اس کے علمائے میں لکھتے جاؤ۔

عجیب بندے بعض اکابر نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض مومن اہل برزخ کی مثالی صورت پیدا فرماتا ہے جو اس کی صورت میں وہ عمل کرتا رہتا ہے جس سے اسے دنیا میں زیادہ ذوق تھا پھر اس کا ثواب اسی کے لئے تا قیامت لکھا جائے گا۔

حکایت : حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل و صورت کا ایک بندہ ان کی قبر میں نماز پڑھتا دکھا گیا لوگوں کا گمان ہوا وہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ کوئی شخص تھا جو ان کے عمل کا عاقل تھا جس کا ثواب ان کے نام جاتا تھا۔

فائدہ : ایسے ہی مثالی خیالات جو اہل برزخ کی صورت میں دنیا والوں کو خواب یا بیداری میں نظر آتے ہیں جب کوئی کسی کی مثال کا شخص دیکھے تو وہ یا تو فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس ولی اللہ کی شکل میں پیدا کر کے دکھاتا ہے یا کوئی مثال صورت ہوتی ہے جو اس ولی اللہ کی صورت میں آکر لوگوں کی حوائج و ضروریات حکم الہی پوری کرتی ہے کیوں کہ اولیاء اللہ کی ارواح برزخ میں باہر کہیں نہیں جاتیں (واللہ اعلم) ہاں انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ دنیا و آخرت ہر دونوں طرف جھانکتی رہتی ہیں۔ (کتاب الجواب للشرائع)

حکایت صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کسی صحابی نے کسی قبر پر خمیہ نصب کیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے تو اس جگہ سے سورۃ الملک کسی انسان سے پڑھتے سن کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ نے فرمایا۔ سورۃ الملک مانع ہے یعنی نجات دہندہ ہے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔

سیر ادواح فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ بعض آثار۔ بت کرتی ہیں کہ بعض ادواح زمین پر سیر کرتی ہیں جیسے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ :

ان لی دذیرین فی الارض ابا بکر و عمر

میرے زمین میں دو وزیر ہیں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں گے تو اصحاب اکہف اور دیگر کالمین اولیاء کی ادواح

ساتھ ہوں گی۔

فائدہ : نیز بعض روایات میں مشہور ہے کہ وہ بعض دن اور راتوں اور مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے سیر کرتی ہیں لیکن ان کی تاویل کرنی چاہیے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے قرب کی قدر نہیں جانتا تو وہ اپنے خصال ذمیمہ و انفعال روئیمہ کی وجہ سے مجھ سے بعید ہے اور میں بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اس کا نگہبان ہوں بلکہ اس پر دو نگران فرشتے مقرر کرتا ہوں جو کچھ بولتا ہے وہ آٹھ لکھ لیتے ہیں کیوں کہ اس پر فرشتہ نگران ہر وقت تیار رہتا ہے وہی اس کی حرکات کی قلم اور اس کی نیت کی سیاہی سے اس کے قلب کے صحیفہ پر لکھتا ہے اگر اس کی حرکات شرعیہ اور نیت صاف ہوتی ہے تو اس کی کتابت نورانیہ ہوتی ہے اگر اس کی حرکات طبعیہ حیوانیہ اور اس کی نیت خواہشات و شہوات کے مطابق ہوتی ہے تو اس کی کتابت ظلمانیہ نفسانیہ آتی ہے اس لئے بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔

کراما کا تبیین کا تبادلہ اور نگران فرشتوں کی تفصیل بعض نے کہا کہ اس میں اس کے کمال عنایت و رحمت بندگان کی طرف اشارہ

ہے کہ اپنے ہر بندے پر دو نگران مقرب فرشتے مقرر فرمائے تاکہ شب و روز اس کی حفاظت کریں جب انسان

یٹھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہوجاتا ہے دوسرا بائیں جانب جب سوتا ہے تو ایک سر کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف جب چلتا ہے تو ایک آگے دوسرا پیچھے۔ اس طرح ایک جوڑا دن کو ایک جوڑا رات کو۔ بعض نے کہا یہ کراٹا کاتبین (اعمال کے لکھنے والوں) کے علاوہ ہیں بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہر دن نیکی لکھنے والے تبدیل ہوتے رہتے ہیں مثلاً جس نے کل گزشتہ کھا تھا وہ اور تھا اور جو آج لکھے گا وہ اور ہوگا اور برائی لکھنے والا تبدیل نہیں ہوتا نیکی والوں کی تبدیلی بندے کو نیکی کے گواہوں کی کثرت بڑھانے کے لئے اور برائی کے گواہوں کو گھٹانے کے لئے ہے بعض کہتے ہیں کہ برائیوں کے کاتبین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں تاکہ برائی کے جاننے والے فرشتے کم ہو اور تفرق برائیوں کا علم متفرق فرشتوں کو ہو۔

تفسیر عالمانہ
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ اُور سكرات حق کے ساتھ آئے گی سكرۃ موت کی اس شدت اور سختی جو عقل کو بے جانے والی ہے کیلئے استعارہ ہے۔
سوال : موت کو استعارہ بالکناہیہ کیوں نہیں بنایا گیا پھر اس کے لئے تیخلا سكرۃ کا اثبات ہوتا ہے۔
جواب : یہاں استعارہ تحقیقہ زیادہ موزوں ہے۔

سوال : زمانہ اضی سے کیوں تعبیر کیا گیا حالانکہ فعل زمانہ مستقبل میں ہوگا۔
جواب : تحقق اور نہایت قرب کی وجہ سے گویا وہ آپہلی اور موجود ہو گئی جیسے کہا جاتا ہے اتاکم الجیش جب کہ اس کے آنے وقت قریب ہو یا بالحق کی باتقدیر کی ہے جیسے جابر رسول بالخیر۔
قاصد خبر لایا یہاں بھی یہی معنی ہے کہ سكرت موت کو لائی یعنی موت کی وہ شدت حاضر ہو گئی جو انسان کو سكران (نشہ والا) بنا دیتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس کی عقل پر غلبہ ہوجاتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس کی کتاب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے یا اس کی حقیقت اور حال روشن اس وقت ہوگا کہ بندہ سعادت مند ہے یا بد بخت (معاذ اللہ) یا باء ملائست کی ہے جیسے تنبیت بالذہن میں یا ملائست کی ہے یعنی موت کی شدت حق کے ساتھ تبلس ہے اور اس میں حکمت ایزدی ہے اور مقصد اعلیٰ واحسن ہے بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ وہ موت آئی اور حاضر ہوئی اللہ کے حکم سے وہ حق ہے۔

حکایت
ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی میں فتنہ سے محبت کرتا ہوں اور حق سے کراہت کرتا ہوں اور اس کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں آپ نے اُسے قید کر دیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کیوں کہ وہ فتنہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی مراد مال و اولاد ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجارۃ سكرۃ الموت بالحق اور جسے دیکھا نہیں اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دیتا ہے جسے

۱۔ نے دیکھا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو کہ علیؑ لہ لک عمر اگر علیؑ نہ ہوتا تو عمر ہاں ہو جاتا۔
 ذک لسان حال سے اسوقت زبان قال نہ ہوگی یا ملائکہ موت کے کہیں گے اے انسان ہاں موصول ہے
 وہ امر جو تو دنیا میں نہ دیکھتا اس سے بھاگتا تھا۔

حل لغات حادثہ یحیدر حیدر اُسے ہے جب کوئی کسی شے سے اعراض کرے اور بھاگے یعنی اُسے
 انسان تو اس سے ڈر کر بھاگتا تھا اور اس سے کراہت کرتا تھا بلکہ تیرا گمان تھا کہ تجھ پر نازل
 نہ ہوگی کیوں کہ تجھے دنیا سے محبت تھی جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، اُولم تَکُونُوا قَسِیْمَہٗم مِّنْ قَبْلِ مَا لَکُمْ مِّنْ
 ذَوَالِ کیا تم نہیں تھے قسیمیں کھاتے تھے اور زبان سے بیکر کر کے اترتے ہوئے جہالت و سفاہت سے کہتے تھے یا تم
 زبان حال سے ایسا کہتے تھے کہ اتنا بڑے اونچے اور مضبوط مکانات تیار کئے اور لمبی چوڑی آرزوئیں اور تمناؤں کیں
 اور تمہارے دل وزرہ بھر بھی دنیا سے رخصت ہونے کا خیال تک نہ کرتے تھے گویا تمہارا خیال ہی تھا کہ تمہیں زوال
 نہیں آئے گا جس طرح کہ تم حظوظ دنیویہ سے نفع اٹھا رہے تھے اس تقریر پر آیت کا خطاب اس انسان کو ہے
 جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے بطریق التفات کے۔

فائدہ : طبعی طور پر انسان کو موت سے کراہت و نفرت ہے۔ جس پر حدیث ذیل دلالت کرتی ہے
حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سکرات
 موت طاری ہوئی تو میں رونے لگی اور کہا۔

مَنْ لَا یَزَالُ مَعَهُ مَقْنَعٌ

لَا یَدْلُوْا اِنَّہٗ مَہْرًا

ترجمہ : وہ کہ جس کے آنسوؤں کے رہے ایک دن لازماً وہ آنسو بہیں گے۔
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتفاقاً فرمایا : بَلْ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ
 مَا كُنْتُ مِنْہٗ یَحْیِیُّ بلکہ سکرات الموت حق کے ساتھ آئی ہے یہ وہ ہے جس نے تو بھاگتا تھا۔
حدیث شریف ابی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ نبویہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے
 ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالِ نبوت گمر اور میرے گلے
 اور پیٹ کے درمیان ہوا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری ہڈیوں کو آپ کا لب جمع فرمایا آپ کے وصال کے
 وقت (میرا بھائی) عبدالرحمن بن ابی بکر یعنی اللہ بھائی میرے ساتھ تشریف لائے ان کے پاس مسواک تھا اور میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر بیٹھی تھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ میرے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے اس سے میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں میں نے عرس کی یہ مسواک آپ کے لئے لے لوں آپ نے مبارک کے اشارہ سے فرمایا ہاں۔ میں نے بھائی سے مسواک لے لیا۔ آپ نے مجھ سے لے کر منہ مبارک میں رکھا تو سخت تھا میں نے عرض کیا اسے نرم بنا لوں آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا آپ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال کر چہرہ اقدس پر ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ للمودۃ، بسکرات، موت کی سختیاں میں پھر ہاتھ مبارک (دعا کیلئے) کھڑا کیا اور فرماتے تھے الرفیق الاعلیٰ رفیق بلند قدر نسیب ہو یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کے ہاتھ مبارک سچے آگئے۔

قائدہ: زخم شہری نے کشف میں لکھا کہ یہ اشارہ حق کی طرف ہے اور خطاب فاجر کو ہے یہی ظاہر ہے کیونکہ

کلام بخار کے بارے میں ہے۔

حضرت اسعدی المفتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث قدسی شریف میں ہے۔

حدیث قدسی شریف

میں کسی شے کے متعلق توقف نہیں کرتا جو کہنے والا ہوں (اسے کرگزرتا ہوں) ردوت بتشدید اللہ میں اپنے ان ملائکہ کے بارہ میں تردد نہیں کرتا جو ارواح قبض کرنے جلتے ہیں۔ مثل اس کے جو میں توقف کرتا ہوں ارواح مومنین کے قبض کرنے میں مثلاً کہتا ہوں کہ فلاں مومن کی روح قبض کرو پھر کہتا ہوں وزرہ پھڑ جاؤ بعض نسخوں میں ردوت کے بجائے تردد ہے لیکن چونکہ تردد ذات، باری تعالیٰ کے لئے محال ہے اسی لئے اس کے نتیجہ کا مطلب لیا گیا ہے یعنی توقف (اس لئے کہ تردد دو چیزوں کے درمیان تیر کا نام ہے) یہ وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو کہ ان دو کاموں میں کونسا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت محال اور اس کے شان کے لائق نہیں۔

خلاصہ یہ ہوا کہ میں اپنے کسی کام میں توقف نہیں کرتا مثل توقف مومن کی روح قبض کرنے میں اس میں توقف کرتا ہوں اور اسے وہ کلمات اور نعتیں دکھاتا ہوں جو میں نے اس کے لئے تیار کی ہیں یہاں تک کہ اس کا دل موت کی طرف مائل میرے دیدار کے شوق میں ہوتا ہے (کہہ الموت) وہ موت سے کراہت کرتا ہے۔ یہ جملہ استینافہ ہے اس سے کہ اسے اللہ تعالیٰ تجھے اس امر توقف کیوں فرمایا کہ میرے بندہ کو توشدہ مدت کا خیال ہے حالانکہ موت تو لقمائے ربانی کی طرف پہنچاتی ہے تو پھر وہ موت سے کراہت کرتا ہے تو کیوں۔ وانا لکرمہ حسادۃ بچے اس کی اس اذیت اور تکلیف سے جو اسے موت کی وجہ سے پہنچتی ہے ناگوار ہے۔ ولا بد منہ حالانکہ وہ اسے ضروری ہے یعنی موت بندے کو لازم ہے کیوں کہ وہ ہر نفس کے لئے مقتدر ہے۔ (شرح شارح الانوار المکرم)

قائدہ: کشف الامرار میں ہے کہ اگرچہ حالت موت لفظاً ہر بندے کیلئے سخت نظر آتی ہے لیکن درحقیقت

باطن میں اسے وہ بڑی عزت و نعم و ناز میں ہوتا ہے اور دوست سے ہر لمحہ اسے نئی خلعت نصیب ہوتی ہے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحفة المؤمن الموت موت مؤمن کا تحفہ ہے۔

فائدہ : صاحب صدق کو موت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

حکایت سیدنا امام حسین نے سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو جنگ کا لباس پہنتے ہوئے دیکھ کر کہا یہ تو جنگیوں کا لباس ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے تیرا باپ اس سے نہیں گھبراتا کہ وہ موت پر گرے یا اس پر موت گرے صدق موت کا زاد راہ اور موت راہ بقا اور بقا سبب نقصان ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا ویدار چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات چاہتا ہے۔

حکایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نوے سال کی عمر میں نیزہ ہاتھ میں لیتے تو ان کا ہاتھ کانپتا تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا دنیا کا آخری کھانا پینا دودھ ہوگا آپ جب مزہ صافین میں حاضر ہوئے تو نیزہ ہاتھ میں لیا تو آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی پانی مانگا تو آپ کو دودھ کا پالہ پیش کیا گیا آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آگیا (دنیا سے رخصت ہوتے وقت تیری آخری غذا دودھ ہوگی) فرمایا کہ لو میری سعادت کا دن آگیا دودھ پی کر میدان کارزار میں چلتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ایوم تلقی الاحیۃ محمد و حزبه آج محبوبوں کی ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت سے شہنوی شریف میں ہے

(۱) ہچمنیں باد اجل با عارفان

نرم و خوش ہچموں نسیم یوسفان

(۲) آتش ابراہیم را دندان نزد

چون گزیدہ حق بود چو نش گزند

(۳) پس حال از نقل عالم شادمان

وز بقائش شادمان این کو دکان

(۴) چونکہ آب خوش ندید آن مرغ کور

پیش اد کوثر نماید آب شور

۱۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا پال عقیدہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے علم غیب کا تھا تبھی تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے دودھ کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سنایا۔

ترجمہ ۱: یاد اہل عارنون کے لئے ایسے زم و خوش ہے جیسے یوسف
 ۲: ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ایذا نہ دیا جب وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے تو پھر انہیں آگ کب تباہی
 ۳: اللہ والے قتل عالم سے خوش ہوتے ہیں ان کی بقا پر پہنچے ہی خوش ہوتے ہیں ورنہ عقل والے تو راضی
 بہ رضا ہوتے ہیں۔

۴: اندھے پرندے کو پانی اچھا نہیں لگتا تو اسے آب کوثر بھی کڑوا پانی محسوس ہوتا ہے
صاحب مثنوی قدس سرہ کی موت
 صاحب مثنوی قدس سرہ کو جب سکرات الموت طاری ہوئی اور
 حضرت ملک الموت (علیہ السلام) کو دروازہ بند کیجھ کر فرمایا:
 پیش ترا پیش تر جان من

پیک و در حضرت سلطان من
 ترجمہ ۱: تیرے آگے اور بہت جلد میری روح حاضر ہے کیوں کہ یہ پیام حضرت سلطان کا ہے (تو میں حاضر ہوں)
 علامہ فرماتے ہیں کہ روح نکالنے والے چار فرشتے ہیں۔
 ملائک الموت کی تعداد (۱) روح کو دائیں پاؤں سے کھینچتا ہے۔

(۲) بائیں پاؤں سے

(۳) سینہ ہاتھ سے

(۴) بائیں ہاتھ سے

پھر سب مل کر پورون اور انگلیوں کے سرور سے نکالتے ہیں۔ مومن فرمانبردار کی روح ایسے نکلتی
 ہے جیسے شیشی سے پانی کے قطرات اور ناجبر کی روح ایسے جیسے کانٹا تراؤں سے یہاں تک کہ وہ خیال
 کرے گا کہ شاید اس کا پیٹ کانٹوں سے پڑ ہو گیا ہے گویا اس کی روح سوئی کے سوراخ سے نکالی جا رہی
 ہے گویا آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور وہ درمیان میں پسا جا رہا ہے۔

سوال: اگر سکرات کے وقت میت کا یہی حال ہے تو پھر وہ درد سے چیخا چلاتا کیوں نہیں
 جب کہ معمولی درد سے انسان کتنا شور مچاتا ہے۔

جواب: مصروب (درد و الم والا) اس لئے چیخا چلاتا ہے کہ اس کی زبان اور قلب میں
 قوت و طاقت ہوتی ہے لیکن میت (مردہ) سے باوجود شدت و درد کے آواز ختم ہو جاتی ہے اسی
 لئے سنائی نہیں دیتی۔ اس لئے کہ سکرات کا درد انتہا پر پہنچ کر میت کے دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے اس
 کی وجہ سے بدن کے رونگٹے رونگٹے میں غلبہ پا کر ہر قوت کو ختم کر ڈالتا ہے اور ہر عضو بے جان ہو کر رہ جاتا

ہے یہ کہ یہ فریاد و زاری ک طاقت نہیں رہتی۔

صالح طالع مرد حضرت دہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ہر میت ان ہر دو فرشتوں کو دیکھتی ہے جو اس کے حافظہ رکھنا کا تئیں، میں یعنی اعمال نامہ لکھتے ہیں اگر انہوں نے اس سے اچھی صحبت پائی تو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر الجزاء اللہ تعالیٰ تجھے نیک جزا بخشے تو نے میں نیک مجلس میں بٹھایا اور عمل صالح میں پہنچایا اگر وہ میت بد عمل ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بُری جزا دے تو نے میں بری مجلس میں بٹھایا اور گندی باتیں سنائیں اسی لئے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یہاں تک کہ پھر وہ گویا دنیا میں نہیں لوٹے گی۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

در یغبت من مردہ دیوزشت

کہ دست ملک بر تو خواہد نوشت

رواداری از جہل و نادانیت

کہ یا کان نوید نہ ناپاکیست

ترجمہ انھوں کہ مردہ دیوزشت و دو کو پاک فرشتے کا آئینہ تیرے اوپر لکھے گا تو یہ جائز رکھتا ہے کہ پاک لوگ تیری ناپاکی لکھیں۔

مرنے سے پہلے بہت سے خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جنہیں سکرات کے اجزاء سے پہلے ملکوتی ملک نظر آنے لگ جاتا ہے وہ فرشتوں کو اپنے اعمال کی حقیقت میں دیکھتا ہے اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو اسے وہ فرشتے حین شکل میں نظر آتے ہیں اگر اعمال بُرے ہوں (معاذ اللہ) تو اسے ملائکہ قبیح اور ڈروانی صورت میں نظر آتے ہیں پھر اعمال کا حسن و قبیح ہی اس کے مراتب پر اثر انداز ہوتا ہے اعمال کا درجہ و مرتبہ جس طرح کا ہوگا نتیجہ اسی طرح کا ہوگا۔

مسئلہ ۱ : دنیا میں کوئی بشر بھی ملائکہ کو اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام اصل صورت میں دو دفعہ نظر آئے۔

تاویلاتِ نبیہ میں ہے جب انسان دنیا سے آخرت کو بھانکتا ہے تو ہر ایک کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض کو خوف بڑھ جاتا ہے اس کو انجامِ کامل علم اس وقت ہوتا ہے جب روح نکل جاتی ہے بعض وہ ہیں جنہیں روح کے خروج سے پہلے

بعض اخروی امور منکشف ہو جاتے ہیں تو کون نصیب ہوتا ہے اور اس کا دل محفوظ ہوتا ہے۔ بعض خوش بخت انسان پر سکرات آسان ہوتے ہیں وہ مرنے دم جان پہچان رکھتا ہے اور بلا تکلیف اور

تفسیر صوفیانہ

درو و الم کے اس کی روح جسم سے نکلتی ہے وغیرہ وغیرہ اسی معنی پر کسی نے کہا ہے

انا ان مت فالبوی حشو قلبی

و ابستہ البوی موت الکرام

ترجمہ : میں اگر مرنا تو محبوب میری قلب میں ہے اور محبت کی ابتداء بزرگوں کی موت پر ہوتی ہے۔

سیدنا الشیخ عبدالقدیر جیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض مشائخ سے منقول
غوث پاکؒ کی موت کا حال ہے کہ آپ پر جب نزع طاری ہوئی تو چہرہ اقدس زمین پر رکھ کر فرمایا یہی

وہ حق ہے جس سے ہم جناب میں تھے فرمایا وہ ناز یعنی مراتب جس پر ہم دنیا میں تھے ان میں نقص تھا۔ کامل مراتب تو یہی ہیں۔ بوقت موت نظر آرہے ہیں گویا موت کے وقت آپ کو تمام و کمال مراتب سے مکمل کر کے رخصت کیا گیا اور کامل و مکمل حال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔

مولانا حمید الدین مرض الموت کے وقت سخت مضطرب تھے آپ سے پوچھا گیا
ایک مولوی کی موت کہاں ہیں آپ کے علوم و معارف فرمایا تم مجھ سے قلب و احوال قلب کا
 پوچھتے ہو لیکن وہ تو غیر موجود ہے آپ کو وہ اضطراب اسی وجہ سے تھا۔

نکتہ : بعض پاکمال لوگوں کے زندگی کے وقت خوب اور خوش گفتگو ہوتی ہے لیکن جب وفات کا وقت
 آتا ہے تو سخت تشویش میں ہوتے ہیں اور گفتگو کا قرینہ بدل جاتا ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بیماری میں
 یا بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کی وہ حالت نہیں رہتی جو تندرستی اور جوانی میں تھی اور یہ حالت نزع تو ایسی
 حالتوں سے کئی گنا سخت اور بڑھ کر ہے۔ اس لئے بعض موت کے وقت مقام قبض و ہیبت میں متعلق رہتے ہیں

بعض دوستان خدا موت کے وقت ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے مثل ہذا فلیعمل العاملون اسی
حکایت طرح ہی ہے عمل والوں کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں۔

بعض بزرگ موت کے وقت روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ افسوس اتنا طویل عمر ہم نے گزاردی
حکایت اور کچھ نہ کمایا۔ وہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس وقت تجلیات ربانی ان کے سامنے ہوتی ہیں۔

سبق : جب ادب الاحوال کا یہ حال ہے تو نہ فکر کیجئے تو کس باخ کی سڑی ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ سکرات الموت احوال و اعمال کے مطابق ہوتی ہے
جلسی کرنی ویسی بھرنی ان کا حسن و قبح موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے مثلاً غیبت کرنی والے

کے لب دوزخ کی یقینی سے کاٹے جلتے ہیں اور غیبت سننے والے کے کانوں پر جہنم کے انگارے ڈالے جاتے
 ہیں حرام کھانے والے کے آگے زقوم رکڑ دیا، درخت جہنم کا رکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ غرضیکہ بندے کے اعمال

کا نتیجہ سکرات الموت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔

قائدہ: میت پر لحظہ بہ لحظہ سکرات کے جھکے لگتے ہیں (جسے ہلکی سمجھا جاتا ہے) یہاں تک کہ روح قبض کی

جاتی ہے۔ نبی پاک ﷺ کے وقت کیا فرماتے تھے حضور نبی اکرم شفیع منعم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال (موت)

الموت اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکرات الموت آسان فرما۔

سبق: عوام جو سکرات الموت اور اس کی ہولناکیوں سے اس لئے پناہ نہیں مانگتے (یعنی اس سے غفلت

میں رہتے ہیں) کہ ان پر جہل کا غلبہ ہے شے کے وقوع سے پہلے اس کا ادراک یا نبوت کو حاصل ہوتا

ہے یا ولایت کو یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت عظیم خوف انبیاء علیہم السلام پر دیکھا گیا یا اولیاء کرام پر سے

یا من بد پناہ اشتغل

وعزہ طویل الال

الموت یاتی بغتۃ

والقبر صندوق العمل

ترجمہ: اے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور اسے لمبی آرزو نے دھوکہ دیا ہے اچانک موت آئے گی

اور قبر عمل کی صندوق ہے۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

پہر بر شدہ و پرویز نیست خون افشان

کردینہ اش سرسری و تاج پرویز نیست

ترجمہ: آسمان سر پر آگیا لیکن پرویز نے خون کے آنسو نہ بہائے وہ سرسری اور پرویز کے تاج کے ٹکڑے

پر خوش ہے۔

سبق: اے برادر آدم علیہ السلام سے کہ آج تک کوئی بھی موت سے نہ بچا اور تو بھی نہ بچ سکے

گا۔ موت ایک پیالہ ہے اور سب نے اس سے پینا ہے

خانہ پیر گندم و یک جو نفرستادہ بگور

غم مرگت چون غم برگ زمستانی نیست

ترجمہ: گھر گندم سے بڑے لیکن قبر میں ایک جو تک نہ بھیجا موت کا غم سردی سے پتے جھڑنے کی مقدار بھی نہیں۔

تفسیر عالمانہ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ (اور صور پھونکا جائے گا) اس سے نفخ ثانی مراد ہے یعنی وہ صور جو قبر سے اٹھ کر میدانِ حشر میں حاضر ہونے کے لئے پھونکا جائے گا اور صور پھونکنے والے

حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں (تفصیل گذر چکی ہے)

ذٰلِكَ وَهِيَ وَقْتُ نَفْخِ صُورٍ يَهْدِي مَضَافَ مَحْذُوفٍ هِيَ يَوْمُ الْوَعْدِ وَهِيَ الْيَوْمُ الْوَعْدِ كَادَنَ هِيَ
یعنی جس دن کا دنیا میں تہیں وعدہ کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ وہ دن یقیناً آئے گا اور اس سے دین سنائی گئیں یا
اس سے توقع الوعد مراد ہے جب کہ وعید سے عذاب موعود مطلوب ہو۔

سوال : وعید کی تخصیص کیوں حالانکہ وہاں وعدہ بھی تو ہے۔

جواب : چونکہ اس کی ہولناکی کا اظہار مطلوب ہے اس لئے صرف اس کا ذکر کیا گیا یہی وجہ ہے کہ اس کے

بعد کفار کے حالات سے ابتداء کی گئی ہے۔

(وَجَاوَتْ) اور میدانِ حشر میں اسی دن آئے گا کُلُّ نَفْسٍ تَامَ نَفْسٍ نِيكَ اور بڑے مَعَهَا

محل منسوب علی الحالیۃ ہے کیوں کہ لفظ کُلُّ کا مضاف الیہ معزوف کے حکم میں ہے گویا کہا گیا ہے کُلُّ النَفْسِ
سَائِقٌ وَشَهِيدٌ چلانے اور گواہی دینے والا ہوگا۔ چلانے اور گواہی کے کوائف نفوس کے اعمال کے مختلف
ہونے کی وجہ سے مختلف ہوں گے یعنی ایک فرشتہ انسان کو میدانِ حشر کی طرف لے کر چلے گا اور ایک اس کے اعمال
کا گواہ ہوگا اعمال اچھے تو گواہ اچھا اعمال بُرے تو گواہ سخت۔

فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ کافر کا سائق جہنم کی طرف لے کر چلے گا اور اس کا گواہ اس کے بُرے اعمال
کی گواہی دے گا اور مومن کا سائق جنت کی طرف لے کر چلے گا اور اس کا گواہ نیکی کی گواہی دے گا۔

فائدہ : کیا وہی کراما کا تین سائق و شہید ہوں گے یا یہ اور ہوں گے اس میں اختلاف ہے۔

نفخ الرجن میں ہے کہ کیا وہ ایک فرشتہ ہوگا جو دونوں صفتوں کا جامع ہوگا گویا کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ
فرشتہ ہوگا جو اسے چلائے گا اور اس کے اعمال بد کی گواہی دے گا۔

فائدہ : الواسطی نے فرمایا سائق اس کا حق اور اس کا شہید بھی حق ہے یعنی دنیا و آخرت میں اس کا ہونا

حق ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بے شک تو تھا غفلت میں اس سے۔

الغفلہ وہ معنی جو حقیقت امور کی واقفیت سے انسان کو روکے۔

حل لغات (المفردات) میں ہے معنی وہ سہو جو قلتِ تحفظ و تقطع سے طاری ہو اب معنی یہ ہوا کہ

انسان کو قیامت میں یا لوم النشور میں اور عرض الہی کے وقت بے شک تھا تو اسے شخص دنیا میں اسی دن

کی ہوں کیوں سے غفلت میں تھا۔

قائدہ : نفع الرحمن میں ہے کہ اس دن سے غافل تھا جو تجھ پر نازل ہونے والا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے انسان تم کفر کے انجام سے غافل تھے اور عین المعانی میں ہے من ہذا کا اشارہ سائق و شہید کی طرف ہے بعض نے کہا کہ یہ خطاب کافر سے ہے۔ بعض نے کہا کنت بکسر اتنا ہے کیوں کہ نفس مؤنث ہے ایسے ہی آنے والے تمام خطابات یا خطاب ہر ایک کو ہے کیوں کہ کون ہے وہ جو آخرت سے غافل نہ ہو اور انبیاء و اولیاء کے دل نکشفنا تو ہم نے ہٹایا اور اٹھادیا عَنكَ غَطَاكَ تجھ سے تیرا پردہ جو تیری آنکھ پر تھا۔

حل لغات

غطا سے وہ جاپر لاپہ جو امور آخرت پر پردہ ڈالنے والا ہے یعنی غفلت اور محسوسات میں انہماک اور ان سے الفت اور صرف انہی پر نظر جلنے رکھنا المضرات میں ہے کہ غطا وہ شے جو کسی دوسری شے کے اوپر ڈالی جائے جیسے لباس وغیرہ ایسے ہی الغشا پھر جہالت کے لئے استعارہ کیا گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُكِّشْنَا عَنْكَ اب معنی یہ ہوا کہ اے شخص ہم نے تیری آنکھوں سے جہل اور غفلت کا پردہ ہٹایا جو سنا تھا اب تجھے دکھائے جائیں گے یعنی ان کی حقیقت کا تو اوراکہ کرے گا۔

قائدہ : الکواشی میں ہے غطا سے قبر مراد ہے یعنی قیامت میں انسان کو کہا جائے گا کہ ہنے تجھے قبر کی اندھیریوں سے نکالا فَبَصَّرَكَ الْيَوْمَ مَرَحِدًا تو آج تیری آنکھ نافذ یعنی تیز ہے تو اے آنکھوں سے دیکھ جائے گا جس کا تجھے انکار تھا اور دنیوی زندگی میں اس کو بعید از قیاس سمجھتا تھا اب آنکھوں سے پردے دور کر دیئے گئے ہیں۔ یعنی قیامت میں انسان کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تو اخروی امور کا انکار کرتا تھا اب تجھ سے پردے ہٹ گئے تو اپنی امور کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن اب اگر تو مانے گا تو تجھے کوئی فائدہ نہیں یہ اس دیگر اثر و گرامی کی طرح ہے فرمایا أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ یَوْمَیْآ تو سنا کیسا بہتر سننے اور دیکھنے والے ہیں اس دن کہ وہ ہمارے ہاں آئیں گے۔

حل لغات

حدید اسی محاورہ سے ہے کہا جاتا ہے حدوت السکین میں نے چھری تیز کی۔ اب من حیث الخلقۃ یا من حیث المعنی اچھی شے کو کہا جاتا ہے جیسے بصیر و بصیرۃ حدید یعنی آنکھ اور قلبی بصیرت تیز ہے یا کہتے ہیں هو حدید النظر و حدید الفہم فلان تیز نگاہ و تیز فہم ہے لسان حدید لسان صادم و اس کی طرح یعنی فلان تیز زبان ہے یہ اس کے لئے بولتے ہیں جس کی گفتگو بہت مؤثر ہو تو ہے کی طرح۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اگرچہ انسان کو عالم غیب و عالم حق پیدا کیا گیا ہے لیکن اگر وہ عالم شہادت میں ہے تو اس پر عالم حق کا غلبہ ہو تب تو عالم حق

حواس ظاہرہ سے دیکھتا ہے باوجودیکہ اس کے اجناس مختلف ہیں لیکن وہ عالم غیب کے ادراک سے کوسوں دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس کے پردے دل کی آنکھ سے ہٹا کر اس کی بصیرت کی تیز فرماتا ہے تو وہ رشد و ہدایت کو دیکھتا اور شر سے بچتا ہے یہ اہل ایمان ہیں یہی اہل سعادت ہیں اور بعض کے دل سے پروہ قیامت میں اٹھے گا تو پھر اس وقت ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دے گا یہی کفار ہیں یہی اہل شقاوت ہیں۔

گرت رفت از اندازہ بیرون بدی

چو گشتی کہ بدرفت نیک آدمی

فرشتہ چو بینی در صلح باز

کہ ناگہ در توبہ گمگد و فسران

ترجمہ ۱: اگر تیری برائیاں حد سے زائد ہیں جب اتنا اعتراف کرتا ہے کہ یہ برا عمل ہے

۲: عاجزی کر جب دیکھتا ہے کہ صلح کا دروازہ کھلا ہے ورنہ توبہ کا دروازہ اچانک بند ہو جائے گا۔

ملفوظات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر پردے ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔

حال خلد و جیم دانستم

یقین آ پچھا کہ می باید

گر حجاب از میانہ بر گیرند

آن یقین وزہ ینفزا ید

ترجمہ ۱: میں نے بہشت اور دوزخ کا حال جان لیا یقین سے جیسا کہ لائق ہے۔

۲: اب اگر درمیان سے حجاب اٹھ جائیں تو ذرہ برابر بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے

شرح ملفوظ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ وہ پردے جو اہل غفلت کے آخرت میں دور ہوں گے

وہ اہل اللہ کے لئے دنیا میں ہوئے ہیں اور ان کے لئے آخرت کے دیکھنے والی بات آج منکشف ہے

اسی لئے کہ وہ علم یقین سے ترقی کر کے علم الیقین تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اسی دار دنیا میں اسی ترقی کی

وجہ سے ان کا وقت خوشگوار بسر ہوتا ہے کیوں کہ وہ اسی دنیا میں ہی بہشت میں ہیں بلکہ ہر دن ان کے لئے

درجات کی ترقی رہتی ہے۔

مکنتہ: اس میں اشارہ ہے کہ اہل نار سے ان کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دیئے جائیں گے جو

عین الیقین والیمان سے مانع تھے اور وہ ان کے ظاہر و باطن کے عرصہ و زمانہ جہنم میں رہنے سے جال دینے سے ہوگا پھر وہ جہان دیکھیں گے جو عارفین اس دنیا میں دیکھا کرتے اس کے بعد عذاب کا خطرہ اُلٹ جائے گا اس لئے مشاہدہ یار کے وقت جلنا آسان ہوتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ زمانہ مصر یوسف علیہ السلام کے دیدار سے ہاتھ کاٹ رہی تھیں لیکن انہیں محسوس نہ ہو رہا تھا جب حسن یوسف کی تجلی کا یہ حال ہے تو پھر حسن حقیقی کے شہود کے بعد کیا حال ہوگا لیکن اہل نار کو اس مشاہدہ کے بعد احتراق کا احساس نہ سہی پھر بھی دیگر نعمتوں سے محروم رہیں گے جیسے کھانا مینا نکاح وغیرہ۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو ورنہ جاہل صوفی کی طرح غلط باتیں کر دے گے)

تفسیر عالماتہ : دَوَّانِ قَرِیْنَتُہ اور اس کا ساتھ لے کہے گا یعنی شیطان جو اس کو دسواں دال کر برائی کرانا تھا۔

هَذَا مَا كَذَّبْتَ عَتِيدُ یہی وہ جو میرے پاس اور میری ملکیت اور میری قدرت میں ہے حاضر جو اسے میں نے جہنم اغوا و اضلال (دگرا کرنے) سے تیار کیا ہے۔

قائدہ : بعض نے کہا یہ اشارہ اس فرشتے کا ہوگا جو انسان کا نگراں (دکرا) کا تبین ہے جو وہ اس کے عملات کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ میرے پاس لکھا ہوا حاضر ہے تیار رہے اللہ کے ہاں حاضر کے لئے اگر وہ بندہ اہل ایمان اور جنتی ہے تو اس کی نیکیوں کی کتاب حاضر کی جائے گی کیوں کہ اس کی برائیاں مٹائی جا چکی ہوں گی اگر وہ کافر اور دوزخی ہے تو اس کی برائیوں کی کتاب پیش کی جائے گی کیوں کہ اس کی نیکیاں تو کفر کی وجہ سے منالغ ہو چکی ہوں گی۔

قائدہ : ما اگر موصوفہ ہو تو عقیدہ اس کی صفت ہے اگر موصولہ ہو تو عقیدہ اس سے بدل ہے یا خبر بعد خبر ہے یا مبتدا و محذوف کی خبر ہے۔

سبق : عقلمند پر لازم ہے کہ وہ شیطان کی کسی وقت بھی اطاعت نہ کرے اور نہ ہی اس کے اغوا کی طرف متوجہ ہو کیوں کہ وہ تو دوزخ اور قہر جبارہ کی طرف بلاتا ہے۔

شب معراج میں بڑھیا سے ملاقات مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج راستہ کے ایک کنارہ پر بڑھیا کو دیکھ کر فرمایا اے جبریل (علیہ السلام) یہ بڑھیا کون ہے عرض کی آگے چلے آپ۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا چلے تو ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے راستہ کے کنارہ پر کوئی بلارہا ہے کہ اے (حضرت) محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر رکیئے پھر آپ ایک جماعت پر گزرے تو انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا کہ السلام علیک یا اقل السلام علیک یا آخر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ ان کو سلام کا جواب دیجئے آپ نے انہیں

سلام کا جواب دیا۔ اب جبریل علیہ السلام نے عرض کر وہ بڑھیا دنیا ہی اس کی اب اتنی عمر رہ گئی ہے جتنا اس بڑھیا کی۔ اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر بھیج دیتی اور وہ جو آپ کو اپنی طرف بلاتا تھا وہ ابلیس تھا اور جنہوں نے سلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ر علی نبینا وعلیہم السلام) تھے۔
نکستہ : ابلیس کی تخلیق صرف دشمن و دوست کے امتیاز اور بد بخت اور نیک بخت کے افتراق کے لئے ہے۔ انبیاء علیہم السلام پیدا فرمائے تاکہ نیک بخت ان کی اقتدار کریں اور ابلیس کی شقیۃ بالبدن نہ لگے تاکہ ان کے درمیان امتیاز ہو کہ نیک بخت کون ہے اور بد بخت کون۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس دوزخ کا دلال ہے اور خلاف ورزی کرنے کا رہبر اور اس کی پونجی دنیا ہے جب اس نے دنیا کا فزوں کو پیش کی تو انہوں نے پوچھا اس کی قیمت۔ کہا ترک الدین انہوں نے اس سے دین دے کر دنیا خرید لی کا فزوں نے کہا ہیں اس سے کچھ مزہ تو چکھا دے تاکہ میں معلوم ہو کہ یہ ہے کیا۔ ابلیس نے کہا اس کے لئے کوئی شے گروہی رکھو انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان شیطان کے ہاں گروہی رکھ دیئے اسی لئے اباب دنیا کی خبروں کی طرف کان لگاتے اور اس کی زینت پر لٹو ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے کان اور آنکھیں ابلیس کے ہاں گروہی ہیں۔ اسی لئے شیطان نے سمع و بصر گروہی لینے کے بعد نہیں دنیا کا ایسا مزہ چکھا یا کہ اب انہیں زہدوں سے نہ دنیا کا عیب سننا گوارہ ہے اور نہ ہی اس کے عیوب دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کے نقش و نگار اور اسباب پر فریفتہ ہیں اسی لئے کہا گیا ہے جبک اشیٰ یعی و لیعم۔
 رحمت تھے بہرہ اور اندھا کر دیتی ہے، بخلاف زہدوں کے انہوں نے دنیا ترک کر دی اور اس سے مکمل طور منہ پھیر لیا لیکن دنیا سے رغبت کرنے والوں نے دنیا کو گلے لگایا اسی لئے ان کے دلوں میں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتیں اور دنیا کی باتیں ان کو شہد و شیریں محسوس ہوتی ہیں۔

لطیفہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس لئے پیدا فرمایا تاکہ مومن اپنے مولیٰ کی رعایت و حفاظت کی پناہ میں رہے کیوں کہ بھیڑیا نہ ہوتا تو بکریوں کے لئے چرواہے کی ضرورت نہ ہوتی۔

فائدہ : ابلیس نے ظلمت و خباثت سے پیدا فرمایا اسی لئے اس کی طبع عدالت کی خواہش ہے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت و عصمت کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ الْقِیَافِ جَهَنَّمَ اسے جہنم میں ڈالو، یہ اللہ کا خطاب سائق و شہد کو ہے۔ کیا جہنم کے داروغہ فرشتوں میں کسی دوزخستوں کو یا کسی ایک فرشتے کو جو دونوں صفتوں کا جامع ہے یا جہنم کے خازن کو پھر تشنیہ کا صیغہ دو فعل کے قائم مقام ہے جسے حکمران کے لئے لایا جاتا ہے اس سے صرف تاکید مطلوب ہوتی ہے گویا اسے کہا گیا اَلْقِیَ اِلَیْکَ وَاَللّٰہُ دَالِدٌ

دوسرے فعل کو حذف کر کے اس کے فاعل اور پہلے فعل کے فاعل کو تیشہ کی ضمیر کی صورت میں لایا گیا ہے جسے فعل اَدَل سے متصل کیا گیا یا یہ الف نون تاکید کا عوض ہے اجراء الوصل خبری الوقف کے قبیل سے ہے اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسے القبن بھی پڑھا گیا ہے یعنی لون خفیفہ سے جیسے لسنفن کہ جب اس پر وقف ہوگا تو اسے الف کے ساتھ پڑھا جائے گا (یعنی لسنفعا) اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ عرب کا دستور ہے کہ سفر میں اکثر دوسا تھی ہوتے ہیں اور یہ رفاقت کا ادنیٰ درجہ ہے اس لئے اکثر ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔

خلیل و صاحبی قفا ملو اسعدا اے میرے ساتھی اور دوست ہٹھار اور مدد کر، ان کی عادت ہے تیشہ کے صیغہ سے واحد کو مخاطب کرنا جیسے راقیس نے کہا ہے

۱۔ خلیل مرالی علی ام جندب

لتقضى حاجات الفواد المغذب

۲۔ الم تر انی کلما جئت طارقا

و جئت لہما طیبا وان لم تطیب

ترجمہ ۱: اے میرے دو ام جندب کو حکم دو تاکہ وہ میری درد بھری دل کی مراد پوری کرے۔

۲: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب میں رات کو آتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اگرچہ وہ اس سے ناخوش ہے۔

بیت اول میں تیشہ کا صیغہ اور بیت ثانی میں واحد کا صیغہ ہے۔

کل کفار : ہر وہ جو منعم اور اس کی نعمتوں کا زیادہ ناشکرا اور توحید کا منکر اور ایمان سے روگردان

بعض نے کہا کفار وہ ہے جو دوسروں کو کفر کی ترغیب دے (عیند) حق سے غدا کرنے والا حق کو جان

کر اس سے انکار کرنے والا۔ غدا بقیع ترین کفر کو کہا جاتا ہے حضرت قتادہ نے فرمایا عیند بمعنی طاعت سے

محرف اور حضرت سدی رحمۃ اللہ نے فرمایا عیند عذ سے مشتق ہے وہ ہڈی جو حلق میں پھنس جائے یا بمعنی خود بین

اور المعاند خود بینی گویا یہ غدی کذا " سے ہے (عین المعانی)

المفدرات میں ہے العیند بمعنی خود بین اور المعاند خود بین پر فخر و نازاں العنود وہ جو اعتدال

سے ہٹ جائے یعنی حق سے ہٹ جائے اور اسے جاننے کے باوجود رد کرے، منابع لیخیر اور مال کو حقوق کی

ادائیگی سے بہت زیادہ روکنے والا فرض (زکوٰۃ) ہو یا نفلی صدقات یعنی شر و اساک اس کی طبیعت

بن چکی ہو جیسے کافر کو کفر ایسی عیند جس کا غدا طبیعت بن چکا ہو یا بمعنی جنس خیر کا بہت روکنے والا یہ

کہ اس کے اہل کو پہنچنے یعنی مال ان کے پہنچنے کو حائل ہو جائے اس معنی پر المنع بمعنی عطیہ کا روکنا کہا جاتا ہے

رجل مانع و مناع بمعنی بخیل کبھی اسے حمایت پر بھی بولتے ہیں اسی سے ہے مکان منیع یعنی نے کہا یہاں پر

دلیر بمعنی اسلام ہے۔

شان نزول

یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جب وہ اپنے بھتیگوں کو اسلام سے روکتا اور کہتا تھا جو مسلمان ہوا اسے زندگی بھر خیر و بھلائی (مال وغیرہ) سے محروم رکھوں گا حد سے تجاوز کرنے والا۔ الاعتداء سے ہے بمعنی حق سے تجاوز کرنا یعنی ظالم اور حق سے تجاوز کرنے والا اور اپنے اہل کا دشمن و مرید (اللہ تعالیٰ کے حق میں شک کرنے والا ایسے ہی دین میں اس معنی پر یہ نسبت کا صیغہ ہے بمعنی ذی شک و ریب یعنی شک میں ڈالنے والا بعض نے بمعنی مہتمم کہا۔

ذَٰلِکَ الَّذِیْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بنایا۔ یہ مبتدأ متضمن بمعنی شرط ہے اور اس کی خبر فَالَّذِیْ لَیْسَ فِی الْعَذَابِ الشَّدِیْدِ ہے تو اسے عذاب شدید میں ڈالو یہ یا کل کفار سے بدل ہے اور فالقیہاہ تکرار ہے تاکید کے لئے اور تکرار میں اشارہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالنا انہی صفات کی وجہ سے ہے۔

جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو کہے گی

حدیث شریف میں ہے لوگ حساب کے انتظار میں ہوں گے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو کہے گی کہ میں تین شخصوں کے لئے مامور ہوں۔

(۱) اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنانے والا

(۲) ناحق قتل کرنے والا

(۳) جبار و عنید

پھر لوگوں میں سے تینوں قسم کے لوگوں کو درمیان میں ایسے اٹھائے گی جیسے پرندہ زمین سے دانت اٹھا لیتا ہے پھر انہیں نار جہنم میں پھینک دے گی۔

فائدہ: تفسیر الفاتحہ الفجاری میں ہے کہ حساب سے پہلے ایک آگ کی گردن نکلے گی اور لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے جو اپنے عرق میں غرق اور خوف سے ہراساں ہوں گے یہاں تک کہ دل پھٹنے کو ہوں گے تو اچانک وہی گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں اور فیض زبان سے بولے گی اسے میدان حشر والو میں تہائے

میں تین قسم کے لوگوں کے لئے مقرر ہوئی ہوں یہ تین بار کہے گی ان تینوں میں ایک جبار و عنید ہے اسے صفوں میں سے ایسے ایک لیگی جیسے پرندہ تل کے دلنے کو جب اس قسم کے لوگوں میں کوئی بھی میدان حشر میں نہ پہنچے گا پھر دوبارہ اعلان کرے گی کہ میں ان لوگوں کے لئے مقرر ہوئی ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے انہیں بھی ایسے ہی ایک لے گی جیسے پرندہ تل کے دلنے اٹھاتا ہے جب اس قسم کے لوگوں میں کوئی بھی نہ پہنچے گا پھر تیسری بار اعلان کرے گی کہ اسے میدان حشر والو میں ان لوگوں

کے لئے مقرر ہوں جو اللہ کی تخلیق کی نقل اُتارتا ہے اس کے بعد تصویر کھینچنے والوں (نوٹو گرافرز) کو اچکے گی۔
فائدہ : اہل تصاویر سے وہ نوٹو گرافرز مراد ہیں جو عبادت گاہوں کی تصویریں بناتے ہیں تاکہ ان کی پرستش کی جائے۔ یا ان جھوٹوں کی جن کی پرستش کی جائے۔ القبول و التمتنون میں بھی مجسمہ سازی مراد ہے کیوں کہ وہ کھڑکیوں اور پتھروں کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں اس کے بعد وہ نوٹو گرافرز وہ جائیں گے کہ وہ نوٹو پرستش کے لئے تو نہیں ویسے شوقیہ یا دوسرے مقاصد کے لئے (جیسے ہمارے عام نوٹو گرافرز اور تصویر کھینچنے والے) ان کو میدان حشر میں حکم ہوگا کہ جن کی تصویریں (نوٹو) بنائے تھے۔ ان میں روح پھونکو تاکہ وہ زندہ ہو جائیں لیکن وہ ایسا نہ کر سکیں گے جیسے مسطوروں تصویر کھینچنے والوں (نوٹو گرافروں) کے لئے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسطور (نوٹو گرافر) میدان حشر میں کافی عرصہ ٹھہرے رہیں گے اس انتظار میں کہ نامعلوم ہمارے لئے کونسی سزا مقرر ہوئی ہے اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ عرق میں غرق ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں خواہشات اور دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی پرستش کرتا اور انہیں معبود بناتا ہے اسے طلب دنیا پر حرص و غفلت کی سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے

چشم گر سنہ سیرز نعمت نمی شود

غزال را ز کثرت حاصل چہ فائدہ

ترجمہ : بھوک آنکھ نعمت سے سیر نہیں ہوتی پھیلنی کو کثرت اناج کا کیا فائدہ

تفسیر عالمانہ قَالَ قَرِئْتُہُ اس کا سہمتی اسے کہے گا۔ واؤ عافہ در بیان میں نہیں لائی گئی کیوں کہ پہلا خطاب انسان کو تھا اس کے قرین (شیطان) سے اور اس سے متصل تھا دوسرا جملہ متانفع ہے جس میں اس نے منطرب کے ساتھ اتصال کے بغیر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا مثلاً ہما (ربنا) الخ ایسے ہی لا تختصموا آنے والی آیت میں واؤ کا نہ لانے کی بھی یہی وجہ ہے ایسے ہی مابعد القول الخ میں بھی واؤ عافہ نہ لانے کی بھی یہی وجہ ہے سب ایک ہی وجہ پر

لے : نوٹو کشی۔ تصویر بنانے کی تفصیل فقیر کے رسالہ "اسرار التفسیر فی تصویر التفسیر" میں ہے (اویسی غفرلہ)

ہیں (برہان القرآن) یعنی وہ شیطان جس نے کافر کو دنیا میں بہکایا تھا۔

قائدہ ۱ حضرت کاشفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کافر کو دوزخ میں ڈالیں گے تو کہے گا میرا اس میں کیا قصور جب کہ مجھ پر شیطان مسلط تھا اس نے مجھے گمراہ کیا شیطان کو لایا جائے گا وہ آکر اسکی تکذیب کہے گا اس گفتگو اور سوال محذوف پر ”لا تلتصموا“ پر دلالت کرتا ہے۔ (ربنا) اے ہمارے پروردگار ہمارا اطمینان میں نے اے گمراہ نہیں کیا یعنی میں نے اے گمراہی میں نہیں ڈالا۔ الطغیان بمعنی عصیان میں حد سے تجاوز ہونا (ولکن کان) لیکن وہ خود بخود (فی سلال بعید) بعید گمراہی میں تھا۔ یعنی حق سے کوسوں دور تھا کہ اس کا حق کی طرف لوٹنے کا امکان نہ تھا۔ پھر میں نے اغوار اور دعوت سے بلا اجبار واکراہ گمراہی میں اس کی مدد کی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دوسری جگہ پہ بیان فرمایا کہ شیطان گمراہوں کو کہے گا۔ ”وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجتم لی“ اور تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سولے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا۔

قائدہ ۲ یاد رہے کہ شیطان کا اغوار اس پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی اپنی رائے میں خلل اور نسق و محور کی طرف مائل طریق حق سے ہٹکا ہوا اور حق تک پہنچنے میں کوسوں دور ہو۔

حدیث شریف میں ہے بے شک میں رسول ہوں میرے پاس کوئی ہدایت سپرد نہیں کی گئی یعنی میرا کام راہ بتلانا ہے آگے کسی کے لئے ہدایت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے یعنی مفہوم انک لا تہدی من اجبت کا ہے ورنہ آپ ہادی کس لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کیلئے بھیجا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ انک لتہدی الی الصراط المستقیم (سورہ شوریٰ) بے شک تم سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہو۔ پھر فرمایا اگر ہدایت میرے سپرد ہوتی تو تمام دنیا والے ہدایت پر ہوتے (اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کتنا کریم شفیق تھے کہ دنیا پر کسی کو گمراہ دیکھنا نہیں چاہتے۔

قائدہ ۳ ابلیس کے ہاتھ میں بھی گمراہی نہیں اگر اس کے ساتھ میں گمراہی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں ہدایت پر نہ ہوتا وہ تو صرف گمراہی سے مزین ہے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت و گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔

قال (فرمائے گا) یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر اور اس شیطان کو کیا کہے گا جس نے کافر کو گمراہ کیا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

لا تلتصموا لدی میدان حشر اور حساب و جزا میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے نہ جھکنا ورنہ اب جھکڑے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں بعض نے کہا کہ یہ جھکڑا کفار کا آپس میں ہوگا۔

سوال ۱: یہاں جھگڑے سے روکا جا رہا ہے دوسری آیت جھگڑے کا ثبوت ہے چنانچہ فرمایا انکم یومعہ القیملہ تختصمون بے شک تم قیامت میں جھگڑو گے۔

جواب ۱: یہ ظالم مومن کے لئے ہے جب کہ وہ آپس میں جھگڑیں گے تو ان کا جھگڑا سنا جائے گا اور کافروں کے جھگڑے کی نفی میدانِ حشر کے متعلق ہے اسی لئے آیت اِنَّ ذٰلِكَ لِحَقُّ تَخٰصُمِ اَہْلِ النَّارِ بے شک یہ حق ہے جھگڑا اہلِ نار کا کفار کا یہ جھگڑا جہنم میں ہوگا اور وہ جھگڑنا بھی "لا تختصموا" کے منافی نہیں اس طریقہ سے آیات میں تطابق و توافقی ہے نہ کہ تخالف۔

وَقَدْ قَدَّامَتْ اِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ اور بے شک میں نے تمہاری طرف پہلے ہی وعید بھیجی تھی یعنی کتابوں میں لکھ دیا اور رسولِ کرام علیہم السلام سے کہلوایا کہ دنیا میں طغیان سے بچ کر رہو اب تمہاری پچھ پر کوئی حجت نہیں لہذا نجات کے متعلق معمولی امید بھی نہ رکھو جس حال میں ہو اسی میں رہو گے اب تمہارا بائیں بنانا اور عذر داری کرنا کسی کام کی نہیں جلد حالیہ ہے نہ ہی کی تعلیل ہے اب معنی یہ ہوا کہ جھگڑا نہ رو کیوں کہ تمہارے ہاں ثابت ہو چکا اور تم جان چکے کہ میں نے تمہیں وعید سنادی تھی جیسا کہ اہلسنی کو کہا تھا کہ "لا طعن جہنم منک ومن تبعک منہم جعین" اے اہلسنی تمہیں اور میرے تابعداروں سے جہنم کو پُر کر دوں گا اس کے باوجود تم نے اہلسنی کی تابعداری کی اور حق سے منہ موڑا لہذا اب جھگڑنا کیسا یہ جھگڑنے کا وقت نہیں یہ معنی اس لئے مقدر کیا گیا تھا کہ حال بنانا صحیح ہو کیوں کہ حال کا ذی الحال کے قریب ہونا واجب ہے اور تقدیم الوعد دنیا میں اور اختتام آخرت میں ان کو آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ بار زائدہ یا تعدیہ کی ہے اور تقدم بمعنی تقدم ہے۔

صَائِبًا لِّلْقَوْلِ لَدُنِّي میرے ہاں قول یعنی وعدہ وعید کی کوئی تبدیلی نہیں اب جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے یہ میرا وہ فیصلہ ہے جو میں نے ازل سے کر دیا۔ اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔

سوال ۲: مجرموں کو معاف فرما دیتا ہے اگر ازل میں لکھا ہوتا تو پھر اب ان کی معافی کا کیا معنی۔

جواب ۲: یہ بوجہ اسباب کے ہے جنہیں لکھ دیا تھا کہ اگر انہیں کام میں لائیں گے تو معافی ہو سکے گی تو یہ تبدیلی نہیں۔ علاوہ ازیں عفو کے دلائل وعید کو خاس کر دیتے ہیں یعنی وہ وعید قابلِ تبدیلی نہیں جو کافروں کے متعلق ہے اسی لئے وعید کافروں کے لئے عام ہے۔

مسئلہ ۱: جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض علماء کا مذہب ہے کہ خلف الوعد اللہ تعالیٰ سے جائز ہے بخلاف وعدہ کے (کہ وہ ناجائز ہے) (شرح الغضد) اسے حدیث شریف رو کرتی ہے۔ چنانچہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کسی کام پر ثواب کا وعدہ ہے تو وہ ضرور پورا ہوگا اور کسی کو کسی برائی پر سزا کی وعید ہے تو پھر وہ اختیار میں چاہے سزا دے یا نہ اہل عرب اسے عیب نہیں سمجھتے اور نہ پہنچے۔

اور نہ اسے برا کہتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرے تو بلکہ وہ اسے نفل و کرم سمجھتے ہیں بلکہ خلاف وہ ہے کہ وعدہ کرے پھر اسے عمل میں نہ لائے جیسے کسی نے کہا ہے

وَالْإِنْفِاءُ عِدَّةٌ أَوْ عِدَّةٌ

لِخَلْفِ الْعِبَادِي وَمِنْجَزِ مَوْعِدِي

ترجمہ : اور بے شک جب میں نے اسے ڈرایا یا وعدہ دیا تو میں ڈرانے کے خلاف کر سکتا ہوں لیکن وعدہ ضرور پورا کرتا ہوں۔

فائدہ ۵ : حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا کہ الوعد والوعید حق، وعدہ و وعید حق ہے۔ وعدہ حق العباد و عمل العباد ہے اس کا وہ ضامن ہے کہ اگر وہ کام کریں تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے ایقلے عہد کرنے والا اور الوعد اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر مثلاً فرمایا یہ کام نہ کرنا ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا اسے بندوں نے کر لیا اب چاہے تو معاف کر دے چاہے تو گرفت فرمائے کیوں کہ یہ اس کا اپنا حق ہے اور اس کے شان کے لائق یہی ہے کہ عفو و کرم فرمائے کیوں کہ وہ غفور رحیم ہے لیکن مشرک کو ہرگز نہیں بخشنے گا اس لئے کہ مشرکین کو جو وعید سنائی تھی اسے وہ کر گزرے گا۔ اس کے ماسوا چے چاہے بخش دے اس سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کے حق میں وعید کے خلاف کرتا ہے لیکن اہل حقانیت کا دیگر کلام ہے جو اپنے مقام پر بند کر رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بلا و آزمائش سے معافی دے۔

وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور میں بندوں کے لئے ظلم کرنے والا نہیں اور بندوں پر گناہ کے بغیر ظلم کرنے والا نہیں۔

سوال : جب گناہ کے بغیر کسی کو عذاب نہ کرنا ظلم نہیں ہے جیسا کہ اپنے مقام پر اہل سنت کے قواعد میں ہے تو پھر اس سے ظلم کی نفی کیا معنی۔

جواب : کمال نزاحت کا بیان ہے کہ وہ ذات وہ ہے کہ اس کے متعلق ایسا تصور بھی محال ہے۔ صیغہ مبالغہ اس معنی کی تاکید کے لئے ہے کہ اس سے ظلم کا تصور کہاں۔

فائدہ ۶ : لفظ ظالم عید (واحد) کے لئے اور ظلام عبید (جمع) کے لئے آتا ہے اور یہ گناہ مبالغہ کے لئے ہے کہ کہ کیف کے لئے۔

سوال : بعض نے فرمایا کہ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ اس سے ظلم محال ہے لیکن جواز تو ثابت ہوتا ہے کیوں کہ نفی ظلم مطلقہ کی ہے یعنی بڑا ظالم نہیں تو (معاذ اللہ) ظالم تو ہو سکتا ہے

جواب : محققین نے یہی اختیار فرمایا ہے کہ مبالغہ نفی پر مطلق ہے نہ قید پر جیسے کہا جاتا ہے۔

سا انا بکن و د میں جو بنا نہیں ایسے ہی اس کا اصل بھی لیس بنطام تھا پھر اس کی نفی مبالغہ کی طرف منتقل ہوئی ہے تو مبالغہ نفی کی طرف منتقل ہوا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ظلم کی نفی ہے۔ دو گنی تاکید کے ساتھ اگر نفی صیغہ مبالغہ پر داخل ہو یا منظور کہ ظالم کو اپنے معنی میں دو گنا کیا گیا نفی کے بغیر اس کے بعد ہی اس پر نفی داخل ہوئی تو معنی یہ ہوگا کہ ظلم کا دو گنا ہونے کی نفی کی گئی ہے اس سے اصل کی نفی لازم نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ تو مطلقاً ظلم سے منفرہ ہے خود فرماتا ہے میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام فرمایا ہے اور اپنے بندوں پر بھی فلہذا اے میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور فرماتا ہے میرا غضب اس پر سخت ہو جاتا ہے جو ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جس کا میرے سوا کوئی حامی کار اور مددگار نہیں۔

قائدہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میری دو دعائیں ہیں ان میں سے ایک کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں جیسے اس کی دوسری سے ڈرتا ہوں۔

(۱) مظلوم کی دعا کہ جس کی میں مدد کروں۔

(۲) کمزور کی دعا کہ جس پر میں ظلم کروں۔

حکایت سمرقند کے بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے دارالعلوم کے طالب علموں سے امتحان خود لیتا اور بار بار ان کے امتحان کیلئے مدرسین کے سوا دیگر ایسے علماء فاضل جو عدل و انصاف والے ہوں مقرر کرتا تاکہ کسی ظلم نہ ہو کسی کا

نمبر گھٹا بڑھانہ دوں وہ اسے کفر فی الدین سمجھتا تھا۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے
چوں خواہی کہ ضرر داری بہتری

مکن دشمن خویش تن بہتری

کہ چون بگذرد بر تو این سلطنت

بگیرد بقہر آن گدا دامن

ترجمہ ۱: جب تم چاہتے ہو کہ کل سرداری لے جاؤ تو تم دشمن کو حقیر نہ سمجھو

۲: کہ جب مجھ سے یہ سلطنت چھن جائیگی تو گدا دامن گیر ہو کر تجھے قہر و جبر سے پکڑے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ بہشت میں اور یہ دوزخ میں اور مجھے اس کی کوئی چلہ نہیں اور یہ قول تبدیل نہ ہوگا یعنی جنت کو جنت اور دوزخ کو دوزخ ضروری ہوگی اگر اس کے برعکس ہو جائے یعنی بہشتی دوزخ میں اور دوزخی دوزخ میں تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا ایسے کہ جنت دارالجمال اور وہ مومنین کا ٹھکانہ ہے اور نار دارالجلال اور کافروں کا ٹھکانہ ہے جیسے قلب اوصاف حمیدہ کا اور نفس اوصاف ذمیدہ کا مرکز ہے اسی لئے نفس کے اوصاف قلب کی جنت میں داخل نہ ہوں گے ایسے ہی اس کے برعکس اس کے ثور و ظلمت کا اجتماع محال ہے (اسے اچھی طرح سمجھ لے)

تفسیر عالمانہ

یَوْمَ اے سیدنا محمد مصطفیٰ اعلیٰ اللہ علیہ آلہ وسلم اپنی قوم کو یاد دلانے یہ ان سب کو
مشتعل ہے جو یاد دلانے کے لائق ہیں اس دن **لَقَوْلُ** ہم کہیں گے اپنی عظمت سے
بِجْهَنَّمَ جہنم کو یعنی دارالغذاب (اور اللہ پاک ہے) بعض گنہگاروں کو **هَلْ اُمْتَلَا** کیا تو پُر
ہو گئی ان سے جو میں نے تجھ میں ڈالے ہیں اور میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا جیسا کہ کہا تھا **لَا مَثْنُ جَنَّم** اور میں
جہنم کو پُر کروں گا اور بہشت و دوزخ ہر دونوں کو کہا تھا کہ تم دونوں کو پُر کروں گا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے اپنی
خبر کی تصدیق اور وعدہ کی تحقیق کے لئے اور اہل عذاب کی آگاہی اور تمام بندوں کو تنبیہ کے لئے ہے **وَلَقَوْلُ**
اور جہنم کے گی جواب دیتے ہوئے استفہام تادنا ہے تاکہ جواب سوال کے موافق ہو **هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ** کیا کچھ
اور سے یعنی جن و انسان اور - مزید معید کی طرح مہد ہے
اس معنی پر مفعول کا صیغہ

کی طرح ہے یوم ظرف ہے فعل مقدر کے لئے جو موخر ہے یعنی وہ اس میں ایسے سنگین حالات اور ہولناکیاں
ہوں گی جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔

قائدہ : اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ سوال و خطاب مبنی بر حقیقت ہے یا مجاز ہے بعض نے کہا مبنی
حقیقت ہیں کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بولنے کی طاقت دے گا جیسے انسان کے اعضاء کو بھی مختار مذہب ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے اور جملہ امور آخرت کے چھوٹے بڑے دنیا کے امور سے مختلف ہیں لہذا ان کا
ان پر قیاس نہ کیا جائے احادیث بھی ان کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں اسی لئے حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف
عدول کی کوئی وجہ نہیں مثلاً حشر میں دوزخ کی آوازیں اور اس کا ہجوم لوگوں پر اور اسے ملائکہ کا زنجیروں سے کھینچنا
اور اس کا مومن کو کہنا کہ اے مومن مجھ سے جلد گزر جا اس لئے کہ تیرا نور میرے شعلے بجھا رہا ہے اور دیگر روایات
دلالت کرتی ہیں کہ دوزخ میں حقیقی حیات ہے تو پھر تعجب کیوں دونوں داروں (جنت اور دوزخ) کے
متعلق جو ان سے عجیب شایانہ اور نادر افعال ظاہر ہوں گے بلکہ حقیقی حیات تو آخرت میں ہے بعض نے کہا کہ دوزخ
کا سوال و جواب بطریق تمثیل و تخیل ہے تاکہ دوزخ کے امور کی ہولناکی مد نظر ہو یعنی اس کا ہول دل پر
اثر انداز ہو اور تنبیہ ہو یعنی اس کی یہ حیثیت ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے گا تو وہ یہ کہے گی اور اس کا حال
لفظ (بولنے) جیسا ہے - جیسے اہل عرب کہتے ہیں -
امثلاً المحوض و قال قطنی

مہلا مروید اقد ملات لبطنی

ترجمہ : حوض بھر گیا اور کہا ٹھہر دو رک جاؤ میرا پیٹ پُر ہو گیا ہے۔
یعنی دوزخ کی وسعت و پہنائی اور اس کے اطراف و اقطار کے باوجود جب اس میں جن و انس

فوج در فوج ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ بھر جائے گی یہاں تک کہ اب اس میں کسی شے کی گنجائش نہ رہے گی اور نہ ہی بڑھائی جاسکے گی۔ اس تقریر پر استفہام تقریر کے معنی اور زیادتی کی نفی کے لئے ہے گویا وہ کہے گی کیا اب مجھ میں کوئی ایسی جگہ ہے جو اس میں گنجائش ہو یعنی کہے گی کہ میں پُر ہو گئی ہوں اور میرے متعلق جو تیرا وعدہ تھا وہ مجھے حاصل ہو گیا اب اس مرحلہ میں ہوں کہ میرے میں سوئی کے برابر بھی جگہ نہیں یعنی میں پُر ہو گئی اب زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں گویا اس سے ایک مثال کے طور پر کہا گیا کہ جہنم پُر ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے مطابق ہے فرمایا انت قلت لناس اتخذونی وامی الہین د اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ یہ سوال بھی تقریر کا ہے نہ کہ استفہام کا ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم فتح مکہ فرمایا هل لقی لنا عقیل داراً یعنی کوئی دار باقی نہیں رہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کفار اور عاصیوں پر غیظ و غضب کے طور پر کہے گی گویا وہ زیادہ سے زیادہ کفار اور عاصیوں کا مطالبہ کرے گی یا اس سے سوال اس کی زیادتی کی حقیقی استدعا کے لئے ہے کیوں کہ وہ اتنا فراخ ہے کہ اس میں جتنا مخلوق گرائی جائے گی تو اس میں ایسے نظر آنے لگے جیسے انگشتی کا حلقہ دریا میں۔ یعنی دوزخ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی اور ڈالو اور ڈالو اللہ تعالیٰ اس میں کافروں کو ڈالے گا تو پُر ہو جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ بتانا ہے کہ جہنم اتنا وسیع ہے کہ اس میں جتنا داخل ہوتے جائیں گے پھر بھی اس میں بہت سی جگہ فارغ پڑی رہے گی۔

سوال : یہ تقریر تو لاطن جہنم کے خلاف ہے کیوں کہ اس میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پُر کرے گا اور تمہاری تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جگہ ابھی بچ جائے گی۔

جواب : حدیث شریف میں ہے کہ جہنم میں جو جو بندے ڈالے جائیں گے توں توں وہ کہتی جائیگی حل من مزید (کچھ اور) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک (و اللہ اعلم) اس میں رکھے گا تو دوزخ کا تمام حصہ ایک دوسرے سے مل جائے گا یعنی اس کا پُر ہونا مکمل ہو جائے گا اب سوال دفع ہو گیا۔

این قدم حق را بود کو راکشہ

غیر حق را کہ گمان او کشد

ترجمہ : جو اللہ تعالیٰ قدم ڈالے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کس کو کیا معلوم کہ وہ کیسے ڈالے گا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حتیٰ کہ رب تعالیٰ یا رب العرش اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی قط۔ قط۔ مجھے کافی ہے مجھے کافی ہے (بس) تیری عزت کی قسم۔

حل لغات یزوی بزار مجھے لہیفہ جہول یعنی لیٹھم و کجیع یعنی پُر ہو کر ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا۔

حدیث شریف کا آخری حصہ ہے کہ بہشت میں جگہ بچے جلنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جنت کے بقایا حصہ میں بٹھرائے گا۔

(حدیث شریف) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت و دوزخ کا ہنگام ہو گیا دوزخ نے کہا میرے میں بہت بڑے تیکر اور جابر لوگ آئیں گے اور بہشت نے کہا میرے میں نہایت ہی کمزور داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اسے بہشت تو میری رحمت ہے تیرے ساتھ اپنے بندوں پر رحم فراؤں گا جسے چاہوں گا اور دوزخ سے فرمایا اسے دوزخ تو میرا عذاب ہے اپنے بندوں کو تیرے ساتھ عذاب دوں گا جسے چاہوں گا اور تم دونوں کو پرکھوں گا دوزخ میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی کل من زید دیکھا اور کوئی ہے تو بالکل پڑ نہ ہو سکے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی قط۔ قط۔ (بس۔ بس) اس وقت وہ چڑھ چلے گی اور اس کا ایک حصہ سمٹ کر دوسرے حصہ سے مل جائے گا اور اپنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ لیکن بہشت میں بھی ہونی چاہئے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کے قدم کی تحقیق (۱) القاموس میں ہے حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اشرار بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا اور وہی اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں دوزخ کے لئے جیسے اختیار لوگ اللہ تعالیٰ کے قدم ہیں جنت کے۔

(۲) قدم رکھنے سے اسے ہٹانا اور دفع کرنا مراد ہے یعنی دوزخ کے ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا جو اسے زیادہ طلبی سے روکے گا جیسا کہ محرم العلوم میں ہے کہ وضع القدم علی الشئ روکنے اور دفع کرنے کے لئے مثال دی گئی ہے

(۳) بعض نے کہا اسے اللہ تعالیٰ دوزخ پر جبروت سے امانت کا کورٹا مارے گا اور دوزخ فی دو قسم کے

عذاب میں مبتلا ہوں گے (۱) گرمی شدید (۲) زہریہ (سخت سردی)۔

ابلیس کو عمومی عذاب زہریہ کا ہو گا کیوں کہ جس شے پر جس شے کا غلبہ ہو گا اس کو اس کے برعکس عذاب ہو گا کیوں کہ ابلیس کی اصل خلقت نار سے ہے اسی لئے اسے زہریہ سے عذاب دیا جائے گا۔

(۴) ابن ملک نے فرمایا کہ وضع القدم سے مراد اسے دفع کرنا اور اس کا جوش مٹانا ہے جیسے تم کہتے

ہو وضعت اعلیٰ علی نلال یعنی میں نے اس پر قہر و جبر کیا۔

(۵) اکلوا مٹی میں ہے کہ قدم سے مراد وہ شے ہے جسبقت کر جائے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے

سبقت رحمتی علی غضبی میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی۔

(۶) بعض نے کہا کہ المقدم ایک قوم ہے جن کا نام قدم ہے ایسے ہی الرجل سے لوگوں کی ایک جماعت مراد ہے اگرچہ اس کی وضع ٹڈیوں کی ایک کثیر جماعت کے لئے ہے لیکن بطور استعارہ لوگوں کی جماعت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ بعید از قیاس بھی نہیں۔

(۷) بعض نے کہا کہ اس سے بعض مخلوق کے قدم مراد ہیں اور اپنی طرف اعنانت سے اس کی تعظیم مراد ہے جیسے فرمایا۔ فنفخنا فيه من روحنا و توہم نے اس میں روح پھونکی اس میں پھونکنے والے تو جبریل علیہ السلام تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

(۸) عین المعانی میں ہے کہ المقدم قدیم کی جمع ہے جیسے ادیم کی جمع ادم ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پہلے تھے یا وہ لوگ جنہیں جہنم میں پہلے بھیجا۔

(۹) ایک روایت قدیمہ (بکسر تاقان) یعنی وہ قوم جو آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تھی اور رجبی کا لفظ بھی مروی ہے یعنی لوگوں کی ایک جماعت۔

(۱۰) بعض نے کہا کہ قدم ایک جماعت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ جہنم کے لئے پیدا فرمائے گا۔

فائدہ : قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تمام تاویلات سے زیادہ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اہل جنت کی جگہیں جہنم میں خالی ہو جائیں گی اور یہ بھی منقول نہیں کہ اس کے اہل انہی جگہوں کے وارث ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اپنے عذاب کے لئے جسے چاہے عذاب دے ہاں اہل جنت اہل نار کی خالی جگہوں کے وارث ضرور ہوں گے یہ جگہیں انہیں اس کے سوا ہوں گی جو انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عطا ہوں گی اور انہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لئے جسے چاہتا ہے مخصوص فرماتا ہے یہ اس کے قول بشفقت رحمتی علی غصبی میری رحمت میرے غضب پر شفقت کر گئی کے نتائج سے ہے اسی لئے ان خالی جگہوں کیلئے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے قدم سے تعبیر کیا گیا جن کا ایسا مزاج ہوگا کہ اگر وہ بہشت میں اس مزاج کے ساتھ داخل ہوں تو بھی انہیں بہشت عذاب محسوس ہو اسی لئے ایسوں کو دوزخ کی خالی جگہوں میں رکھے گا۔

سوال : جب ان کا مزاج ناری ہے تو انہیں عذاب تو ہوگا نہیں پھر جہنم میں رکھنے کا کیا فائدہ۔
جواب : جہنم کو پُر کرنے کا وعدہ ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ عذاب بھی ہو یہ اس کی قدرت ہے کہ بندوں کو جہنم میں بھیجے اور انہیں عذاب بھی نہ ہو۔

فائدہ : بعض اکابر نے فرمایا کہ جہنم میں کوئی ایسے درکات نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھے ہوں اور نہ ہی عذاب جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہو کیوں کہ ہم نے کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی جس میں ہو۔

اختص بتعمد من یشاء (مخصوص عذاب جسے چاہے دے) جیسے ہم نے رحمت کے لئے پڑھا ہے۔ یختص برحمۃ من یشاء (اپنی رحمت سے مخصوص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے) خلاصہ یہ کہ اہل نار اپنے اعمال سے ہی عذاب پائیں گے دوسروں کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ ہاں اہل جنت کو ان کے اپنے اعمال سے بھی نعمتیں نصیب ہوں گے دوسروں کے اعمال سے بھی جو یہ ایک مخصوص جنت سے لوانا جائے گا (اہل جنت کی تین جنتیں) اہل سعادت کو تین جنات نصیب ہوں گی۔

(۱) جنات الاعمال جیسے اہل شقاوت کو اعمال کی جہنم نصیب ہوگی۔

(۲) جنتہ الاختصاص

(۳) جنتہ المیراث یہ وہی ہے کہ جو درجات اہل ناس کے نام نامزد تھے اب وہ تو اپنے اعمال کی محنت سے دوزخ میں چلے گئے ان کے درجات اہل جنت کو بطور میراث نصیب ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (تلك الحجة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) یہ وہ بہشت ہے جو ہم متقی درپرہیز بندوں کو وراثت کے طور عطا فرمائیں گے۔

فائدہ : یاد رہے جن وانس کے ہر فرد کے لئے بہشت میں اللہ تعالیٰ نے مقام مقرر فرمایا ایسے ہی دوزخ میں یہ بوجہ اس کے امکان اصل ہے کیوں کہ قبل از وجود ممکن تھا کہ وہ ہمیشہ عدم میں رہتا یا اسے دوزخ و جہنم نصیب ہو اسی حقیقت پر اس میں نعمت کے قبول اور عذاب کے قبول کی ہر دونوں صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ولولہ اہدایکم اجمعین" اگر چاہے تو وہ سب کو ہدایت دے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک میں ہدایت کی صلاحیت ہے ایسے ہی گمراہی کی (یعنی تمام انس و جن دونوں ہدایت و گمراہی کی صلاحیت کو قبول کرنے والے ہیں لیکن ازل میں ایک بات طے کر لی اور اس کا علم ہر ایک کے لئے سبق فرمایا اور اس کی مشیت کا نفاذ ہو چکا اب اس کے امر کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے حکم کو کوئی تیغے ہٹا سکتا ہے

فائدہ : کسی آیت و روایت میں نہیں کہ ان اہل ناس کے کوئی اور وارث ہوں گے جو بہشت میں

چلے گئے اور ان کی جگہیں خالی ہو گئیں یہی اس کا عام فضل ہے کہ خالی جگہوں کا وارث اہل نار میں سے کسی کو نہ بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر ناری اپنے اعمال سے ہی نار میں جائے گا۔ اور وہ جگہیں جنہیں اہل جنت چھوڑ گئے کہ اگر وہ ناری ہوتے تو وہ انہیں ہوتے ان جگہوں کے لئے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرمانے کا خود ان میں رہے گی لیکن وہ مخلوق ایسے مزاج کی ہوگی کہ اگر وہ بہشت میں ہوتی تو انہیں بہشت کی رہائش عذاب بن جاتی یہی سرادجہ حضور زبور و عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد و گمراہی کی کہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے قتل۔ قتل۔ (حسبی حسبی) بس بس پھر اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

کیا تو بھر گئی ہے عرض کرے گی کچھ اور ہیں یہی مراد ہے جو اوپر مذکور ہوا (یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہر دونوں کو پُر کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ اسے مخلوق سے پُر کرے گا اور یہ بھی شرط نہ تھی کہ جو دوزخ میں داخل ہوگا اسے عذاب دے گا اور جو بہشت میں ہوگا اسے نعمتیں دے گا۔

جنت کی وسعت کی صرف چوڑائی ہیں تو اس کے طول کو خود سمجھ لیجئے۔ بہشت دوزخ کے لئے بمنزلہ محیط الدائرہ کے ہے اور نار کا عرض اس خط کی مقدار میں ہے جو ملک الکواکبہ الثابتہ کے دو قطر کے دائرہ کو جدا کرتا ہے کہاں دوزخ کی تنگی کہاں بہشت کی وسعت اس کی وسعت کا سبب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے جنات عطا فرمائے گا اسی اختصاص الہی کی وجہ سے بہشت وسیع بنائی گئی۔

حدیث شریف میں ہے کہ بہشت میں ابھی کافی جگہ بچ جائے گی جس کے لئے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرمائے گا جو اس میں آکر بسیں گے یہی خبات الاختصاص ہے اسے دوسرے قدم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم بہشت میں رکھے گا تو وہ پُر ہوگی یعنی یہی نئی مخلوق جو بہشت میں آکر آباد ہوگی جسے ہم نے خبات اختصاص سے تعبیر کیا ہے۔

فائدہ : یہ بھی اس کا خاص کرم ہے کہ دوزخ میں دوزخی صرف اپنے اعمال سے ہی داخل ہوں گے۔
سوال : قرآن میں ہے **لَا تَجِدُ أُمَّةً ظَالِمَةً لَّأَنفُسِهِمْ** عذاب عذاب ہم انہیں بڑھائیں گے عذاب

پر عذاب۔

جواب : اے ائمہ متخلین (رکھ کر پڑھو) کیلئے ہے مخصوص گروہ کا حکم عام نہیں ہوتا۔

انقصائے مدت سرائے اعمال کے بعد وہی دوزخ دوزخیوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم **اعجوبہ** سے درد و آلام کا احساس جاتا رہے گا باوجودیکہ وہ دوزخ میں ہوں گے اور دوزخ میں ہمیشہ بہشت تک رہیں گے اس سے نہ نکلنے کا حکم ہے صرف ان سے وہ روح خالی کر لی جائے گی جو درد و آلام کا احساس کرتی ہے پھر نہ مریں گے نہ جلیں گے ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ اسے عذاب و عمل کے درمیان مدت کی مقدار خیالی نعت عطا فرمائے گا جیسے انسان خواب میں خود کو نعمتوں میں پاتا ہے تو وہ بھی خیالی نعمتیں ہیں ان کے اجسام کے چرٹے آگ کی جلن محسوس نہیں کریں گے کیوں کہ اس دوران ان سے آگ کے اثرات ان کے حق میں مفقود ہوں گے ان کا حال ان لوگوں کا ہوگا کہ جو دوزخ میں دائمی رہنے لگے اہل نہیں تھے محض سزا کے طور پر بھیجا گیا تو وہ دوزخ میں پہنچتے ہی مرحائیں گے اسی لئے وہ آگ کے اثرات محسوس نہیں کریں گے یہ تمام حدیث مکمل امام مسلم نے اپنی تصحیح میں ذکر فرمائی ہے یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے۔

تفسیر صوفیانہ

فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ) کہتا ہے کہ انسان کامل رول اللہ و قدم

ہوتے ہیں۔ (۱) قدم الجلال (۲) قدم الجلال

پہلے سے دوزخ کو پڑھتا ہے دوسرے سے بہشت کو۔ اس کی توضیح یوں ہے کہ جنم، طبیعت اور نفس کا مقام ہے۔ یعنی نفس قدم جلال کا مظہر ہے اور جنبۃ اہل روح اور سر کا مقام یعنی وہ قدم جلال کا مظہر ہے اور اعراف اہل قلب کا مقام ہے کیونکہ اعراف و قلب کو آپس میں مناسبت ہے اس حیثیت سے کہ جیسے اعراف بہشت و دوزخ کے درمیان برزخ ہے ایسے ہی قلب طبیعت و نفس اور روح دوسرے کے درمیان برزخ ہے اور انسان کامل کے لئے ایک نشاۃ جنائہ روحانیہ اور ایک نشاۃ دنیویہ جہانیہ ہے اور بہشت میں مرتبہ روح دوسرے داخل ہوگا تو اس کی صورت طبیعت و نفس نشاۃ عنصریہ کے ساتھ متعلق رہے گی اللہ تعالیٰ جنم کو اس بقعہ کے ساتھ پڑھائے گی یعنی اس کی جلالت کے مظاہر اسی سے ظاہر ہوں گے اسی سے انہیں پڑھ کرے گا یہاں تک کہ وہ کہے گی قط۔ قط۔ (لبس لبس) جب تک انسان میں یہ تجلی ظاہر نہیں ہوتی تو جنم کہتی رہتی ہے ہل من مزید قدم الجبار سے بھی مراد ہے (کذا فی الحدیث)

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے الفکر میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ

شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر

وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خبر دی گئی ہے کہ وہ قدم جو جنم میں رکھا جائے گا وہ اس عالم دنیا میں کاملین (اولیاء کرام) کے صورتوں میں موجود ہے کہ نشاۃ جنائہ میں ان کی مصاحبت نہیں کرتا اسے قدم سے اس لئے نکلیا کہ اسے انسان کے ساتھ ایک شریف مناسبت ہے وہ اس لئے کہ قدم انسان کا صورتہ اعضاء کا آخری ہے ایسے ہی انسان کی صورتہ عنصریہ کا مطلق صورتہ انسانیہ کا آخری اعضاء ہیں کیونکہ تمام عالم کی صورت میں مطلق حقیقتہ انسانیہ کی صورتہ کے اعضاء ہیں اور یہ نشاۃ (دنیا) آخری صورت ہے جس سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے اسی سے ہی حیلہ صورت میں ایسی قائم ہیں کہ نہ ہو کہ گویا وہ اعضاء کی طرح ہیں۔

فرمایا کہ جنبۃ انسان کامل کے لئے گنجائش نہیں رکھتی (یعنی انسان

دوسری تقریر شیخ اکبر قدس سرہ کی

کامل کی پہنائی فرائض بہشت سے نہ لے ہے) انسان کامل کا جنبۃ

میں اتنا ہے جو جنبۃ کے لائق ہے اور اسی طرح ہر عالم میں ہے جتنا اس عالم کے لائق اور وہ جو عالم حق سے استعارہ کرتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان سے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان سے جہنم خالی ہو تو دوسرے سے جہنم رہے ہی نہ اسی طرف قدم جبار کا اشارہ ہے وہ قدم جو حدیث میں مذکور ہے۔

حضرت الشیخ روز بہان النبطی قدس سرہ نے عرض کیا

صاحب عمر البیان رحمۃ اللہ کی تقریر

میں لکھا کہ جہنم جنبۃ کی طرح اللہ تعالیٰ کی مشاق ہے۔ اللہ تعالیٰ

اس کے شوق کو دیکھ کر تجلی خاص کے ساتھ اس پر قدم کے تھر کے سطوات کا بوجھ رکھتا ہے تو عظمت حق سے پُر ہو جاتی ہے وہ اسی عظمت سے لاشی ہو جاتی ہے اسی آن جنہوں کو خاص لطف نصیب ہو جاتا ہے جلال عظمت اور قدم قدیم کے انوار کی رویت سے اسی وقت اس کی آگ پھول گلاب کی طرح ہو جاتی ہے تو پھر بجیے نفس کو فی شے سیر نہیں کر سکتی اور ہمیشہ زیادتی کی طلب میں رہتا ہے ایسے ہی اس کی وہ صورتہ جو دار العذاب ہے بھی زیادتی کی طلب رہے گی تو وہ دونوں ایک ہی طریقے کے ہیں لفظ اور معنی کی طرح ہے یعنی نفس انسانی دنیا و شہوات کا حریف ہے جب اسے اس میں سے کچھ مل جائے پھر اس سے بوجھا جائے کچھ گزرا ہوا ہے وہ کہتا ہے کوئی اور بھی شہوات کی چیزیں ہیں تو دیدو یہی وجہ ہے کہ عام ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی سیر کرے گی ۔

آن شہیدستی کہ در صحرائے غور

پارسلے در افتا و از سور

گفت چشم تنگ دنیا دار را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

ترجمہ (۱) وہ تو تم نے سنا ہو گا کہ حوزہ کے جنگل میں ایک نیک آدمی سواری سے گر پڑا۔
(۲) کہا کہ دنیا دار کی تنگ آنکھ کو یا قناعت پر کرے یا قبر کی مٹی۔

نکتہ : حرص انسانی جب الہی کا پوست ہے بلکہ عین محبت ہے جب وہ دنیا اور شہوات کی طرف متوجہ ہو تو اس کا نام حرص ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے قریب کی طرف متوجہ ہو تو اس کا نام محبت ہے جو حرص دنیا و شہوات میں جتنا بڑھتا ہے اتنا حب الہی سے کم ہو جاتا ہے اور جتنا حرص سے کم ہوتا ہے اتنا محبت میں بڑھتا ہے جب محبت کی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں تو دنیا و آخرت کی محبوب اشیاء کے ڈالنے سے اس کے شعلے نہیں بجھتے بلکہ لکڑیوں کی طرح جل جاتی ہیں اور پھر اس کا بعض دوسرے سے ملتا ہے تو کہتا ہے ۔

قط ۔ بس ، بس ، بس دتا ویلات نجمہ

و اذ لفت الحجبہ اور قریب کی جائے گی جنت (لغات) الاذلاف
یعنی نزدیک کرنا لِلْمُتَّقِينَ متقین یعنی کفر و معاصی سے بچنے والوں کیلئے

تفسیر عالمانہ

یہاں تک کہ وہ موقف (میدان حشر) سے اسے دیکھ رہے ہوں گے اور جو اس کے اندر قسم و قسم کے بہترین چیزیں ہیں سب سے آگاہ ہو جائیں گے اس پر خوش ہوں گے کہ اب ہم اس کے اندر جا کر فائز ہوں گے
غیر بعید نہ دور یہ الا ان کی تاکید ہے یعنی وہ جگہ دور نہ ہوگی یہاں تک کہ اسے آنکھوں سے دیکھیں گے داخل ہونے سے پہلے یعنی ایسی شے جو دور ہو جیسے تم کہتے ہو " قریب غیر بعید " وہ قریب ہے

دور نہیں و عزیز غیر ذلیل وہ معزز ہے ذلیل و خوار نہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ مثالیں جو تاکید کھلے بولی جاتی ہیں۔ غیر بعید کا منسوب ہونا علی الظرفیۃ یا حال موکدہ ہے یعنی حال کو نہا غیر بعید درانما لیکہ وہ بہشت دور نہیں ہوگی۔ پس ازلاف بمعنی دیکھنے کے قریب کرنا اور غیر بعید دخول کو قریب کرنا تو پھر ان پر حساب دینا آسان ہو جائے گا بعض خوش قسمت تو وہ ہوں گے جن کا حساب ہوگا ہی نہیں ممکن ہے کہ اس کی تذکرہ بوجہ مصدکے وزن کی وجہ سے ہو کیوں کہ اس میں تذکرہ و تانیث کیساں ہیں جیسے زمیرو صلیل یا جنۃ کوستان کی تاویل میں لیکر غیر بعید لایا گیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں خواص المتقین کے قلوب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اجانے دنیا میں ہیں لیکن قلوب سے آخرت میں ہیں۔ ع :

جنت نقد است اینجا میش و عشرت و حضور

جنت قریب ہے یہاں عیش و عشرت و حضور ہے۔

قائدہ : بعض نے کہا کہ متقین کو بہشت اسی قریب کی جائے گی جیسے دوزخ کو زنجیروں سے کینچ کر میدان حشر میں جہنیوں کے لئے لائی جائے گی بعض نے کہا کہ جنت کے قریب کرنے کا معنی یہ ہے کہ جہنیوں کو اس کی طرف جانا آسان ہوگا اور متقین سے خواص حضرات مراد ہیں اور وہ تین قسم ہیں۔

(۱) پیدل وہ حضرات جن کے بارے میں کہا گیا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنة زمر
اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف ٹولیاں بنا کر چلایا جائے گا اور یہ عوام المؤمنین ہوں گے۔
(۲) دوسرے وہ حضرات ہوں گے جو اپنی طاعات کی سواریوں پر سوار ہو کر بہشت کی طرف جائیں گے۔
وہ طاعات حیوانوں کی صورت میں بنا دی جائیں گی یہ خواص المؤمنین ہوں گے۔

(۳) خاص الخاص وہ حضرات ہوں گے جنہیں بہشت قریب کر دی جائیگی انہیں جنت بعید نہیں بلکہ وہ بعید نہیں کہ بلیک مقتدر کے ہاں مقعد صدق میں ہوں گے یعنی ایسے لوگوں کو بہشت سے اونچے مقام میں رکھ کر بہشت قریب کر دی جائے گی اور انہی کے لئے کہا گیا کہ بہشت ان سے بعید نہیں۔

تفسیر عالمانہ **هَذَا مَا تَوْعَدُونَ** یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دئے جاتے رہے یعنی ان متقین کا یہ حال ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا ملائکہ کرام کی زبان سے کہا جائے گا جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہا جائے گا یہ وہی ہے جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا یہ ہذا کا اشارہ ثواب کی طرف یا ازلاف کی طرف اور اس کا ہونا اجر کی وجہ سے ہے یا جنۃ کی طرف اشارہ ہے اور تذکرہ لفظ یا کی وجہ سے ہے اس لئے کہ مشار الیہ وہ مستی ہے کہ جس کے متعلق کسی لفظ کا ٹھکا نہیں ہو

اس پر دلالت کرے چہ جائیکہ اس میں تذکرہ ثانیث کا وہم ہو اس لئے کہ تذکرہ ثانیث تو عربی الفاظ کے احکام میں سے ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ان الشمس باذغۃ قال هذا ادبی جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب! اس میں ہذا کا اشارہ شمس ہے اور وہ مؤنث ہے (ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی فلما ای المؤمنون الاحزاب قالوا هذا انا وعدنا اللہ ورسولہ جب مؤمنوں نے احزاب (گروہ دیکھے) تو کہا یہ وہی ہے جس کا ہمیں اللہ ورسول جیل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا تھا یہاں پر بھی ہذا کا اشارہ احزاب کی طرف ہے جو جمع کا صیغہ اور ہذا اسم اشارہ واحد کا ہے۔

فائدہ صوفیانہ : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ یہ اشارہ مقصد صدق کی طرف ہے اگرچہ بظاہر خبیثہ کی طرف ہے لیکل آداب المتقین سے بدل ہے حرف جار کا اعادہ کر کے یعنی یہ مرجوع الی اللہ والے کیلئے ہے اسے اواب اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اولاً شرک سے توحید کی طرف پھر معصیت سے طاعت کی طرف پھر (تیسری بار) خلق سے حق کی طرف رجوع کرتا ہے۔

فائدہ : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اواب وہ ہے جو جس مجلس سے بھی اٹھے تو لازماً استغفار کرے المصروفات میں ہے کہ اواب بچوں تو اب ترک معاصی و فعل الخیرات کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اسی لئے توبہ کو اوبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فائدہ : اواب ورجوع میں فرق یہ ہے کہ اواب رجوع کی ایک قسم ہے وہ یہ کہ اواب صرف اسی جاندار کے لئے کہا جائے گا جسے لوٹنے میں قوت ارادیہ ہو اور رجوع عام ہے کہ اس میں قوت ارادیہ ہو یا نہ ہو۔ مثلاً آب اوبابا وایا با ویا بآب ولباب اس کا مصدر ہے اور اسم زمان و مکان بھی ہے۔

حَفِیْظ اپنی توبہ کو توڑنے سے حفاظت کرنے والا اور اپنے عہد کے لئے خلاف عہد پر نگرانی

کرنے والا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ درحقیقت ان متقین کے لئے جنہیں اواب حَفِیْظ سے موصوف کیا گیا ہے مقصد صدق کا وعدہ ہے اور اب وہ شخص جو اپنے جمیع احوال میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی طرف رجوع نہ کرتا ہو حَفِیْظ وہ جو اپنے جملہ سانس اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوڑے یعنی سوائے اس کے طلب کے اور کسی جگہ پر انہیں صرف نہ کرے اور ہر آن اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔

اگر تو پاس داری پاس انفاس

(۱)

بسلطانی رساندت از یہ پاس

ترا یک پند لیس در ہر دو عالم

(۲)

کہ بر نماید ز جانب خدا دم

ترجمہ: (۱) اگر تو انفاس (سانس) کی حفاظت کرے گا تو وہ تجھے سلطان یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔

(۲) دونوں جہانوں میں تجھے صرف ایک نصیحت کا پی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کوئی ایک سانس ضائع نہ ہو۔
قائدہ: حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آداب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے رجوع رکھے کہ قلب میں اللہ کی طرف سکون ہو معمول و سوسہ بھی اس کے دل میں نہ گھسنے پائے۔ اور حفیظ وہ جو طاعات و اوامر پر محافظت رکھے۔

قائدہ: حضرت عباسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آداب وہ جو اللہ کی طرف دل سے رجوع کرے اور حفیظ وہ جو قلب کے رجوع الی اللہ پر نگرانی کرے کہ وہ اس کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔

قائدہ: حضرت وراق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آداب حفیظ وہ ہے جو اپنے اوقات و خطرات قلبیہ اور الہامات کا محافظ ہو۔

میں ہے کہ جو دن کے پہلے حصے میں چار رکعت پر محافظت کرے وہی آداب و حفیظ ہے۔

ہنّ یہ اور اس کے بعد جتنا من آئیں وہ بدل ہیں۔ وہ جو خشّی الرحمن رحمان سے ڈر جائے۔

حدیث شریف
تفسیر عالمانہ

حل لغات
 الخشیۃ بمعنی وہ خوف جس میں کسی کی عظمت بھی دل میں ہو اور علین المعانی میں ہے کہ برائی اور اس کے موجب کی یاد سے دل کا کانپنا الواسطی نے فرمایا کہ خشیۃ خوف سے رقیق تر ہے کیوں کہ خوف عام کو ہوتا ہے جو سزا اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور خشیۃ طبع میں اللہ تعالیٰ کی دوزخ سے ڈرنا یہ علماء کے لئے ہے ان کے باطن کی نظامت کی وجہ سے جیسے خشیۃ نصیب ہوتی ہے اس سے انابت نہیں ہوتی اور جیسے انابت نصیب ہوتی ہے اس سے تکالیف پر صبر کم نہیں ہوتا اھم جن کو تکالیف پر صبر نصیب ہوتا ہے اسے رضا معدوم نہیں ہوتی۔

قائدہ: بعض نے فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے خشیۃ نصیب ہوتی ہے پھر اجلال پھر تعظیم پھر ہیبت پھر فناء۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ رحمن سے خشیۃ الفراق اور قہار و جبار سے خشیۃ العقوبۃ (یا لغیب) غائبانہ، مخدوم کے متعلق اور خشّی کے فاعل سے حال ہے یا اس کے مفعول سے یا اس کے مصدر کی صفت ہے یعنی وہ خشیۃ جو غیب سے متبلّس ہے بایں حیثیت کہ اس کے عقاب سے ڈرتا ہے در انحالیکہ وہ خود اس سے غائب ہے یا اس کے عقاب سے بعد غیب کے بعض نے کہا کہ وہ آنکھوں سے غائب ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ

سکتا کیوں کہ اس کے لئے تو نہان و آشکارا برابر ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بغض اکابر نے فرمایا کہ بالغیب یعنی نور قلب سے شواہد حق کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے اور رحمانیہ کا عنوان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے عذاب سے ڈرنے کے باوجود اس کی رحمت پر امید رکھتے ہیں یا اس لئے کہ انہیں علم ہے کہ اس کی رحمت وسیع ہے ان کے خوف کے باوجود وہ اپنی رحمت کو ان سے نہ روکے گا یا وہ اس کے ارشاد گرامی نبی عبادنی انی انما الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں غفور رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے کے موجب پر عمل کرتے ہیں یعنی خوف و رجاء میں رہتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ اور لایا رجوع کرنے والا دل سوال : دل کو انابت سے موصوف کیا گیا حالانکہ یہ صفت تو مکلف بندے کی ہے۔ جواب : اشارہ فرمایا کہ قلب کے بغیر رجوع بے کار ہے اور رجوع سے رجوع الی اللہ مراد ہے ساتھ اس کے جو اسے پسند اور جس سے وہ راضی ہو۔

حل لغات المفردات میں فرمایا کہ نوب بمعنی شے کا باری باری رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کا معنی ہے اس کی طرف رجوع کرنا توبہ و اخلاص العمل سے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمہ میں ہے وہ قلب جو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اور ماسوی اللہ سے روگردان اور اس کی طرف مکمل طور متوجہ ہو۔

تفسیر عالمانہ اَدْخُلُوْهُمْ اَسْ مِیْنِ دَاخِلِ هُوَ جَاوِیْہَا فَعَلَ مَعْدُوْفٌ ہ یعنی انہیں کہا جائے گا جمع کا صیغہ باعتبار من کے معنی کے ہے (کہ وہ معنی جمع ہے) بِسَلَامٍ

معذوف کے متعلق ہے اور وہ اوخلوہ کے فاعل سے حال ہے یعنی بہشت میں داخل ہو جاؤں در انجا لیکہ تم شمس ہو عذاب سے سلامتی اور زوال النعم اور حلول النعم سے سلامتی کے ساتھ یا تم پر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی طرف سے سلام ہو۔ ذلک یہ اشارہ اس متد زمانہ کی طرف ہے جس میں مذکور امور واقع ہوئے یَوْمَ الْخُلُوْدِ۔ وہ ہمیشگی اور جنت میں بقا کا دن ہے اس لئے کہ اس کی تابعدار کوئی انتہاء نہیں۔

حل لغات المفردات میں ہے کہ الخلود بمعنی شے کا فساد کے عارض نہ ہونا باری ہونا اور اس کا اس پر ہمیشہ اسی حالت پہ ہونا جیسو وہ ہے ہر وہ شے کہ جس پر تغیر و فساد دیر سے آئے اسے

خلود سے موصوف کہتے ہیں جیسے اہل عرب کا قول الایام نوالدیہ ان کے طویل الیعدا ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ بقا دائمی کے لئے اور بہشت کے خلود کا معنی یہ ہے کہ وہ اشیاء اس حالت میں رہیں گی جس پر وہ ہیں ان میں

کون و فساد عارضی نہ ہو گا۔

فائدہ : حضرت سعدی الفقی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ مطلب بعید نہیں (واللہ اعلم) کہ سلامتی کے زمانہ کی طرف اشارہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ جس عذاب اور زوال النعم سے جو انہیں سلامتی نصیب ہوگی وہ ان کے لئے دائمی اور ہمیشہ ہے نہ یہ کہ انہیں کسی وقت کے دخل تک ہے۔

فائدہ : ان کے لئے وہ ہے جو فنون مطالب سے جو چاہیں گے سولئے اس کے جس کی رکاوٹ کو حکمت تقاضا کرتی ہے یعنی وہ جو دنیا میں ہمیشہ نبیث تھی جیسے لواطت وغیرہ وہاں ایسی خباثت کو نہیں چاہیں گے جیسے تفصیل گذری کہ اللہ تعالیٰ اہل جنتہ کو شہوت محال اور منہی عنہ سے بچائیگا۔ فیہما یشاؤن کے متعلق ہے یا موصول سے حال ہے۔

فائدہ : حضرت امام تشری رہنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا کہ تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ وہی ہو گا جو منظور خدا ہے اب جو تم چاہو گے وہی ہو گا کیوں کہ احسان کی جزا احسان ہی ہے۔

فائدہ : اور ہمارے ہاں نعمتوں کی تقویر نہیں وہ جو چاہیں گے وہی ملے گا اور وہ ملے گا جو ان کے تصورات میں نہ تھا اس میں وہ نہیں جو ایسی کربات چاہیں گے جو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں کھٹکا کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے اس پہنچ تک پہنچیں گے جہاں ان کی مشیت ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی عطا فرماتا جائے گا پھر وہ بڑھ کر ایسی نعمتیں بخشے گا جو ان کے پاس نہیں جن کا انہوں نے سوال نہ کیا ہو گا اور نہ ہی وہاں تک ان کی آرزوں کی پہنچ ہوگی۔

اعجوبہ : بعض نے کہا کہ اہل بہشت پر بادل حور برسا کر کہے گا وہ کہیں گی ہم وہی مزید ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ولدنا مزید) اور ہمارے ہاں مزید ہے

زیادہ لغت میں شے کے ساتھ دوسری وہ شے ملانا جو اس جیسی ہے۔

حل لغات

فائدہ : طرق مختلف سے مروی ہے کہ یہ زیادتی ” نظر الی وجہ اللہ “ ہے

اس میں اشارہ ہے انعام اور ان احوال کی طرف جن کا دنیا میں تصور تک نہ تھا۔

(دیدار یعنی) بعض نے کہا مختار مذہب یہ ہے کہ اس سے دیدار الہی مراد ہے کہ اہل بہشت بہشت میں جمع کے دن جمع ہوں گے تو جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے گا اور اپنے جلوہ دیدار سے بھی نوازے گا اور بہشت میں جمع کا نام یوم المزید ہے۔

حدیث شریف : میں نے بہشت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی فرد بشر کو ان کا تصور آ سکتا ہے۔

فائدہ : بعض مشائخ نے فرمایا اس سے مشاہدہ ذات مراد ہے دنیا میں جو طاعات کی ہوں گی ان کا اسی طرح آخرت میں نتیجہ نکلے گا جیسے دنیا میں کسی کام کا پھل ملتا ہے۔ آخرت میں یہ نتیجہ اسے نصیب ہو گا جسے اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے گا اس دنیا میں ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ طاعات و مجاہدات کریں تاکہ وہ ہمیں تجلیات و مشاہدات تک پہنچائیں۔

تفسیر صوفیانہ جو ہمارے وصال کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اسے جنت سے تعبیر کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے ہاں پہنچے گا اور ہمارے ہاں پہنچے گا تو اہل جنت کی نعمتوں سے ناامد ہو گا۔ جو چاہے گا پائے گا۔

حدیث قدسی مضمون مذکور حدیث شریف سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان لی کنت له ومن کنت له یکن له جا کان لی جو میرا ہے میں اس کا ہوں اور جس کا میں ہوں تو جو میرا ہے وہ سارا اسی کا ہے۔

اور قرآن مجید میں ہے من کان یرید حورۃ الآخرة فزولہ فی حورۃ سوال : دنیا میں تو زیادہ کا اطلاق راس المال پر زائد ہوتا ہے آخرت میں راس المال کہاں اور زیادتی کا کیا معنی۔

جواب : آیت کریمہ میں موعود الجنۃ سے زائد انعام مراد ہے نہ کہ درجات الجنۃ کہ اس کے لئے راس المال تلاش کیا جائے اور یہ زیادہ بھی مزید علیہ کی جنس سے نہیں تاکہ اسے راس المال والی زیادتی کا خیال کر کے سوال اٹھایا جائے۔

فائدہ : اصل اور زیادتی کا ایک جنس ہونا ذیل کی حدیث سے ثابت ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للہ صلوۃ ان اللہ نادکم صلوۃ الادھی الوتر بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک نماز اور بڑھائی ہے اور وہ ہے وتر۔ یہاں مزید علیہ کی جنس سے ہے اور چونکہ فرائض کا ثبوت نص قطعی سے ہوتا ہے اور خبر واحد سے فرائض ثابت نہیں اسی لئے وتر کو واجب قرار دیا گیا اور زیادہ علی القرآن خبر سے نہیں ہو سکتا اسی لئے اسے وجوب تک محدود رکھا گیا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی عطا کے لئے مزید علیہ کی تلاش کیسی جب کہ اس کی عطا کسی دنیوی جنس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی بلکہ وہ ایسی مناسبتوں سے بزرگ اور بالاتر ہے جیسے اس کی رضامندی کو رضوان اللہ اکبر کہا گیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کا دیدار بہت شے ہے جو عطیات بہشت میں نصیب ہوں گے ان پر مزید زیارت و دیدار الہی لدینا مزید کی تفسیر ہے۔

قائدہ : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جلوہ خاص سے نوازے گا جب اہل جنت دیدار الہی سے سرشار ہوں گے تو بہشت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے اس کے بعد ملائکہ کرام کو حکم ہوگا کہ انہیں بہشت میں لے جاؤ اب انہیں بہشت کا دو درجہوں سے راستہ نہ ملے گا۔
(۱) روایت الہی سے ان پر استغراق کا غلبہ ہوگا۔

(۲) جو انعامات دیدار الہی کے تجلیات انہیں نصیب ہوئے ہیں اب ان کو بہشت کا رامہ سے بے خبری ہوگئی ہے اگر ان کو ملائکہ کرام بہشت کا راستہ نہ دکھائیں تو انہی اپنی منازل و درجات کو نہیں پہچان سکیں گے جب اپنی منازل میں واپس لوٹیں گے تو حوروں اور ولدان میں حسن کا اضافہ پائیں گے پھر ان سے پوچھیں گے تم میں حسن و جمال کا اضافہ کہاں سے۔ وہ کہیں گے ہمارے حسن و جمال میں بھی تو اضافہ ہے تم جب گئے تھے تو کچھ اور تھے واپس آئے ہو تو کچھ اور ہو د اس سے مکمل طور پر راز سمجھ لے کہ دیدار الہی کو (لدینا مزید) کیے کہا گیا کہ وہ کس طرح حسن و جمال اور علوم و کمال میں اضافہ کرتا ہے۔

قائدہ : دیدار الہی میں بقدر امان مختلف درجات ہوں گے۔

دیدار الہی کہاں ہوگا
بعض اکابر نے فرمایا کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جنت سے اپنے دیدار کیلئے مقام الکشیب پر بلائے گا اور مقام کشیب وہ جات عدن سے پرناز شک ہے اور مقام پر منبر اور سریر رخت اور کرسیاں اور دیگر اونچی جگہیں بنائی جائیں گی۔ دیدار الہی کانتے ہی اپنی استعداد کے مطابق دورئیں گے بعض سواروں پر ہوں گے بعض پیدل۔ یہ بھی طاعت و عبادت کے مطابق ہوگا بعض تیز رفتار بعض متوسط بعض بالکل آہستہ چلیں گے۔ یہ سب اسی کشیب پر جمع ہو جائیں گے ہر ایک اپنے مقام کی طرف جائے گا جس کا انہیں منجانب اللہ علم ہوگا کہ اس مقام و مرتبہ کے سوا کسی دوسری طرف جانا نہ ہو سکے گا جیسے بچہ لاعلمی کے باوجود صرف پستان کی طرف دوڑتا ہے یا جیسے متغافل کی طرف لوٹا اگر دوسرے مقام کی طرف جانا چاہے تو بھی نہ جا سکے گا یعنی جہاں کا قصد کرے گا اگرچہ اسے دوسرے مقام سے عشق بھی ہو جائے تب بھی اپنے مرتبہ و مقام کے سوا اس کے مقصد اور آرزو کا منتہی اور ٹھکانا کہیں نہیں ہوگا بلکہ اسے اپنے مرتبہ و مقام کا ہی عشق ہوگا اور وہی اسے تمام مراتب و مقامات سے بلند و بالا تر محسوس ہوگا اگر ایسا نہ ہو تو وہ دارالم و تنفیض ہوگی یعنی غم و الم اور طبیعت مغض کمرے والی دار ہوگی پھر اسے جنت و نعم کہنے کا کوئی جواز نہ ہوگا خلاصہ یہ کہ ہر ایک اپنی منزل و مقام کا پابند ہوگا۔
بہ علم نظر کو شش حامی کہ نیت
ز تحصیل علم دگر حاصل

ترجمہ : علم کی کوشش کر اسے جامی اس لئے کہ تحصیل علم کے بغیر کچھ حاصل نہیں۔

حضرت مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے

نخست دیدہ طلب کن پس آنگے دیدار

از آنکہ یاد کند جلوه برادلو الالبصار

ترجمہ : پہلے آنکھیں مانگ پھر دیدار۔ اس لئے کہ یاد کا جلوه آنکھوں والوں پر ہوتا ہے۔

حضرت جمدی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے

باروئے تو چیت جنت و حور

ہر چیز کو نماید از دور

ترجمہ : تیرے دیدار کے بالمقابل جنت و حور کی مانند ہیں جو بھی دُور سے اچھی نظر آتی ہے وہ تیرے دیدار کے سامنے کچھ نہیں۔

تفسیر عالمانہ
 دَكُم اَهْلُكُنَّا اور کتنا ہم نے ہلاک کیے کم یہاں تکثر کیلئے اور خبر یہ اور
 اہل کُنَّا کا مفعول ہے اور مِنْ قَرْنِ اس کا مینر اس کے ابہام کو بیان کرتا ہے
 قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ان سے پہلے کئی لوگ۔ قرن وہ لوگ جو ایک دوسرے کے بعد آئیں یعنی
 بہت سے لوگ جنہوں نے رسول کرام علیہم السلام کی تکذیب کی تہا ری قوم سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے ہم نے
 تباہ کئے جو حسب الواقع هُمْ وَهٗ اَسَدٌ مِّنْهُمْ ان سے یعنی کفار مکہ سے زیادہ سخت تھے۔
 بَطِشًا از روئے قوت وہ عظیم تر تھے از روئے جسم بھی جیسے قوم عاد و ثمود و فرعون اور جملہ عملاً منضوب
 ہے اس لئے کہ کم کی صفت ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 اس میں اشارہ ہے کہ قرون ماضیہ میں جو نفوس متعبد و سرکش تھے انہیں
 ہم نے تباہ کیا۔ اسمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کا اظہار ہے تاکہ خیر
 اور بھلائی کے قبول کرنے والے نفوس کو سبق حاصل ہو اور قلوب سلیمہ اس سے نصیحت پذیر ہوں

تفسیر عالمانہ
 فَتَقَبَّدُوا فِي الْبِلَادِ تودہ پھیلے شہروں میں۔
 التماس میں ہے نقب فی الارض النقب و نقب کی طرح
 بمعنی زمین پر چلے اور نقب عن الاخبار بمعنی خبروں سے بحث کی یا ان کی خبر دی النقب واصل پہاڑ میں
 سرنگ لگانے کو کہتے ہیں تاج المصادر میں ہے کہ التنبیب بمعنی رات کو راستوں پر گشت لگانا۔ المصادر میں

ہے شہروں میں جانا اب معنی یہ ہوا کہ شہروں میں انہوں نے سوراخ کیا اور پھاڑا یعنی راستے نکالے اور پاؤں میں روندنا اور ان کے رہنے والوں کو تابع اور ان پر غلبہ کیا اور شہروں کے گرد و نواح پر تصرف اور زمین کے ہر کونے پر پہنچے موت کے خوف سے پہلی تقریر پڑنا سبب ہے اس میں دلالت ہے کہ ان کی شدت گرفت نے انہیں سرکش بنایا اور تصرف اور جبر و قہر پر قدرت کی دوسری تقریر پر قائم معنی تعقیب کی ہے اور نقب تنقیب کا اصل معنی ہے ”التنقیص عن الامر“ کسی امر کا کھوج لگانا اس سے بحث کرنا اور اس کی طلب کرنا اسی لئے کشف الاسرار میں ہے کہ وہ شہروں میں دوزخ کا چلے گئے اور امور کا کھوج لگالا اور اسباب میں لگے رہے۔
امرار القیس نے کہا ہے

لقد نقبت فی الآفاق

حتى رضيت من الغنیمۃ بالایاب

ترجمہ : میں نے ملکوں کے بڑے دورے کئے بالآخر واپس لوٹنے کو غنیمت جانا۔

خلاصہ یہ کہ وہ لوگ شہروں میں پھیلے اور بہت دور تک پہنچے زمین کے کئی راستے طے کئے اور بڑے بڑے شہروں میں کاروبار چلائے اور دور کے سفر کئے بہت بڑے اموال اسباب کمائے اور فتح الوطن میں ہے کہ وہ شہروں کے راستے طے کئے۔ **هَکُلَ مِنْ مَّحِیصٍ** کیا ہے کوئی چارہ۔

نقیصوا کی واو سے حال ہے یہ وقع فی حیص میں سے ہے یعنی شدت میں گرا۔

حل لغات

حاص عن الحی سے بہت کڑ شدت و کمزور امر میں گرا۔ انقاموس میں ہے المحیص یعنی

الہرب (بھاگنے کی جگہ) یعنی شہروں میں چلتے چلتے کہتے پھرتے تھے کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ یعنی کیا کوئی ان کے لئے امر الہی اور اس کے عذاب اور موت سے نجات کی جگہ محیص شہدار اور اس کی خبر مضر یعنی لہم ہے او من زائد ہے اب معنی یہ ہوا کیا ہے ان کے لئے کوئی بھاگنے کی جگہ موت سے یا کوئی پناہ ہے قضائے الہی سے کہ جب فنا کا حکم نازل ہوا تو کوئی شے ان کی دستگیری نہ کر سکی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ مستانفہ ہوا اس سے مراد نفی ہے یعنی دیکھو کہ کوئی ان کا موت سے نجات پا گیا یعنی نہ وہ نجات پاسکے اور نہ ہی انہیں

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا ملا۔ پس اگر اہل مکہ اپنے اسی حال پر اصرار کرتے رہے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا انہیں ڈر کرنا چاہیے ورنہ انجام ہلاکت اور قتیعہ عذاب ہوگا۔

سبلق آدم علیہ السلام کے ساتھ زمانہ نے وفات کی نوح علیہ السلام ٹری عمر پانے کے باوجود موت سے نہ بچے خلیل علیہ السلام پر بھی بالآخر موت آئی سیماں علیہ السلام کو بھی موت نے نہ چھوڑا تو بھر تم کس شمار میں سے

۱۱ نہ برباد رفتے سحر گاہ و شام

سریر سلیمان علیہ السلام

۱۲ با آخر ندیدی کہ برباد رفت

خنک آنکہ بادانش و داورفت

ترجمہ ۱: کیا صبح و شام سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر نہیں چلتا تھا

۲: بالآخر تم نے دیکھا کہ وہ برباد ہوا خوش ہے وہ جو دانش و انصاف سے دنیا سے رخصت ہوں۔

دیگر سبق محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت کے فرشتے نے دستک دی تو پھر تم کون ہو کہ بچ جاؤ۔ دیکھتے نہیں اگر نوح علیہ السلام کی عمر اور قارون کا مال اور سلیمان

علیہ السلام کا ملک بل جلے تب بھی موت کے چھکنے سے نہ بچ سکو گے مثلاً کسریٰ کو سات ہزار سال گزے
۱ یہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ کے دور تک حساب ہے آج تک تو کچھ مزید گزرا ہے) اس وقت سے لوگ
سفر میں ہیں کئی لوگ آباء کی پشت سے اہات کے پیٹوں میں آئے پھر ارحام سے زمین پر پہنچے پھر زمین کے
اوپر سے پہنچے (قبروں) میں چلے گئے رستے زمین گورستان بن گئی پہنچے والے (قبروں والے) حسرت میں
اوپر والے (زندہ لوگ) حیرت میں ہیں کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے سرائٹھا کہ آسمان سے پوچھ کہ تو نے کتنا بادشاہ
دیکھے ان میں کوئی یاد بھی ہے ایسے ہی زمین پر نگاہ ڈال کہ اس سے پوچھ کہ تو نے کتنا زمین اپنے پیٹ
میں ڈالے۔

۱۱ سل الطارم العالی الذری عن قیطنہ

بخامنا من بؤس عیشہ و لبنہ

۱۲ فلما استوی فی الملک واستبعد الوری

رسول المنايا تلم لمبینه

ترجمہ ۱: روح اپنے گھونسلے سے اڑ کر بہت بلندیوں پر پہنچا وہ اچھی اور بری معاش سے نجات پا گیا۔

۲ جب وہ ملک میں پہنچا اور مخلوق سے دور ہو گیا تو موت کے قاصد نے اسے (جسم) کو ماتھے بل گرایا۔

۳ جہان اسے پسر ملک جاوید نیست

۴ ز دنیا و قادری امید نیست

ترجمہ ۱: اسے عزیز یہ ملک ہیشگی کا نہیں دنیا سے وفا کی امید نہیں۔

سبق ۴: اسے توقعات کا عاشق اسے موت سے فافل جو کام کرنے کا ہے اس کا تو تجھے فکر نہیں جس

راہ پر چلنا ہے اس کا زاد (خرچ) تو تو نے جمع نہیں کیا دنیا کے شغل میں تو مست ہے لیکن موت کا ساز و سامان تیار نہیں کر رہا۔ اے مسکین موت تیرے در پہ ہے اے یاد کر تیرا اصل گھر قبر ہے اے آباد کر۔ خواہ مخواہ دنیا کا سامان جمع کر رہا ہے۔ جو تیرے مال کا مستحق ہے اس سے تو روکتا ہے۔ کچھ کیسا طمع ہے کیا تو نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی جب ملک الموت آئیں گے تیری جان لے کر چلے جائیں گے تیرا گوشت چمڑا مٹی میں مل جائے گا تیرا مال ٹٹ جائے گا اگر کوئی نیکیاں ہیں تو تیرے سے تیرے جسم چھین لیں گے تیرے جسم کو کیڑے کھائیں گے۔ اگر اچانک موت کے وقت تیرا خصم (شیطان) ایمان پھیلنے لے تو پھر تو کیا کرے گا۔ ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہوشیاروں اور ان لوگوں سے بنائے جو دین و یقین پر ثابت قدم ہیں اور انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کا رفیق بنائے (آمین)

تفسیر عالماتہ

ان فی ذلک لَذِکْوٰی بے شک اس میں الیہ نصیحت ہے ذلک کا اشارہ ان کے قصے کی طرف ہے جو مذکور ہوا یا اس طرف ہے جو اس صورتہ میں عبارات و اخبار اور ہلاک القریٰ مذکور ہوا۔ ذکریٰ معنی تذکرہ و وعظ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اس کے لئے جس کا دل ہے۔ وہ دل جو سلیم ہے جس سے اس کا ادراک کرتا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور جن چیزوں میں تفکر لائق ہے اس میں تفکر کرتا ہے جسے یہ حاصل ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کی تباہی کا موجب کفر ہی ہے اسی لئے وہ مشاہدہ آثار سے نصیحت دینے بغیر کفر سے ہٹ جاتا ہے۔

قلب کی تحقیق

المفردات میں ہے کہ قلب انسانی کو اس کے کثرت تغلیب کی وجہ سے قلب کہا جاتا ہے اور قلب ان معانی سے عبارت ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں روح علم و شجاعت وغیرہ سے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جس کے قلب یعنی علم و فہم ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے عقل مراد لی ہے وہ اس لئے کہ عقل قلب کے قویٰ اور خدام میں سے ایک ہے۔ (کتاب الجواهر للشعرانی) ظاہر ہے کہ جسے معمولی عقل حاصل ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَلَا تَقْبَلُوْنَ حضرت ابوالدینار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قلب سے مراد عقل ہے کیوں کہ انسان جو کچھ عقل میں لاتا ہے تو دل سے اسی لئے اسے قلب سے تعبیر کیا گیا۔

سوال ۱۰ الاسئلۃ الاممہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا "لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ" کیوں کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض انسانوں میں قلب نہیں حالانکہ تمام انسانوں میں قلب کا ہونا ضروری ہے۔ جواب : یہاں قلب سے عقل مراد ہے کیوں کہ قلب عقل کا محل اور منبع (سرچشمہ) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فَاَنذَرْتَهُمْ عَلٰی قَلْبِکَ" لہذا اس نے اسے تیرے دل پر اتارا اور میں نے بعض مشائخ

سے فرماتے سنا کہ جس کے اندر وہ قلب ہے جس میں ایمان کا ٹھکانہ ہے تو دُکھ اور سُکھ میں نہیں بدلتا۔

فائدہ : تفسیر الکاشفی میں ہے کہ جس کا دل زندہ ہے اور کشف الاسرار میں ہے کہ جس کا دل حقائقِ اخبار میں متفکر یا عقل بیدار از خوابِ غفلت ہے۔

حضرت شیخ شبلی قدس سرہ نے فرمایا کہ قرآنی وعظ کیلئے وہ باخدا دل چاہیے جو آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ اَوْ اَلْفِي السَّمْعِ یا ڈالنے کاں اس طرف جو اس کے سامنے وحیِ ناطق تلاوت کرے ساتھ اس کے جو اس پر جاری ہوا ہے جو اس طرح کرتا ہے وہ بڑے امور سے واقف ہو کر ان موحیات سے ہٹ جاتا ہے جو کفر کی طرف لچلنے والی ہیں۔

لفظ اَوْ مانعہ الخلو کا ہے نہ کہ مانعہ الجمع کا یعنی دونوں : ایک جگہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں یعنی لمن کاں لہ قلب بھی ہو اور الفی السمع بھی (کیوں کہ اتقاء سمع سلامۃ القلب کے بغیر بے فائدہ ہے جیسے فرمایا کہ ”وَهُوَ“ در انحالیکہ وہ کان ڈالنے والا) یہ فاعل سے حال ہے۔ سَمْعٌ هَدًی حاضِر ہے۔

محکمہ الشہیدین الشہد من الشہود بمعنی الشاہد ای الحاضر الخ یعنی شہید شہود سے ہے **رد و مایہ دیو بند** بمعنی التناہد یعنی حاضر یعنی اپنے ذہن کو حاضر کر کے اس کے معانی سمجھ اس لئے کہ جس نے ذہن کو حاضر کر کے نہ سمجھا تو وہ گویا غائب ہے یا وہ اپنے صدق سے شاہد و حاضر ہے تو پھر قرآن کے ظواہر سے نصیحت حاصل کرنا اور اس کے زورِ اجر سے کوٹن کر کفر سے بچنا ہے۔

فائدہ : حضرت سعدی المتقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَوْ تقسیم کے لئے ہے کہ متفکر یا تالی ہے یا سامع ہے یا نقیہ ہے یا متعلم یا اسے یوں کہا جائے کہ او تقسیم کرتا ہے کہ عالم وہ ہے اپنی استعداد کامل پر مضبوط ہے کہ تعلیم کے بعد اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے بشرطیکہ وہ بالکلیہ اسے قبول کر کے اس کے موافق زائل کر دے۔

تفسیر صوفیانہ عارفین میں سے بعض اکابر نے فرمایا کہ بے شک اس قرآنِ مجید امور متخالفہ مثلاً اللہ کے لئے تمثیریہ و تشبیہیہ کا اثبات کرتا ہے (میں نصیحت ہے کہ وہ فی نفسہ حق ہے مختلف شعور میں متقلب ہونے میں اس کے لئے جس کا دل ہے دل کو اس لئے قلب کہا جاتا ہے کہ وہ انواع و صفات متخالفہ میں اسے نقاب تجلیات کے اختلاف کی وجہ سے۔

سوال : لمن کان لہ عقل کیوں نہیں فرمایا۔

جواب : اس لئے کہ عقل لغت و حقیقت میں بمعنی قید ہے لغت میں تو یوں کہ اہل لغت کہتے ہیں عقل البعیر بالعقال کے رستی کے ساتھ اونٹ باندھا گیا یعنی اسے مقید کیا گیا و عقل الدوار البطن ای عقدہ

علہ : یہ عنوانِ فقیر اویسی غفرلہ نے اس لئے قائم کیا ہے کہ ہم نے حاضر و ناظر کا ثبوت آیاتِ شہود سے پیش کیا ہے جس کا دایہ دیو بند نے فرقہ نے انکار کیا ہے ۱۱۲۔ اویسی غفرلہ :

یعنی دوا، نے یہ باندھا اور حقیقت میں عقل قید اس لئے ہے کہ عقل عاقل کو مقید کرتا ہے اس کے ساتھ کہ اس کی طرف اسے فکر و نظر پہنچا دے۔

تو وہ گویا لغت واحد میں محصور ہو گیا اور حقیقت حصر سے انکار کرتی ہے اسی لئے کہ قرآن صرف اس کیلئے نصیحت نہیں جس کی ایسی عقل ہو جو اسے اس سے مقید رکھے جو اس کی طرف اسے فکر پہنچائے اور نہ ہی قرآن سے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے ساتھ اس کے جو قرآن میں وہ آیات ہیں جو تمیزیہ و تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں بلکہ وہ ان آیات کی تاویل کرے گا جو اس کے عقل و فکر کے خلاف ہیں مثلاً وہ آیات جو تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں یہی ان اعتقادات جزئیہ تقیید سے معتقد ہیں یہی لوگ دوسروں کو کافر اور انہیں لعنتی کہتے ہیں جو ان کی عقل و فکر کے خلاف ہیں۔

حق کی بات حق وہ ہے جو عارف کے ہاں ہے وہ یہ کہ قلب انواع و صفات میں متقلب ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسے معلوم ہے کہ وجود میں اس کے سوا اور ہے کوئی نہیں یہ موجودات کی صورتیں سب کی سب اسی کی صورت ہیں عارف کے نزدیک معرفت حق کے لئے جمیع صورتوں و آخرت میں کوئی تخصیص نہیں وہ اپنے قلب متقلب کی معرفت کی وجہ سے کوئی تخصیص نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: *لن کان لہ قلب*۔ کیوں کہ اس کا قلب اشکال میں متقلب ہے تو وہ جانتا ہے کہ حق صورتوں میں متقلب ہے معرفت کی یہ وہ قسم ہے جس میں کسی کو انکار نہیں بشرطیکہ اسے تجلی و شہود سے حق کی معرفت، نصیب ہو یعنی اسے معلوم ہو کہ صورت میں اس کی تجلی ہے اور وہ ان سب میں مشاہدہ کرتا ہے دراصل ایک وہ عین مقام الجمع میں مستقر ہے اس حیثیت سے کہ اس کے شہود میں تفرقہ کی صورتیں اسے کوئی شے کسی طرف شاغل نہیں ہوتی وہ اہل ایمان اعتقاد ہی جنہیں تجلی و شہود سے معرفت نصیب نہیں وہ ان کے مقلد ہیں جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی تقلید کی ان امور میں جن کی انہوں نے انہیں خبر دی وہ انہیں وہ دلیل عقل کی طلب کے بغیر مان لیتے ہیں جیسے ہم عوام (مسلمان) بخلاف ان کے جنہوں نے اصحاب افکار اور اخبار واردہ کا شفعہ عن الحق کے متاؤلین کی تقلید کرنے والوں کے کہ وہ انہیں اولہ عقلیہ و ارتکاب احتمالات بعیدہ پر محمول کرتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی تقلید کا حق ادا کیا ہے (جیسے اولیاء کرام) "اولقی السمع" سے یہی حضرات مراد ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے ہی انبیاء و رسل علیہم السلام کی سنت مبارکہ سے اخبار سنی اور جو کچھ سنتے ہیں حضور قلب

سے سنتے ہیں اور اپنے حضرت خیال میں ان کی نگہداشت کرتے ہیں یعنی لائق بھی اسی طرح ہے کہ جو کچھ نے حضرت خیال میں اس کی پوری نگہداشت کرے اس طرح سے امید ہے کہ وہ تجلیات مثالیہ کے حصول میں کامیاب ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ ان تجلیات کو بالفعل حاصل کرے اس کے بعد نگہداشت نہ کرے اس لئے مذکور حکم سے بعض انبیاء و رسل کے متعلقین خارج ہیں۔

انتباہ یاد رہے کہ اس شہود سے رویت بصری مراد نہیں بلکہ وہ جو شاہدہ کمال کے مشابہ ہے اور شاہدہ کمال مشاہدہ صور متخیلہ (جو حضرت خیال میں ہیں) کا نام ہے اور جو نظر فکری کا مقلد ہے اس کے لئے ضروری نہیں وہی الحق السمع و هو شہید کا مصداق ہو اصحاب فکر کے مقلد وہی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تبوا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا اس لئے کہ متبوعین نے تابعین واقعہ کے خلاف کی دعوت دی تھی اور وہ غلطی سے ان کے پیچھے لگ گئے ان کی تابعداری کی سزا متبوعین کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے تابعین سے بیزاری کا اظہار کر دیا لیکن رسل کرام علیہم السلام کبھی بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے کیوں کہ انہوں نے انہیں حق و صدق کی دعوت دی اور لوگوں نے ان کی تابعداری کی برکت سے متبوعین کے انوار کا عکس تابعین کو نصیب ہو گا اسی لئے متبوعین تابعین سے اظہار برأت نہیں کریں گے۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لے)

فائدہ : باب میں ہے کہ قلب مومن عرب ہے اور شہید مومن اہل کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔

فائدہ : شیخ ابوسعید خدری قدس سرہ نے فرمایا کہ قرآن کے سننے کے وقت یہ تصور ہو کہ گویا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہا ہے اس پر ذرہ آگے بڑھ کر یہ تصور کرے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن رہا ہے پھر آگے ترقی کرے یہ تصور کرے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہے۔

فائدہ : شیخ الاسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ ارشاد مذکور صحیح اور اس کی تائید قرآن مجید میں لفظ شہید سے ہوتی ہے کیوں کہ شہید وہی ہوتا ہے جو بولنے والے سے براہ راست سنے کیوں کہ اس کی نقیض غائب ہے اور غائب مجہول و خبر دینے والے سے سنا ہے اور حاضر خود متکلم سے۔

فائدہ : حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن کو اتنا بار بار پڑھتا ہوں یہاں تک کہ خود متکلم (اللہ تعالیٰ) سے سنا ہوں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجیمہ میں ہے کہ قلب چار قسم ہے
(۱) قلب الیاس (نا امید)
(۲) قلب الکافر

(۳) قلب المقبول، جس کے تالے بند ہوں۔ یہ منافق کا قلب ہے۔
 (۴) قلب مطمئن، یہ مومن کا قلب ہے یہی وہ قلب سلیم ہے جو کوفین کے تعلقات سے فارغ ہے یہی قلب المجہوبین کا ہے یہی صفات جلال و جلال الہی کا آئینہ ہے۔
 حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَسْتَعْنِي اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْتَعْنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ میں نہ زمین میں سمانا ہوں اور نہ آسمان میں لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سمانا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اُولَئِكَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ اور جو دل ایسا نہیں تو اس کا کان ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سُننے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اظہار لطف و قہر سے عبرت حاصل کر کے گا۔

فائدہ : حضرت ابن عطار نے فرمایا کہ وہ قلب جو عین التغیثم سے معاینہ کرے تو وہ گھیل کر ماسوی اللہ سے منقطع ہو جائے گا اور جو عین التغیثم سے معاینہ کرے گا تو اس کا دل نرم اور اچھا ہو جائے گا۔

فائدہ : قلب ایک گوشت کا ٹوٹھڑا ہے یہی انوار کا محل اور جبار سے زوائد انعامات کا مورد ہے اسی سے ہی عبرت حاصل ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے جسم کا امیر بنایا ہے اور فرمایا اِنْ فِي ذَلِكْ لَذِكْرٍ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے قلب ہے اسی کو اپنے پروردگار کا امیر بنایا اور فرمایا یَجُولُ بَيْنَ الْمَرَاوِقِ اور وہ مرد اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ قلوب کے کچھ مراتب ہیں

(۱) بعض قلوب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور وہ اسی کے قیدی ہیں۔

(۲) بعض قلوب حیران ہیں۔

(۳) بعض قلوب جو اس کے شوق میں اڑتی ہیں۔

(۴) بعض قلوب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی ہیں۔

(۵) بعض قلوب اللہ تعالیٰ کی ذات میں صاحب الآمال ہیں

(۶) بعض فراق اور شدۃ اشتیاق میں گریان کنان ہیں

(۷) بعض دار الفناء میں تنگ ہیں

(۸) بعض وہ ہیں جن کو رازداری سے خطاب کرتا ہے تو اس سے درد و آلام کا ٹرواپن دور ہوتا ہے

(۹) بعض اس کی طرف مہت کے سیر میں ہیں۔

(۱۰) بعض اس کی طرف پہنچنے کی کوشش میں ہیں عزائم صدق سے۔

(۱۱) میٹھی غذاؤں میں اس کی خدمت میں مصروف ہیں۔

(۱۲) محبت و درددل کے پیالے پیکر تمام بندوں بلکہ جملہ مخلوق سے علیحدہ ہو کر صرف اسی میں مستغرق ہیں وغیرہ وغیرہ۔

قلب کی شرافت دل کی بزرگی پر ذیل کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ ایک لفظ کا تفکر عبادۃ اللہ میں سے بہتر ہے۔

فائدہ : جب بندہ درگاہ حق میں آتا ہے لیکن اس کا دل شغل دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت پر رسوائی کی لیکر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹ جا یہاں سے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جس کا دل نماز میں حاضر نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جسے نماز میں درجہ دیدار نصیب نہ ہو وہ اپنے مقصد میں ماحال ناکام رہے اور نہ ہی اسے نماز سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی کیوں کہ جس سے وہ مناجات کر رہا ہے اسے نہ دیکھا پس جو شخص وہ باتیں نہیں سنتا جو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نماز میں واردات غیبیہ ڈالتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کا ذکر ”والقی السمع“ میں ہے اور جو نماز میں اپنے پروردگار کے ساتھ نہیں اور نہ ہی اس سے کچھ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے تو وہ سرے سے نمازی ہی نہیں اور نہ ان لوگوں سے جن کا ذکر ”والقی السمع و ہوش ہید“ میں ہے۔ یعنی نماز کا ادنیٰ مرتبہ ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی اسے مشاہدہ روحانیہ یا روتیہ عیانیہ قلبیہ یا مثالیہ خیالیہ یا اس کے قریب کا وہ مرتبہ نصیب ہوتا جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ (ان تعبد اللہ کانک تراه) (اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں ہو کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے) ایسے ہی نماز پڑھتے وقت کلام مطلق کو بغیر واسطہ روحانیت کے یا کسی واسطہ سے نہیں سنتا اور نہ ہی اسے وہ حضور قلبی نصیب ہوتا ہے جسے حدیث میں فرمایا گیا کہ فان لم تکن تراہ فاعلم انہ یراک اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو یقین کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے) تو وہ نمازی ہی نہیں اسے نماز صرف عذاب الہی و آخرت میں سے بچانے لگ اور بس۔ کیوں کہ بندہ خوف الہی کے مطابق اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اسی قرب کا نام حضور ہے۔

نزدیکا نرا بیش بود جیرانی

کا ایشان در اند سیاست سلطانی

ترجمہ : نزدیک والوں کو زیادہ جیرانی ہوتی ہے کیوں کہ بادشاہ کی سیاست کو وہی خوب جانتے ہیں۔
فائدہ : وہ وزیر ہمیشہ بادشاہ سے خوفزدہ رہتا ہے جسے بادشاہ کی حضوری نصیب ہے نہ کہ وہ

۱۰۔ شاہ کے جانوروں کا رکھوالا (دور رہنے والا) اس لئے کہ وزیر کا سینہ اسرارِ سلطانی کا خزانہ ہے اور خزانہ کی ہر کاٹوٹنا خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھتے وقت آپ کے قلب اطہر سے ایسی آواز سنائی دیتی جیسے ہانڈی سخت آگ کی وجہ سے آواز کرتی (آپ کا یہ حال اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتا ہے)

فائدہ : ازیز بمعنی جوش بعض نے کہا اس کی آواز الریحل بمعنی تانبے کی ہانڈی ہے خوش نماز و نیاز کسے کہ از سر دارد باب دیدہ و خون جگر طہارت کرد

ترجمہ : وہ نماز و نیاز مبارک جو ادائیگی کے لئے آنکھ کے پانی اور جگر کے خون سے طہارت کرتا ہے۔

شیطان اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن شیطان کو دیکھا کہ وہ خوب رورہا ہے میں نے پوچھا کہ اے ملعون تیرا رونا کیسا۔ کہا اس کی دو وجہیں ہیں۔
(۱) لعنت کا دروازہ مجھ پر کھولا۔

(۲) اہل ایمان کا دل مجھ سے بند رکھا کہ جب مومن کے دل کی طرف رخ کرتا ہوں تو آگ سے جلا یا جاتا ہوں۔
وحی داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی الہی آئی کہ اے داؤد (علیہ السلام) تیری زبان راز کی بازار کی دلال ہے اور اس کا دعویٰ دارا الملک کے ہاں ہے اور دین کا کوئی محل نہیں ہاں دل محل راز ہے کہ اس میں سے ہی اسرارِ احدیت و ازلیت کی خوشبو آتی ہے۔

حکایت عزیز مصر نے برادرانِ یوسف کو کہا کہ اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر واپس چلے جاؤ کہ تم میں یوسف کی خوشبو نہیں۔

فائدہ : ان فی ذلک لذرکری کا یہی راز ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ اتقی السمع میں السمع کی حقیقت یہ ہے کہ جو انفس و افاق کی باتیں ہیں وہ براہِ راست اللہ تعالیٰ سے سُنی سمجھی جائیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی کتاب عالمِ کبیر میں پڑھتا ہے اور کبھی انسان کی ذات میں اسی لئے اسے اچھی طرح سن اور ہر وقت اپنے مالک کے خطاب کے لئے تیار رہ جہاں بھی ہو اور کان کے بوجھ یعنی بہرائین سے محفوظ رہ کیوں کہ بہرائین ایک آفت ہے جو کتابِ کبیر سے

اللہ تعالیٰ کی تلاوت تمہے نہیں سننے دیتی کتاب کبیر سے قرآن مراد ہے اور انسان محل الجمع ہے اس کا جو عالم کبیر میں پھیلا ہوا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (پچھ دنوں میں) یعنی زمین و آسمانوں میں اس کے منافع و دونوں میں اور آسمان و دونوں میں پیدا کیا مخلوق کی تمام قسمیں فی سِتَّةِ

تفسیر عالمانہ

ایک چھ دنوں میں (پچھ دنوں میں) یعنی زمین و آسمانوں میں اس کے منافع و دونوں میں اور آسمان و دونوں میں پیدا کیا مخلوق کی تمام قسمیں فی سِتَّةِ اگر وہ چاہتا کہ وہ ان سب کو آنکھ بھلنے سے پہلے پیدا فرمادیتا لیکن اس میں ہمیں سبق ہے کہ دیر میں خیر ہے اور عجلت شیطان کا کام ہے سولے چھ مقامات کے چھ کاموں میں جلد بازی ضروری ہے۔

(۱) ادائیگی نمازیں جب وقت ہو

(۲) دفن المیت میں جب حاضر ہو

(۳) تزویج ابتر میں جب بالغ ہو جائے

(۴) ادائے قرض میں جب وقت اور معیار پوری ہو جائے

(۵) مہمان کو کھانا دینا جب آجائے

(۶) گناہ سے توبہ میں

قائدہ: بعض عارفین نے فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کے مکانات کی وسعت ہو تو اسے دروازوں سے آنا چاہیے اور فعل کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جزا سبب سے ہو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا گارہ اپنے دونوں ہاتھوں (قدرت) سے گوندھا پھر اسے برابر کر کے درست بنایا پھر اس میں روح پھونکی اور اسے سہار کے علوم سے نوازا۔ ایسے ہی جلد اشیا کو ترتیب و نظام سے پیدا فرمایا ورنہ وہ قادر ہے کہ آدم علیہ السلام کو ابتداء ہی سے ایسے بنا دیتا کہ گارے کی ضرورت نہ ہوتی نہ دوسرے اسباب کی۔

تاویلات تجمیع میں ہے کہ ہم نے ارواح کے آسمان اور اشباح کی زمین اور جو ان کے اندر نفوس و قلوب و اسرار و سرالاسرار ہیں چھ دنوں میں پیدا فرمائے

تفسیر صوفیانہ

یعنی چھ مخلوقات میں سے چھ انواع اور یہ محصور ہیں ان میں جو ہم نے بیان کیا یعنی (۱) روح (۲) اشباح (۳) نفوس (۴) قلوب (۵) اسرار (۶) سرالاسرار۔

کوئی اور مخلوق ایسی نہیں جو ان چھ انواع میں داخل نہ ہو (اسے اچھی طرح سمجھ لے) قَاصَاتِنَا اور نہیں پہنچی مجھے ان کے پیدا کرنے سے مِّنْ لَّعُوبِ تھکان۔

تفسیر عالمانہ

حل لغات : امام راغب نے فرمایا لغوب یعنی تھکان کہا جاتا ہے اَنَّا نَسَاعِيَا لَا غِنَا خَائِفًا لِقِيَا

میرے پاس دوڑتا ہوا تھکا ہوا خوش فزودہ اور تھکا ہوا آیا " القا میں ہے کہ لغوب لغياً و لغوباً منع و منع و کم کی طرح اعلیٰ اشد الاعیاء تھکا اور غوب تھکا تاج المصادر میں ہے اللغوب یعنی ماند شدن تھکا ہوا ہونا و فعل لیفعل فعولاً فعلاً ایضاً ضعیف لغت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ نہ تھکا اور نہ رنج ہوا اگر ایسا ہو تو اس کے ضعف پر اور ضعف فساد پر دلالت کرتا ہے تو جب ہمارا یہ تصرف بغیر تھکان اور رنجش کے ہے اور تم تمام تصرفات کو دیکھ رہے ہو کہ میرا ہر شے پر برابر طور امر نافذ اور کامل تصرف ہے۔

تفسیر صوفیانہ "ناویلات بحجۃ میں ہے کہ ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی کیوں کہ یہ سب کچھ امر کُن سے پیدا کیا گیا جیسا کہ فرمایا کہ " واما امرنا الا کلح البصر " اور ہمیں ہمارا امر مگر ایسے جیسے آنکھ کا جھپکنا تو پھر اسے تھکان کا کیا معنی اور وہ صمد ہے اسیں آشاذ حدوث کا حادث ہونا متنع ہے۔

رد یہودیوں کا اس میں جاہل یہودیوں کا رد ہے جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جلد عالم کو اتوار سے جمع تک پیدا کیا تو پھر ہفتہ کے دن آرام فرمایا تھکان اتاری اور عرش معلیٰ پر بیٹ گیا پاک ہے اس کی ذات اس سے جو کہتے ہیں ہو علواً کبیراً کبیراً۔

فائدہ : اس امت میں جو فرقہ مشبہ پیدا ہوا ان کا اصل بھی یہودی ہیں کہ اس فرقہ نے اپنے اصول انہی یہودیوں سے لئے۔

فائدہ : فقیر صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت دوسری آیت اولم یروا ان اللہ الذی خلق السموات والارض ولم یعی بخلقہم بقادر علی ان یحیی الموتی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائی اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا اور وہ قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے کی طرح ہے جیسا کہ آیت کا بعد اس پر دلالت کرتا ہے چنانچہ فرمایا فاصبر علی ما یقولون تو صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی جو کچھ مشرکین مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق کہتے ہیں وہ باطل باتیں جن کی بنیاد الکفارۃ استعلا ہے اس لئے کہ جو ذات ان آسمانوں اور زمینوں وغیرہ کو بلا کم و کاست پیدا کر سکتا ہے تو وہ انہیں اٹھانے پر بھی قادر ہے اور وہ ان سے بدلہ بھی لے سکتا ہے یا اس کے قائل یہودی ہیں کہ وہ کفر یک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تفسیر المناہات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر یہ امور دلالت کرتے ہیں اور ان آسمانوں و زمینوں کے اندر کی اشیاء بھی مکمل طور اس کے سامنے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملی وسعت پر بھی کہ وہ جس طرح دشمنان خدا کو ڈر سناتے ہیں ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے اور

جس طرح مجربانِ خدا کو خوشخبری سناتا ہے اسی طرح ہوتا ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر اپنے حبیب پاک ﷺ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ "ناصر" یعنی آپ کافروں وغیرہ کی تمام باتوں پر صبر کیجئے۔
اس میں اشارہ ہے کہ نفوس کی تربیت صبر سے ہوتی ہے جو کچھ جاہل کہتے ہیں اس پر صبر ضروری ہے ان کی جملہ مکروہ اور ناخوشگوار باتیں سننے سے نفوس کا

تفسیر صوفیانہ

صفات مذکورہ سے تزکیہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ذکر و تسبیح و تہجد پر بھی مداومت ضروری ہے۔
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے یعنی اللہ تعالیٰ کی تثنیہ بیان کیجئے
ممکنات کے عجز اور خبر دینے کے خلاف کے عجز سے منجملہ ان کے سرنے کے بعد اٹھنے کی خبر بھی ہے کہ وہ اس سے جو یہ لوگ تثنیہ دیتے ہیں (کہ اللہ تعالیٰ تم کو جاتا ہے معاذ اللہ) درانحالیکہ تم متلبس ہو اللہ تعالیٰ کی

حمد کے ساتھ اس پر جو اُسنے تم پر انعام فرمایا اصابۃ حق وغیرہ کا۔
فائدہ : حضرت پہل رحمة اللہ تعالیٰ نے الامالی میں فرمایا کہ حمد کو ہمیشہ تسبیح سے ملانے میں راز یہ ہے
مثلاً فرمایا وان من شی الا یسبح بحمد ربہ (کوئی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کہتی ہو۔ معرفت الہی دو قسم ہے۔

(۱) معرفت ذات (۲) معرفت اسماء وصفات اور ان دونوں کی معرفت ایک دوسری کو لازم ہے کہ ایک کا اثبات دوسری کے بغیر ناممکن ہے یا درہے کہ اثبات الذات از مقتضائے عقل اور اثبات اسماء وصفات از مقتضائے شرع ہے عقل سے مستی (ذات) ثابت ہوا اور شرع سے بھی اور عقل میں اس ذات کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے حدوث کے جملہ نشانات و علامات کی نفی نہ ہو اور وہ تسبیح سے ہو سکتا ہے اسی لئے وہ مقدم ہے کیوں کہ مقتضائے عقل مقتضائے شرع سے مقدم ہے اس لئے کہ شرع منقول بعد حصول النظر والعقول کے بعد آئی ہے اور نظر پر عقول نے رہبری کی ہے اس کے بعد ہی ذات کا علم ہوا تو پھر اسماء کا علم ہوا اسی لئے تسبیح کے بعد حمد و ثنا لائی جاتی ہے اسی لئے ہم اس تسبیح کے مامور ہیں جس میں حمد بھی ہو۔ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ طُلُوعِ شَمْسٍ سے پہلے اور غروب سے پہلے یہ دونوں وقت فجر و عصر سے موسوم ہیں اور ان کی فضیلت مشہور ہے۔ ان دونوں میں تسبیح بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے اور سورۃ طہ میں ہے۔ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اس میں تیس کی رعایت کی گئی ہے کیونکہ غروب شمس کا ہی ہونا ہے جیسے طلوع بھی اسی کا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کے کچھ حصے میں بھی تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ "من اللیل" فعل محذوف کا مفعول ہے جس کا عطف سبج محذوب پر ہے جس کی تفسیر فسبح کر رہا ہے اور من تبعیضہ ہے اور اس میں فعل مذکور بھی غل

کر سکتا ہے اور فاعل کو اپنے مابعد پر عمل کرنے سے نہیں روکتی جیسے سورۃ قمر میں اس کی تفصیل آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فائدہ : بعض مشائخ کبار نے فرمایا کہ قبل طلوع الشمس سے اول النہار اور قبل الغروب سے آخر النہار اور **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ** کے تمام شب مراد ہے یعنی بقدر وسعت ہر وقت ذکر تسبیح و تحمید میں لگا رہنا چاہیے۔

فائدہ : فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ) کہتا ہے کہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض اولیاء سالہاں سب سے اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوام ذکر و تسبیح نصیب ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ** اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نماز پر مداومت کرتے ہیں۔

فائدہ : اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قلب کی مداومت مراد ہے نہ کہ قالب (جسم) کی کیوں کہ اکثر اولیاء اللہ کو سوتے اور قیام اللیل کرتے ہر دونوں طرح دیکھا گیا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی لیکن ایسے حضرات کے طلب بیدار ہوتے ہیں اور نماز سے مراد توجہ الی اللہ ہے اسی لئے ایسے لوگ رات دن کے جملہ لمحات میں متوجہ الی اللہ رہتے ہیں **وَأَذِّنَا الشُّجُودِ** اور سجدہ کے بعد یعنی نمازوں کے بعد اور ان کے اوائل میں۔

حل لغات : ادبار و بر کی جمع ہے ادبرت الصلوۃ یعنی انقضت الصلوۃ (نماز ختم ہو گئی)

فائدہ : رکوع و سجدہ کو بھی صلوۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ نماز کے بہت بڑے ارکان ہیں جیسے وجہ کو ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ اشرف الاعضاء ہے۔

فائدہ : تغیر المناہات میں ہے کہ "وتسبیح" اور تسبیح کیجئے در انجا یکہ تم متلبس ہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس یعنی صبح کی نماز میں جو اس کے لائق ہے تسبیح و تحمید وغیرہ میں سے و قبل الغروب اور سورج کے غروب سے پہلے ظہر و عصر کی نماز میں اس وقت میں عصر کی نماز اصل اور ظہر اس کے تابع ہے۔ اور جب وہ وقت ذکر کیا گیا جو حسب الہی کے لئے محبوب تر ہے کیوں کہ وہ انتشار کا وقت ہے کہ وہ ضروری امور انجام دیتے ہیں کہ جن پر امور کا قوام ہے اور راحت جہانیمہ کے آرام کے لئے واپس لوٹنا ہے ایسے ہی کھانے پینے اور لہو لعب اور انتشار کے بعد جمع ہونے اور مل بیٹھنے کیلئے علاوہ ازیں ان دونوں وقتوں میں مخلوق کے پھیلنے اور چلنے پھرنے اور پھر جمع ہونے میں دلالت ہے اس کے پیچھے ان اوقات کو بھی ملایا گیا جو راحت کے اوقات ہیں کہ جن میں لیٹنا اور سونا ہے تو فرمایا **وَمِنَ اللَّيْلِ** یعنی رات کے بعض اوقات میں فسیحہ

تو تسبیح کیجئے مغرب و عشاء و قیام اللیل کیسے کیوں کہ ارات خلوات کا وقت ہے اور اس میں مناجات کیلئے لذت تر ہے جب فرائض کا ذکر فرمایا کہ ان کے متعلق کسی قسم کا شک نہیں تو انہیں ضمناً نوافل بھی مذکور تھیں لیکن صراحتاً ان کا ذکر ضروری تھا اسی لئے ان کے بعد وادبار السجود میں نوافل کا ذکر فرمایا السجود سے فرائض مراد ہیں جو کہ باب نماز میں مکمل ترین شے ہے فرائض کے بعد سنن و نوافل اور تسبیح قوی ہوتی ہے اب معنی یہ ہوا کہ عبادت میں مشغول ہونا اپنے مالک سے طلب رحمت اور تسبیح پڑھنے میں گویا طلب نصرت ہے مکذبین یہ سر اور نماز مدر کے لئے اور ازالہ تمہکان کے لئے عظیم ترین تریاق ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہولناک امر حاصل ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے۔

حل لغات حزبہ الامور بمعنی ناپہ و اشتد علیہ أو فظف فلان کو فلان امر حاصل ہوا اور اسے پریشان کیا اور فرغ الیہ بمعنی لجاہ پناہ لی۔

سیدنا عمر و سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے وادبار السجود نے صلوٰۃ مغرب کے بعد دو رکعت مراولی ہے اور وادبار النجوم سے صلوٰۃ فجر سے قبل دو

تفسیر الخلفاء الراشدين

مراویہ ہے جہود مفسرین کا بھی یہی مذہب ہے۔

حدیث شریف : نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صلوٰۃ مغرب کے بعد بات کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھی تو اس کی نماز عیدین میں کبھی جلئے گی۔

حدیث شریف : نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعت یعنی سنت صبح دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

مسئلہ : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور فجر کی دو سنتوں میں سے پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔

قائدہ : یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

مسئلہ : حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وادبار السجود سے فرائض کے بعد زبان سے تسبیح پڑھاں اور **حدیث شریف** : میں ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہی یہ کل نساوے بار ہوا پھر سو پورا کرنے کیلئے کہا لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ لا الہ الا اللہ الحمد و هو علی کل شئی قدید۔ تو اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ سمنہ

کی جگہ برابر ہو۔ **حدیث شریف** : حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دنیا دار

ہم سے بازی جیت گئے یعنی درجات بلند اور نعیم مقیم سے سرفراز ہوں گے آپ نے فرمایا وہ کیسے عرض کی وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح جہاد کیا اور اپنے زائد مال سے خرچ کرتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہے آپ نے فرمایا میں نہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تم پہلے لوگوں اور آنے والوں سے سب سے بازی لے جاؤ ہاں اگر وہ بھی اسی طرح عمل کرے گا جیسے تم کو بتاؤں تو انہیں بھی وہی مرتبہ ملے گا وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ اور دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہو (کشف الاسرار)

نکتہ از صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ صرف تین چیزوں کے بیان کرنے میں راز ہے وہ یہ کہ صحابہؓ نے سوال میں تین چیزوں کا ذکر کیا یعنی صلوٰۃ، جہاد، اتفاق، اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین امور کا ذکر فرمایا اور آخری حدیث شریف میں دس بار فرماتے کہ راز وہی ہے کہ آیت میں ہے کہ من جاد بالحنہ فلہ عشر مثلاً (جو ایک نیکی کرے اسے دس کا ثواب ملے گا) اور ہر ایک ذکر (حمد - تکبیر - تسبیح) کو اسی طرح دو گنا کرنے سے اسماۃ الحسنیٰ کی تعداد کے مطابق ہو جاتا ہے یعنی ننانوے احادیث کو ملایا گیا تو ایک سو ہو گیا اور ایک عشرہ کا دو گنا کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جائے تو ایک ہزار ہو جائے گا تاکہ اشارہ ہو اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار اسماء کی طرف اسی لئے تسبیح و تحمید و تکبیر کے زائد (یعنی تینس دفعہ) میں اعداد کے اصول کی طرف اشارہ ہے جنہیں ایک بار لا الہ الا اللہ ملانے سے پورا ایک سو ہو گیا اس طرح سے اصول اعداد کا اصول سے یعنی ایک سو سے اور فروع کا مقابلہ ایک ہزار سے ہو۔

سوال : اہل ثروت بھی تو یہ تسبیح و تہلیل و تکبیر پڑھتے ہیں تو پھر فقراء (مسکین) کو ان پر کوئی فضیلت نہ ہوئی۔

جواب : ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب فقیر خلوص دل سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والتاکبر کہے اور دلالتہ بھی اسی طرح خلوص دل سے کہے تو دو لاکھ فقیر کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ دو لاکھ اس کے ساتھ ہوں ہزار درم خرچ کرے ایسے ہی تمام نیکوں کا حال ہے اس سے فقراء کی اغنیاء پر افضلیت ثابت ہوئی (الحمد للہ علی ذلک)

مسئلہ : آیت نوافل کی فضیلت ثابت ہوئی۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الدرداءؓ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عویمیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اسباب سے اجتناب کرنا اور فرائض ادا کرنا اس طرح سے تم عاقل ہو گے پھر اعمال صالحہ کے زائد ادا کرنا اس طرح سے تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب

ہو جائے گا اور اس سے عزت بھی عطا ہوگی۔

حدیث شریف ۲ : نوافل کو اچھا کہہ پڑھو تاکہ تمہارے فرائض کی تکمیل ہو۔

حدیث شریف ۳ : مرفوع حدیث میں ہے نوافل مؤمن کا ہدیہ ہے جو وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف بھیجتا ہے تو چاہیے انہیں بہتر طریق سے ادا کرے۔

حدیث شریف ۴ : میں ہے دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے۔

حدیث قدسی ۵ : میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ میرا قرب جتنا فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتا ہے اتنا اور کسی عبادت سے نہیں حاصل کرتا اس کے بعد اسے میرا قرب نوافل سے نصیب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔

قائدہ : نوافل سے نماز کے نوافل کے علاوہ دوسری عبادات بھی مراد ہیں ان میں سلوک صوفیہ بھی ہے کہ اس سے سالک اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے کہ اس سے وہ حجابات مانعہ دور ہو جاتے ہیں جو اسے دیدار الہی سے روتے ہیں۔

قائدہ : امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرب الہی سے قرب روحانی مراد ہے کہ بندے کے دل سے جہل و طیش و غضب اور حجابات بدنہ بقدر طاقت بشریہ کی میل کچل دور ہو جائے اور بندہ اخلاق الہیہ جیسے علم و حکمت و رحمت سے متعلق ہو جائے۔

قائدہ : فتوحات مکیہ کے ترجمہ میں ہے کہ ادائیگی فرائض میں عبودیت اضطراری اور نوافل میں عبودیت اختیاری ہے اور نفل رکعت سے زائد کو کہا جاتا ہے اور خود انسان اپنے وجود کے لحاظ سے زائد ہے بروجود حق تعالیٰ اس لئے کہ اسے انسان تو نہ تھا لیکن وہ تھا تیرے وجود سے ایک وجود حادث (زائد) ہوا اس معنی پر نفل سے تیرے وجود کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زائد ہے اور عل فرائض اشارہ بروجود حق تعالیٰ ہے کہ وہ اصل کلی ہے بس ادائیگی فرائض میں بندہ حق تعالیٰ کے لئے ہے اور ادائیگی نوافل میں برائے خود ہے اس وقت کہ تو اس کے کام میں ہے لیکن جب نوافل ادا کرتا ہے تو اپنے کام میں ہے اسی لئے وہ تیرے سے محبت کرتا ہے اس محبت کا ثمرہ کنت سمعہ و بصرہ ہے لیکن اس سے اندازہ کیجئے کہ جب تو اس کے کام میں ہوگا یعنی ادائیگی فرائض میں تو پھر اس کی تیرے ساتھ کتنا محبت ہوگی اور وہ اس کا ثمرہ کیا ہوگا۔

مسئلہ : جس فریضہ میں کمی واقع ہوگی تو اس فرض کے بعد والے نوافل سے کمی پوری کی جائے گی۔

حدیث شریف : میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے فرائض پر نگاہ رکھو اگر مکمل ادا

کرتا ہے تو اسے کامل لکھو اگر ناقص ادا کرتا ہے تو دیکھو میرے اس بندے نے کوئی نوافل بھی پڑھے ہیں تو انہی نوافل سے اس کے فرائض کی تکمیل کر دو۔

فائدہ ۱: جب رکوع و سجود و دیگر افعال کہ ان کے سوا نماز نامکمل ہے ان کی ادائیگی نوافل سے فرائض

کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔

• **مکتبہ:** اللہ تعالیٰ نے فرائض کو نوافل کے درمیان رکھا ہے تاکہ فرائض میں کمی ہو تو نوافل سے تکمیل کی جائے۔

فائدہ ۲: اکابر فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اسے وہ علم حق نصیب ہو کہ جس کے آگے پیچھے باطل نہ آ سکے تو وہ نوافل و طاعات کی کثرت کرے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ محبوب بنائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ سے حاصل کرے گا۔ ایسے ہی شرع کے جملہ احکام کی معرفت اسے اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوں گے نہ کہ عقل سے اگر وہ نوافل و طاعات کی کثرت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے رب تعالیٰ کی ان خبروں کی تقلید کرے جس کی انکے ادویار نے خبر دی ہے یہ اس سے بہتر ہے جو عقل کی تقلید کرتا ہے۔

نوافل المشائخ فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ ادا بار السجود میں صلوٰۃ الرغائب و صلوٰۃ براءۃ و صلوٰۃ القدر وغیرہ داخل ہیں اس لئے کہ صلوٰۃ الرغائب مغرب کے

بعد شب جمعہ اولیٰ ازماہ رجب پڑھی جاتی ہے اور صلوٰۃ البراءۃ عشاء کے بعد پندرہ شعبان میں پڑھی جاتی ہیں یہ نمازیں محققین مشائخ کی محتمات سے ہیں کیوں کہ یہ نوافل ہیں یعنی فرائض و سنن پر زائد ہیں یہ اس تقدیر پر ہے کہ انکی اصل صحیح شرع میں نہ ہو اسی لئے اس نماز پر مشائخ کو کلام ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی اصل ہے کیوں کہ اکثر قول ہے کہ یہ نوافل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں ان کا اصل صحیح شرع میں ہے ہاں ان کا ظہور حادث ہے لیکن یہ حدوث ان کی اصالت میں نقصان دہ نہیں علاوہ ازیں مشائخ کرام کا عمل اس کی سند کے لئے کافی ہے کیوں کہ وہ حضرات ذوالجناہین (پر وں والے) ہیں اور میں نے اس موضوع پر ایک علیحدہ تصنیف لکھی ہے جو اپنے موضوع میں شافی و درانی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَأَسْمِعْ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنئے اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے احوال قیامت سے استمع کا مفعول حذف کر کے پھر اس

کی تفسیر یوم الناحیہ میں اُس دن کی ہولناکی اور خطرناکی کی طرف اشارہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ سات دن ہیں یہ حضرت معاذ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے معاذ توجہ سے سن جو میں تجھے کہوں اس کے بعد آپ نے اسے حدیث سنائی۔

حل لغات: السمع مسموع کا کان لگا کر ادا کرنا السامع والسمیع میں فرق یہ ہے کہ مسموع وہ ہے

جو قصداً کسی شے کی طرف کان لگا کرنا سُننے اور سامع وہ ہے جس کے کان میں کوئی شے اتفاقاً پہنچے جس کے سُننے کا قصد نہ ہو اس معنی پر ہر متبع سامع ہے لیکن ہر سامع مستمع نہیں یَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ دَاسْ دُنْ کَیْکَافَ (والا پکارے گا) دراصل نیا دی المنادی تھا ایسے ہی ابو عمرو فغانع وابن کثیر نے پڑھا ہے المنادی بالباد وہ فرشتہ جو حضور پھونکنے کا یعنی اسرائیل علیہ السلام اور انداز بمعنی نفع اور اسے ندا سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا وہ خروج از قبور اور حشر کے لئے علم ہے اور وہ ندا کانوں میں ایسے پہنچے گی جیسے موزن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے یا وہ آواز جو لشکر (فوج) کو کوچ کے وقت کانوں میں آتی ہے بعض نے کہا وہ حقیقی ندا ہو گی وہ (اسرائیل علیہ السلام) پتھر پر کھڑے ہو کر کانوں میں انگلی دبا کر کہیں گے۔ اسے پرانی ہڈیوں! اسے ٹوٹے ہوئے جوڑو! اسے ریزہ ریزہ شدہ گوشت کے ٹکڑو اور متفرق بالو تھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فیصلہ کے لئے ایک دوسرے سے جڑ جاؤ۔

بعض نے کہا کہ اسرائیل پھونکیں گے بعض نے کہا حشر کے لئے جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے مِّنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (قریب کی جگہ ہے) آسمان کی طرف اور پتھر سے صخرہ بیت المقدس ہے اس لئے کہ بیت المقدس آسمان کو بہ نسبت دوسری زمینوں کے قریب تر ہے۔ بارہ میل یا اٹھارہ میل ہے یہی زمیں کا وسط ہے جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا یا مکان قریب ہے مراد یہ ہے کہ ان کی ندا سب کو برابر طور پہنچے گی اس معنی پر وہ گویا سب کو قریب ہوں گے۔

فَإِذْهُ : کشف الاسرار میں ہے کہ اسے قریب اس لئے کہا گیا ہے کہ اسے ہر انسان اپنے کان سے سنے گا بعض نے کہا وہ آواز قدیوں کے پیچھے سے سنائی دے گی بعض نے کہا اپنے بالوں کی جڑوں سے سُنی جائے گی یہاں تک کہ ہر بال سے علیحدہ علیحدہ آواز ہوگی۔ شاید یہ آواز اعادہ کی اسی طرح ہوگی جیسے ابتداء کن کی آواز تھی یَوْمَ الْاٰخِرِ یَوْمَ یُنَادِیْ بِسْمِیْهِ بَدَل ہے یَسْمَعُونَ سنیں گی ارواح یا بعض نے کہا کہ اس سے اجام مراد ہیں اس لئے کہ انہیں چالیس سال میں تیار کر لیا جائے گا۔

عین المعانی الصَّیْحَةُ سنیں گے آواز کو یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی آواز ہے یعنی نفخہ ثانیہ الصَّیْحَةُ اور الصَّیْحَةُ انتہائی طاقت ور آواز یا الْحَقُّ حق کے ساتھ یہ صیغہ کے متعلق ہے اور اس سے حال ہے اور ظرف کا عامل وہ جس پر دلالت کرتا ہے ذَٰلِكَ وہ روز یَوْمَ الْاٰخِرِ یَوْمَ یُنَادِیْ بِسْمِیْهِ نکلتے کا دن ہے اور یہ بھی قیامت کے اسماء میں سے ایک ہے اور یوم العید کو بھی یوم الْاٰخِرِ کہا جاتا ہے کیوں کہ اسے اس کے مشابہت ہے اب معنی یہ ہوا کہ اس دن وہ لوگ وہ آواز سنیں گے جو حق سے منسلک ہے جو کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے قبور سے نکل کر حساب کیلئے حاضر ہوں گے اسکے بعد بہشت یا دوزخ۔

میدان حشر کا منظر کشف الاسرار میں ہے کہ جب یہ پکار پڑے گی تو مخلوق میں اضطراب پھیل جائے گا ذرہ ذرہ ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہوں گے ان کے بعض مشرق میں اور بعض مغرب میں بعض جنگلوں میں بعض دریاؤں میں بعض کو بھیڑیے کھا چکے ہوں گے بعض پرندوں کا لقمہ بن گئے ہوں گے آواز سنتے ہی سب ایک دوسرے سے بل جائیں گے اور ہر ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر اپنے اجزاء میں مرکب ہوں گے ہفت آظیم از ابتدا آفرینش تا یوم قیام تک یکجا آئیں گے خود اکٹھے ہوں گے اور خود جڑ جائیں گے اپنی اصلی صورتوں میں تیار ہو جائیں گے اعضاء و اجزاء مرتب و مرکب ہوں گے ذرہ برابر کم و بیش نہیں ہوں گے کسی ایک کا بال دوسرے کو نہ لگے گا نہ اپنا بال اپنی غیر جگہ پر پیوست ہوگا وہ دن بہت بڑا ہیبتناک ہوگا وہ حشر و نشر کا دن ہے وہ خیر و شر کی جزا کا ہے ترازو و حساب کا اور کسی تضاد کی سامنے ہوگی ہیبت کا فرش بچھا ہوگا تمام مخلوق ہیبت سے گھٹسوں بل آئے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا و تری کا امۃ جاۃ ثم تمام لوگوں کو گھٹسوں بل دیکھو گے (دوزخ غرائیگی اس نے فرمایا تکاد تمین من الغیظ قریب ہے کہ غیظ و غضب سے پھٹ جائے زبانہ فرشتے بھرموں کو گرفتار کر کے چل رہے ہوں گے جیسا کہ فرمایا خذ و فغلو ثم الجحیم صلوا اسے پکڑو اور اسے زنجیر سے جکڑو پھر اسے دوزخ میں داخل کرو ہر کس اپنے حال میں پریشان ہوگا۔ اپنے پرلے سے بزار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکل امرأ منہم یومئذ نشان یغنیہ ہر کس اس دن ایسے حال میں ہوگا کہ کسی دوسرے کی خبر نہ ہوگی۔

تلاش مدینہ اور انوار مدینہ منقول ہے کہ روز محشر سب سے پہلے حضرت جبریل و حضرت میکائیل علیہما السلام زمین پر تشریف لائیں گے ابھی کوئی بھی ابھی اپنے قبور سے باہر نہیں آیا ہوگا ان حضرات کے ہاں براق اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہلے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لائیں گے۔ لیکن اس دن کی ہولناکی سے ایسے گہرائے ہوئے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی میں خود گہرا ہٹ میں ہوں مجھ سے نہ پوچھو مجھے اب یہ بھی خبر نہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے۔ جبریل علیہ السلام مشرق و مغرب کا کو نہ کو نہ چھان ڈالیں گے لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا اچانک دیکھیں گے کہ خواب کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوار چمک رہے ہیں وہاں جبریل علیہ السلام پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرار سے باہر رونق افروز ہیں چنانچہ خود فرمایا یا نا اولیٰ من تنشق عنه الارض میں پہلا وہ ہوں کہ جس سے زمین پھٹے گی۔

امت کا غم خوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے جبریل (علیہ السلام) میری امت کا کیا حال ہے

عرض کریں گے حضور! آپ زمین سے باہر ہیں اور وہ ابھی زمین میں ہیں آپ پولشاک پہننے تاج سر پر زیب فرمائیے اور براق پر سوار ہوں کہ شفاعت باندھ کر میدان حشر میں تشریف لے چلیے امت بھی آجئے گی۔

حضور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچتے ہی سر بسجود ہو گئے نبی علیہ السلام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں گے حتیٰ سے ندا آئے گی

اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا دن خدمت (عبادت) کا نہیں بلکہ عطا و نعت کا دن ہے سجدہ کا دن نہیں سفا و جود کا دن ہے سراٹھا سورا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور شفاعت کا سہرا تیرے گلے میں ہے تو کہتا جا میں چھوڑتا جاؤں۔ اس لئے کہ تو نے دنیا میں وہ کہہ دکھلایا جو میں نے کہا آج ہم آپ کو وہی دیں گے جو آپ چاہیں گے ولسوف یعطیک ربک فتوضی تجھے تیرا رب وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے سلسلۃ الذہب میں لکھا کہ

سُوکُم اَنْکُنْ زَرْحَمْتِ نَظَرُے۔

باز کن بر رُحْمِ زَرْفَضِلِ دَرے

لب بجنبان پے شفاعت من

منگر در گناہ و طاعت من

ماندہ ام زبیر بار عصیان پست

رفتم از پائے اگر گیری دست

رحم کن بر من و فقیری من

دست وہ بہر دستگیری من

ترجمہ ۱ میری طرف رحمت کی نگاہ ہو مجھ پر اپنے فضل سے دروازہ کھول دے۔

۲ میری شفاعت کے لئے لب کو حرکت دے میرے گناہ اور طاعت نہ دیکھ۔

۳ میں عاجز آ گیا ہوں گناہوں کے بوجھ سے میں پاؤں پر گر جاؤں گا اگر تم امداد نہ کرو گے۔

۴ مجھ پر اور میری فقیری پر رحم فرما میری امداد کے لئے ہاتھ دے (مدد کر)

انا نحن و نعی و نمیت (بے شک ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں)
و نیا میں اس میں ہمارا کوئی شریک نہیں اسم لا کر پھر خمیر کا تکرارہ محض

تفسیر عالمانہ

تائید و اختصاں اور یہ کام اس کے انفرادی طرف اشارہ ہے۔

قائدہ: حضرت کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ لفظ مردہ کو ہم زندگی بخشے اور پھر ان سب کو دنیا میں موت دیتے ہیں **وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ** اور ہماری طرف آخرت میں جزا کے لئے لوٹنا ہے نہ ہمارے غیر کی طرف نہ بالاستقلال نہ بالاستراک اسی لئے ہمارے ہاں پہنچنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس میں اشارہ اوقات ذکر کے انقطاع کے بعد مراقبہ قلوب کی طرف کہ وہ **تفسیر صوفیانہ** ہوا ثلث الغیمہ والہامات ربانیہ و اشارات الہیہ مکان قریب ہے سنین اور مکان قریب سے قلب مراد ہے اس دن کہ نفوس جانب حق سے نصیحتہ سنیں جب کہ وہ اپنے صفات سے جلوہ گر ہوئے وہ ظلمات بشریت سے نور روحانیہ و ربانیہ کی طرف نکلنے کا دن ہے بیشک ہم ہی مردہ قلوب کو زندہ کرتے اور زندہ نفوس کو موت دیتے ہیں اور ہماری طرف اس کا لوٹنا ہے جس کا نفس مر جائے اور قلب زندہ ہو جائے۔

قائدہ: ایک حشر و نشر عام ہے وہ اجسام کا قبور سے نکل کر یوم نشور میں میدان حشر میں حاضر ہونا ہے دوسرا حشر و نشر خاص ہے وہ ارواحِ اخیر و یہ کا قبور اجسام و نیویہ سے نکل کر روحانی سیر و سلوک سے حیات دنیا میں عالم روحانی کی طرف جانا اور یہ موت بالارادہ ہے کہ موت اضطراری سے پہلے (جو صورتہ جلوتیہ سے نکلتا ہے) صفات حیوانیہ نفسانیہ سے نکلنا تیسرا حشر و نشر احض ہے وہ قبور انانیہ روحانیہ سے ہر ویہ ربانیہ کی طرف جانا جیسے موت دو قسم ہے اضطراری و اختیاری ایسے ہی ولادت دو قسم ہے۔ اضطراری وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس میں بندے کو کسی قسم کا دخل نہیں دوسری ولادت اختیاری وہ کسب سے حاصل ہوئی وہ وہی ہے جس کی طرف حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ملکوت السموات میں برگزیدہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی دو دفعہ ولادت نہ ہو۔ **يَوْمَ تَشْفِقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ** اس دن کہ لوگوں سے زمین پھٹے گی

تفسیر عالمانہ یہاں پر ایک تار محذوف ہے کہ یہ دراصل متشقق تھا بمعنی تقصدع (پھٹنے لگے) تاہم المصا در میں ہے کہ التشفیق بمعنی چیر جانا (پھٹ جانا) اب معنی یہ ہوا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا دیکھئے کہ اس دن کو کہ زمین پھٹے گی اور لوگوں سے دور ہو جائے گی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے (سراغا) تیز دوڑتے ہوئے۔ یہ مجرور سے حال ہے۔

حل لغات سراغا سربقہ کی جمع ہے السرعۃ بمعنی تیز دوڑنا بطی کی نقیض ہے اس کا استعمال اجسام و افعال میں ہوتا ہے مثلاً سرع فهو سریع و اسرع فهو أسرع اب معنی یہ ہوا کہ اس دن

ذریعے ڈرائیں کیوں کہ قرآن کے اہل وہی ہیں اور اہل قرآن ہی اہل اللہ (اولیاء اللہ) ہیں۔

انبیاء : یہاں وہ اہل قرآن مراد نہیں جو حدیث کے منکر ہیں جو خود تو اہل قرآن کہلاتے اور کہلاتے ہیں جیسا کہ وہ اس نام سے اہل اسلام کو درغلالتے ہیں وہ گمراہ ہیں پر ویزی اور چکڑاوی ہیں یہاں اہل قرآن سے اولیاء اللہ مراد ہیں اللہم اجعلناہم (اضافہ اولیسی فخر لہ)

اوسہی اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے خواص ہیں وہی حقائق خطاب کو جانتے عبودیت کی صفت سے وہی قرآن کے ذریعے معاون خاص میں پہنچ کر حق کو حق کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں ان کے آگے حجاب نہیں اور قرآن کے ذریعے ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔

نائدہ : حضرت احمد بن محمد ان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اپنے ایمان و اسلام اور اپنے ہر نفس کے نگہبان ہیں یا ور ہے کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ تخویف و اغوا زان لوگوں پر موثر ہیں جو خالغین ہیں جو خائف نہیں وہ اسمیں کامیاب نہ ہو گا کیوں کہ آسمانی پندہ پروں سے اڑتا ہے اور اس کا اڑنے کا انجام اس کا اپنا گھونسلہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ وَهَكَاءَ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَبَابٍ کا خطاب قلب سے ہے یعنی اسے دل تو نفس اور اس کے صفات پر اپنے نفس کے ساتھ مسلط نہیں بلکہ ہماری مدد سے تو ان پر تسلط کر سکتا ہے اور قرآن سے یعنی اس کی دقیق معانی اور حقائق اسرار سے نصیحت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہے یعنی ان نفوس کو جو قرآنی نصائح اور اس کی وعید کے قابل ہیں کیوں کہ ہر نفس اس کے قابل نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

در خیر باز است ہرگز و یک

نہ ہر کس تو اناست بر فعل نیک

کے را کہ پندار و سر بود

پندار ہرگز کہ حق بشنود

ز علمش طال آید از وعظ ننگ

فتائق بیاران ز روید ز سنگ

بکوششی ز روید گل از شاخ بید

نہ ز نجی بہ گرما بہ گرد و سفید

نیا یہ نیکو کاری از بدرگان

۱۵

محاسنت دوزندگی از سگان

تو ان پاک کردن زژنگ آئینہ

۱۶

ولیکن نیا یہ زژنگ آئینہ

ترجمہ ۱۱ خیر و بھلائی کا دروازہ کھلا ہے لیکن ہر کس کو نیک کام کی قدرت نہیں دی جاتی۔

۱۲ جسے بھی سر میں خیال غلط ہے گمان نہ کر کہ وہ حق سنے۔

۱۳ اے علم و وعظ سے عار اور شرم آئے گی۔ پھول پتھر سے نہیں اُگتے۔

۱۴ بید کی لکڑی سے کوشش کے باوجود گلاب پیدا نہ ہو گا نہ ہی زنگی غلخانہ میں سفید ہو جائے گا۔

۱۵ بد اصل سے نیکی سرزد نہ ہو گی کتے سے سینا محال ہے۔

۱۶ آئینے سے زنگ دور ہو سکتی ہے لیکن پتھر سے آئینہ تیار نہیں کیا جاسکتا۔

سورۃ ق کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ میں بہت زیادہ اوقات سورۃ ق پڑھا کرتے اس لئے کہ اس میں ذکر الہی اور اس کی شان ہے پھر بتایا گیا ہے کہ

جو تمہارے دلوں پر وسوساں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے بلکہ اسے فرشتے لکھتے ہیں اور نہ صرف وسوسہ بلکہ ہر طاعت و عصیان لکھتے ہیں پھر اس میں موت اور سکرات کی تذکر اور قیامت اور اس کے ہولناک حالات کی یاد دہانی پھر بندوں کے اعمال کی شہادت اس کے بعد جنت و دوزخ کی تذکر پھر مراٹھنے پر آواز سناتے اور اٹھنے اور قبور سے نکلنے کی خبر پھر نمازوں پر مواظبت کا بیان ہے۔

خطبہ کے آخر میں ”ان اللہ یا مبر بالعدل والاحسان (آلۃ) پڑھنے کا ابتداء حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور تمام خطبہ پر لازم کر دیا
خطبہ کی ایک بدعت
تا حال وہی بدعت جاری ہے۔

۱۷: (یعنی صاحب روح البیان رحمۃ اللہ کے زمانہ تک) بلکہ بفضلہ تعالیٰ تا حال ۱۴۰۸ھ ہر خطیب اسے پڑھتا ہے یہاں تک کہ دیوبندی دیوبانی بھی جو بدعت سے ڈرتے ہیں لیکن اس سے جسے نبی علیہ السلام اور اولیاء کرام کے کمالات سے تعلق ہو ورنہ وہ ہر قسم کی بدعت پر عمل کرتے ہیں بلکہ ان کا بدعات کے بغیر گزارہ ہی نہیں اور نبی علیہ السلام اور اولیاء کرام سے متعلق بدعات حسنہ سے چڑھ کر یہ خود سوچے کیے کیوں۔ (اویسی غفرلہ)

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ قے پڑھتے تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اذائشیں کورتا۔ ار حضرت ۱ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سورۃ النساء کا آخر لیستفتونک فی النساء الخ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سورۃ کافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے (ذکرہ ابن الصلاح)
 حدیث شریف میں ہے کہ جس نے سورۃ قے کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس پر تارات موت اور سکرات کے حملے آسان فرمائے گا۔

قائدہ : تارات بمعنی اناقات اور نیامان (مدہوشی وغیرہ) حواسی سعدی المفتی رحمۃ اللہ
 صاحب روح البیان رحمۃ اللہ فراغت اور سورۃ قے فقیر (صاحب روح البیان
 رحمتہ اللہ علیہ) نے کہا
 اس سورۃ کی تفسیر سے فراغت اللہ تعالیٰ کے الطاف کریمانہ کی مدد سے جمادی الاولیٰ
 کے اوائل میں ۱۱۰۱ھ میں ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ کی فراغت : بفضلہ تعالیٰ و کرمہ فقیر نے اس سورۃ
 قے کے ترجمہ سے ہم جمادی الآخرۃ
 ۱۴۰۸ھ مطابق ۲۴ جنوری ۱۹۸۸ء بروز یک شنبہ صبح دس بجے فراغت پائی۔
 الحمد للہ علی ذلک وصلى الله جيبه الكريم وعلى آله
 واصحابه اجمعين

الفقير القادري ابوالصالح محمد فيض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور ————— پاکستان

سُورَةُ الذَّرِيَّتِ

اس کی ساٹھ آیات ہیں اور یہ سورۃ مکیہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّرِيَّتِ ذَرِّوًا ۝ فَالْحَمَلِيتِ وَفَوَّاهِ فَالْجَوَلِيتِ يُسْرًا ۝ فَالْمَقْسَلِيتِ أَمْرًا ۝
 إِنَّمَا تَوَعَّدُونَ لِصَادِقٍ ۝ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعٌ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ ۝
 أَنْتُمْ لِنَفْيِ قَوْلٍ تَخْتَلِفُ ۝ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ ۝ قَبْلَ الْخُرُوءِ ۝ الَّذِينَ
 هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ ۝ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ
 يُفْتَنُونَ ۝ ذُو قُوَّةٍ فَتَنَتْكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝
 كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْكَثِيرِ ۝ مَا كَانُوا يَجْعُونَ ۝ وَيَا أَيُّهَا سَحَابُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي
 آمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي
 أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ ۝ فَادْرِبِ
 السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّمَّا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

ترجمہ : قسم ان کی جو بیکھر کر اڑانے والیاں پھر لو بھٹانے والیاں پھر نرم چلنے والیاں پھر
 حکم سے بانٹنے والیاں بے شک میں ہاں کہہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے اور اور بے شک انصاف
 ضرور ہونا آفریں والے آسمان کی قسم تم مختلف بات میں ہو

اس قرآن سے وہی اندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہوا ہے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں الصفات کا دن کب ہوگا اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا یہ ہے وہ جس کی تہیں جلدی تھی بے شک پر ہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ فلاں سے پہلے نیکو کار تھے وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے اور ان کے مالوں میں خشن تھا منگتا اور بے نصیب کا اور زمین میں نشانیوں میں یقین والوں کو اور خود تم میں تو کیا تہیں سوچتا نہیں اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ قرآن حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔

تفسیر عالماتہ ذَا الذِّرِّیَّاتِ ذُرُّوْا وَاوْقِیْہِ الذَّارِیَّاتِ اور اس کے مابعد جملہ صفات وہ ہیں جن کے موصوف ممذوف ہیں اور یہ صفات ان کے قائم مقام ہیں یہ دراصل والریاح الذاریات تھا ذر و ا مصدر ہے اس کا عامل الذاریات ہے۔
حل لغات ذرت الریح الشی ذر و ا و اذرتہ بمعنی ارتد اذھبتہ اچھوانے شے کو اڑایا اور میں اسے لگی تاج المعاد میں ہے کہ الذری بمعنی اڑانا اور الریاح سے وہ ہوا مراد ہے جو مٹی وغیرہ اڑائے اور دلنے کو گھاس (مبوسہ) وغیرہ سے ملیکہ کرے (کعب) (تفسیر الکاشفی)
 اعجوبہ: لا جابر نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین سے صرف تین دن تک ہوا روک لے تو تمام زمین پر بولہ ہوگی۔
 دوزخی بہشتی ہوا :- حضرت عوام بن حوشب نے فرمایا

کہ جنوب کی ہوا بہشت سے آتی ہے تو اس کا گزر جہنم پر ہوتا ہے اس کا غم جہنم کی وجہ سے اور اس کی برکات جنت کی وجہ سے ہیں باد شمالی جنت سے نکل کر دوزخ سے گزرتی ہے اسی لئے اس سے راحت جنت کی وجہ سے اور اس کا شر دوزخ کی وجہ سے ہے بعض نے کہا کہ باد شمالی جنت مدین سے نکل کر اس کی بہترین خوشبو لے کر ارواح صدیقین کو پہنچتی ہے۔
 فائدہ: عبد اللہ بن شداد سے ہے کہ ہوا روح اللہ سے ہے جب اسے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے

اس کی خیر مانگو اور اس کے شر سے پناہ طلب کرو۔

علم غیب نبوی کا ثبوت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن سخت ہوا چلی یہاں تک کہ سواروں کو سواروں سے نیچے اتار پھینکا حضور

نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
ہذہ ریح ارسلت موت منافق فقد منا المدینۃ فاذا راس من
رؤس المنافقین: قد مات (روح البیان ص ۱۳۶) لہ
یہ ہوا چلی ہے منافق کی موت کی وجہ سے جب ہم مدینہ پاک میں آئے تو سنا کہ ایک
بڑا ایڈر منافق مر گیا ہے۔

سیدنا علی الرضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہوا کے ٹھکانے کروہین دمقرب
ہوا کہاں سے آتی ہے (فرشتے) کے پروں کے نیچے ہیں وہ کروہین کرسی کے حامل ہیں تو ہوا وہاں
سے نکل کر سورج پر آتی ہے پھر وہاں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچتی ہے وہاں سے جنگلوں میں پھیل جاتی
ہے صرف باد شمالی نبات النفس کی کرسی سے مغرب شمس کی طرف جاتی ہے۔

نفس کی تحقیق انہیں نبات النفس کہا جاتا ہے اور صرف دبور کی ہوا مغرب الشمس سے آتی
ہے مطلع سہل کی طرف اور صرف جنوب کی ہوا مطلع سہل سے مطلع الشمس کی طرف آتی ہے
اور صرف صبا مطلع شمس سے نبات النفس کی طرف جاتی ہے نہ وہ اس کی حد میں آتی ہے نہ وہ۔
آٹھ ہوا ہیں: ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ریح (ہوائیں) آٹھ ہیں چار عذاب کی ہیں چار
رحمت کی وہ جو رحمت کی ہیں یہ ہیں۔

(۱) ناشرات (۲) مبشرات (۳) ذاریات (۴) مرسلات

اور وہ جو عذاب کی ہیں یہ ہیں:

(۱) عاصفات (۲) قاصف (۳) صرصر (۴) عقیق

فائدہ از اسی غفرلہ حدیث شریفہ سے ہم اہل سنت استدلال کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے لئے درمیانی حجابات نہیں ہیں وہ کائنات کے ذرہ ذرہ
کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ اسے حاضر و ناظر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور علم غیب
کلی سے بھی۔

قائدہ : ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ جو ہوائیں قرآن میں ریح کے الفاظ سے مذکور ہیں۔

حدیث شریف : حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک قوم کو کھانے پینے اور ہلو و لعب سے رات گزارے گی ان پر سزا یہ ہوگی کہ وہ بندہ اور خنجر میرے مسخ ہو جائیں گے (معاذ اللہ) میری امت میں ایک قوم کو خسف و قذف کی سزا ملے گی ان کے سرود گانے میں مست ہونے اور شراب پینے اور دوف وغیرہ بجانے اور ریشم کے پھینے کی وجہ سے اور میری امت میں ایک قوم کو زندہ ہوا اڑا لے جائیگی جیسے عاد کی قوم زیر و زبر ہوئی (الاستماع فی احکام السماع) حل لغات : نصف بمعنی گھاس مکانات کا جڑ سے اکھڑنا اور کسی شے کو ہوا میں اڑانا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اس باد صبا کی طرف اشارہ ہے جو نفعات الطاف کیلئے مستحقین کے گریہ کو عزت کے آگن میں لے جاتی ہے پھر وہ نفعات حتی اسرار محبت کے مشام میں لاتی ہے جس سے وہ غلبات اللوع سے راحت پاتے ہیں اسی معنی کو کئی اشعار میں بیان فرمایا ہے

وانی لا استہدی الیریح تسیمکم
اذا اقبلت من ارضکم بہبوب
واسا بہا حمل السلام الیکم

فان ہی یوما بلغت فاجبی

ترجمہ ۱: ہوائیں تمہاری نسیم سے ہدیہ پاتی ہیں جب وہ تمہاری زمیں کی طرف سے آتی ہے
۲ میں ان کے ہاتھ تمہاری طرف سلام بھیجتا ہوں کبھی تو سلام پہنچیں گے اور تم اس کا جواب دینا
حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :

نسیم الصبح زرمینی ربی نجد و قبلہا

کہ بوسے دوست مآئید اذان پاکیزہ منزلہا

ترجمہ ۱: اسے باد صبا میرے سائیں کو مل کر آتا اور اس کی طرف سے کیوں کہ دوست کی منزل کی خوشبو
خوب ہوتی ہے۔

حضرت کمال خجندی قدس سرہ نے فرمایا :

صبا نہ دوست پیائے بسوئے ما آورد

بہمدان کہن دوستی بجا آورد

برائے چشم ضعیف رمد گر فتنہ ما

زخاک مقدم محبوب تو تیا آورد

ترجمہ ۱ : صبا میرے دوست سے پیام لائی ہے پر نے یاروں سے دوستی بجالائی ہے۔
 ۲ : میری آنکھ بیماری میں ضعیف ہو کر گرفتار ہے محبوب کے قدموں کی خاک لائی ہے کہ وہ سرمہ بنا کر
 آنکھ درست کر دے۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ ذاریات سے وہ عورتیں مراد ہیں جو بہت زیادہ بچے جنتی ہیں کیوں کہ وہ بھی ہوا کی
 طرح بچوں کو چھوڑتی ہیں۔ یدرین (لفظ الیاد بمعنی یدرون) :
 فقیر (صاحب روح البیان قدس سرہ) کہتا ہے کہ اسی لطیف معنی کی وجہ سے اگلے الفاظ لائے گئے
 ہیں حالات۔ جاریات یا بمعنی کہ حاملات سے حاملہ عورتیں مراد ہیں اس سے بچے جننے والی عورت کی بانجھ
 عورت پر نفیثت ثابت ہوتی ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالی عورت زیادہ پیچہ چننے والی
 سفید بانجھ عورت سے بہتر ہے نیز لفظ سودا بچے جننے والی عورت کی سیادت مراد بھی ہو سکتی ہے جیسے
 حجر اسود کا سود سیادت پر دلالت کرتا ہے کیوں کہ اس کا سود سیادت سے ہے۔

نکتہ : پیچہ جننے والی عورت منظر آثار و مطلع الانوار ہے ایسے ہی وہ انسان جو زیادہ دین
 کے پیرو کار بنائے یعنی انسان کامل (ولی اللہ) وہ مصدر کی طرح ہے افعال کے لئے اور انسان ناقص اسم
 جامد کی طرح کوئی صلاحیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ وہ آیت (دلیل) بنے دوسری آیات
 تکوینیہ کی طرح اس کی مثال لفظ آتما ہے کیوں کہ وہ صرف حصہ و تاکید کا فائدہ دیتا ہے اور وہ بھی عمل کے
 روکنے کے لئے ہوتا ہے اور پس (اس اشارہ کو سمجھ لے)

تفسیر عالمانہ فَالْحَمْدُ لِتِ وَقَدْ اَتَمَّ بوجھ اٹھانے والوں کی۔
 حل لغات : التقر بالکسر اسی کا نام ہے اٹھایا جائے یہاں بارش مراد ہے
 اور الحاملات کا مفعول ہے اب معنی یہ ہوا کہ ان بادلوں کی قسم جو بارش کو اٹھاتے ہیں۔

اجویہ : حضرت خالد بن معدان نے فرمایا کہ ہشت میں ایک درخت جہاں بادل کے پھل دیتا ہے
 جب وہ پھل پکاتا ہے تو کالا سیاہ ہو کر بارش کو اٹھاتا ہے اور سفید پکا ہوتا ہے اس میں بارش نہیں
 ہوتی اور حضرت کعب نے فرمایا کہ بادل بارش کی پھیلنی ہے اگر بادل نہ ہو تو بارش خراب ہو جائے کہ زمین
 کو ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو۔

فائدہ : حضرت حسن لہری (رحمۃ اللہ علیہ) بادل کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو فرماتے کہ اس میں
 تمہارا رزق ہے لیکن تم اس جرائم اور خطاؤں کی وجہ سے محروم ہوتے ہو۔

فائدہ : حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ بارش کے ہر قطرہ سے انگوری اور گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے اور دریا میں بارش کے ہر قطرہ سے موتی بنتے ہیں بارش کے قطرات سے زمین کی زندگی ہے گویا بارش زمین کی روح ہے ایسے ہی فیض الالہی انسان کی دل اور روح کی حیات ہے۔

تفسیر صوفیانہ
اس میں اشارہ ہے کہ الطاف ربوبیت کے بادل مراحم ربوبیت کے بارش کو اٹھاتی ہے پھر وہ بارش اہل ایمان کے قلوب پر برہنہ ہوتا ہے۔
تفسیر عالمانہ
فَاَلْبَحْرَانِ یُسْرًا قسم ہے آسانی سے جاری کرنے والوں کی یسر مصلہ محذوف کی صفت ہے یعنی ان کشتیوں کی قسم جو دریاؤں میں آسانی سے اور آہستہ چلتی ہیں۔

فائدہ : حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہ دریا زق - فرشتے کے ہاتھ میں جو وہ اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتا اگر وہ اس سے ایک لمحہ غافل ہو جائے تو وہ زمین پر پھیل کر اسے مٹا دے
حدیث شریف میں ہے کہ دریا میں یا غازی سوار سوار ہوتا ہے یا حاجی یا عمرے والا اس لئے کہ دریا کے نیچے آگ ہے۔ اور نار کے نیچے دریا ہے اور پھر دریا بیکار ہے۔

فائدہ : حضرت کعب بن زہر نے فرمایا کہ ہر رات دریا مخلوق کی طرف موجہ ہو کر کہتا ہے اے اللہ مجھے اجازت دیدے تاکہ خطا کاروں کو غرق کر دوں اللہ تعالیٰ اسے سکون کا حکم دیتا ہے جس سے وہ ساکن رہتا ہے۔
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے دریا کے فرشتے کے متعلق پوچھا گیا تو دریا سے ایک حکایت جانور نکلا جو صبح سے نکلنے شروع ہوا دو پہر تک نکلا رہا فرمایا یہ ہے لیکن ابھی اس کا آدھا حصہ باہر آیا ہے اس پر سلیمان علیہ السلام نے دریا کے فرشتے اور دریا سے پناہ مانگی

تفسیر صوفیانہ
اس میں مجہین محبوبین کے وجود کی کشتیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے راستے عنایت کی ہواؤں کے چلنے کی طرف ہیں جو انہیں آسانی سے بحر توحید میں لے جاتی ہیں۔ فَاَلَمْ یَقْسِمْتُ اَقْدَرًا امور کی تقسیم کرنے والوں کی قسم۔

حل لغات
امرا اور کا واحد ہے لیکن یہاں جمع کے معنی میں ہے مفعولیت کی وجہ سے منصوب ہے المقسمات سے فرشتے مراد ہیں اور جمع مونث سالم کا صیغہ ہلا نکس کے لئے تبادل جماعات ہے یعنی ان فرشتوں کی قسم جو امور کو یعنی بارش اور رزق وغیرہ کی تقسیم کرتے ہیں۔
فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ یہ فالمدبرات امرا کی طرح ہے۔
مدبرات فرشتے : حضرت عبدالرحمن بن سابط رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدبرات فرشتے چار ہیں۔

(۱) جبریل علیہ السلام (۲) میکائیل علیہ السلام (۳) اسرافیل علیہ السلام (۴) ملک الموت علیہ السلام
بارش کے قطرات اور انگوریوں کے ملک الموت علیہ السلام قبض ارواح کے مدبر ہیں اور اسرافیل علیہ السلام ان
کو وہ احکام پہنچاتے ہیں جو وہ ان کے معبود ہیں۔

ان امور کو ان فرشتوں کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ یہ ان امور کے ظہور
رد و پایہ کے ایضاً سبب ہیں جسے جبریل علیہ السلام کی خبر دیتے ہوئے فرمایا لا ھب کفلاً
زکياً، تاکہ میں تمہیں پاک ستھرا بیٹھا کروں حالانکہ بچہ عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن چونکہ جبریل علیہ
السلام اس کے ظہور کے سبب ہیں اسی لئے اسے ان کی طرف منسوب کر دیا۔

فائدہ : فالعقبات کی تقسیم بیان کرنے کی ترتیب کے لئے ہے باعتبار ان کے درمیان میں تفاوت
کے دلالت کرنے میں قدرت کے کمال پر یعنی بظاہر ان کی قسم یاد کرنا محلوں علیہ کی تاکید مقصود ہے محلوں علیہ
کے مرنے کے بعد اٹھنا مراد ہے کہ اس کا وقوع تحقیقی ہے لیکن اصل مقصود ان کی قسم یاد کرنے میں
ان کی تعظیم و تکریم کا اظہار ہے اور ساتھ کمال قدرت کا بیان ابھی ہے جس سے محلوں علیہ یعنی مرنے کے
بعد اٹھنے پر استدلال مطلوب ہے گویا یوں کہا گیا کہ جو ذات ان اشیاء کو ابتداء پر پیدا کرنے پر
قادر ہے تو پھر وہ ان کے اعادہ پر کیوں قادر نہیں یہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص اسے کہے جس نے
اس پر انعام کیا ہے کہ "حق نعمک الکثیرۃ انی لا ازال اشکرک" مجھے تیری بے شمار نعمتوں کی قسم بیشک
میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔

فائدہ : صورتہ قسم میں لانے میں نعمتوں کی تعظیم کی دلیل ہے اور ساتھ ہی استدلال ہے کہ ان نعمتوں
کا ہمیشہ شکر کرنا چاہیے جب وہ ایسے ہے تو پھر مناسب ہو کہ وہ امور پہلے لائے جائیں جو اس کی
کمال قدرت پر زیادہ دال ہوں مثلاً ہوا کا ذکر پہلے فرمایا وہ بہ نسبت بادلوں کے زیادہ دال ہے کیونکہ
ہوا میں بادلوں کی اسباب ہیں اور باطل بوجہ اپنی ماہیت میں غرابت اور کثرت منافع اور ان کی حامل
ایک رقیق شے ہے زیادہ دال ہے بہ نسبت کشتیوں کے اور یہ تینوں چونکہ محسوسات سے ہیں اسی لئے ملائکہ

اللہ ہی ہر وہ جملہ امور جو ہم اہل سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء کرام کی طرف منسوب
کرتے ہیں تو وہ بھی اسی ظہور امور کے اسباب کی وجہ سے ہیں لیکن وہابی و یونہدی فرقہ چونکہ انبیاء و اولیاء
کے لئے دل سے کمالات کو تسلیم نہیں کرتے اسی لئے وہ ایسی نسبت کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

سے زیادہ دال ہیں کیوں کہ وہ جس سے غائب ہیں۔ علاوہ ازیں منکر (عجیب امر) ہے کیوں کہ جو چیز جس سے غائب ہو اس سے عموماً انکار کیا جاتا ہے اسی لئے بظاہر اس سے مکمل طوراً استدلال نہ ہو سکے گا۔

فائدہ : حضرت سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تفاوت علی طریق تنزل ہے جسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں ہے ”رحم اللہ المخلقتین والمقصرین“ اللہ تعالیٰ اخلق اور قصر والوں پر رحم فرمائے۔ اسی طرح یوں بیان کیا جائے گا کہ ہوا میں قدرت دلالت الہی زیادہ ظاہر ہے بہ نسبت بادلوں کے اور بادل بہ نسبت کشتوں کے اور یہ تینوں ملائکہ کے جو ازراق وغیرہ تقسیم کرنے والے ہیں کیوں کہ اس وقت گفتگو منکرین سے ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس دلیل کا انکار کر دے پھر اسے کیسے زیادہ ظاہر دلیل کہا جاسکتا ہے بہ نسبت ان کے جو محسوسات سے ہیں صاحب الکشف نے بھی اس تقریر کو پسند فرمایا ہے یا اسے یوں کہا جائے کہ ہر پہلی سے دوسری دلیل ترقی پر ہے آخری دلیل زیادہ ظاہر ہے پھر اس میں منکر کے انکار کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا اس تقریر پر مقدمات امر پہلی دلیلوں سے فوقیت رکھتی ہے کہ روحانیت باوجود لطیف ہونے جہانیات میں کسی طرح تصرف کرتی ہیں یا خودیکہ وہ جہانیات کثیف سے کثیف تر ہیں اور جاریات بھی کچھ معمولی نہیں کہ اس میں قدرت کاملہ پر کتنا زبردست دلیل ہے کہ جاریات باوجود کچھ خاصہ سے مرکب ہے اور پھر اس میں صفت باری کس طرح کار فرما ہے اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہوائیں باوجودیکہ نہایت لطیف ہیں لیکن کتنا بڑی بوجھل اشیاء کو اٹھا کر نہایت تھوڑی دیر کہاں سے کہاں تک جاکر بھیجتی ہے جیسا کہ ہم زور دار ہواؤں کے چلنے کے وقت آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر حالات کو دیکھئے کہ وہ اجزاء ہوائیہ اور مائیمہ (پانی والی) سے مرکب ہے اور کچھ تھوڑے سے آگ اور مٹی کے اجزاء بھی ان میں ہیں اور ان میں آثار علویہ عجیب و غریب ہیں طرفہ یہ کہ یہ حالات (بادل) ہوا کی امداد کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے (اس میں خوب غور و فکر کیجئے)

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ آیت میں ترتیب میں راز یہ ہے کہ ہوائیں ان بادلوں کے اوپر ہیں جو بارش کو اٹھانے والے ہیں اور یہ اس پانی کے اوپر ہیں جو کشتوں کو اٹھاتا ہے اور وہ زمین کے اوپر ہے ظاہر یہ ہے کہ ان سب میں ملائکہ کی تدبیر کار فرما ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اشارہ فرمایا کہ یہ امور اترتے تو آسمان سے ہیں لیکن ان کی تاثیر کا ظہور زمین پر ہے اور وہ اوپر سے نیچے والی شے میں ظاہر ہو رہی ہے اس سے ہی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ وقوع البعث (مرنے کے بعد قبور سے اٹھنا) حق ہے اس لئے کہ جو ذات تاثیرات علویہ کو زمین کے آثار میں ظاہر کرنے پر قادر ہے

دی بعث (قبور سے اٹھانے) پر بھی قادر ہے کیوں کہ یہ بھی آثارِ ارضیہ سے ہے (واللہ اعلم)
 س میں اشارہ ہے کہ ملائکہ مقربین اہل وصال و قیام کی تلاش میں آسمان
 سے زمین پر اترتے ہیں انواع امور لیکر ہی ان سے ان کے احوال پر پوچھتے ہیں
 کہ فراق و وصال میں ان کی کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ۔

پر کہا یا صاحبی تفضیلا
 اسانکما عن حاکم ناسا لانی

ترجمہ: تمہیں رب کی قسم اے میرے دوستو میرے پیچھے آؤ میں تم سے تمہارا حال پوچھوں تم میرا۔
تفسیر عالماتہ
 ان کا تو وعدہ و نیکو صدق ہے شک وہ جو تم وعدہ دیے جلتے ہو وہ
 حق ہے) یہ جواب قسم ہے ماموصولہ اور عائد محمدؐ ہے اب معنی یہ ہوا کہ
 وہ جو تم بعث (مرنے کے بعد اٹھنے) اور حساب و ثواب و عقاب کا وعدہ دیے جلتے ہو حق ہے یعنی سچا اور
 درست جہیں خلاف نہیں۔

فائدہ: الارشاد میں ہے کہ وعدہ کو صدق سے موصوف کرنا عیشۃ رافضیہ کی طرح ہے کیوں کہ اسم فاعل
 مفعول بہ کی طرف مستند ہے کیوں کہ اس کا معنی ہے کہ وعدہ سچا اور عیش پسندیدہ ہے۔

فائدہ: اور ابن السیث نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے وعدہ ذو صدق ہے اس لئے کہ یہ صیغہ نبت
 کیلئے ہے جیسے نامر یعنی کھجور والا ایسے ہی وعدہ صدق والا اسی لئے موعود و صادق نہیں ہوتا بلکہ صادق
 وعدہ ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ مامصدر یہ ہو معنی وعدکم یا وعیدکم (تمہارا وعدہ و وعید) کیوں کہ
 توعدون کے لئے یا وعد کا مضارع مجہول ہے یا کو وعد کا دوسرا یعنی را وعد مقام کے لئے زیادہ موزوں ہے
 کیوں کہ کلام منکرین سے ہو رہا ہے۔

وَإِنَّ الدِّينَ نَوَاقِعُ (اور بے شک جزا واقع ہوگی) یعنی اعمال صالحہ کی جزا وہ لازماً
 ہوگی کیوں کہ جو ذات اتنا بہت بڑے عجیب امر پر قادر ہے طلبائے کے مقتضی کے خلاف محسوس
 تو وہ قادر ہے بعث (مرنے کے بعد اٹھنے) کے وعدے پر بھی۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مطیعین سے جنت کا اور تابیین کو
تفسیر صوفیانہ
 محبت کا اور اولیاء کرام کو قربت کا اور عارفین کو وصال کا اور طالبین کو
 وجدان کا وعدہ فرمایا چنانچہ فرمایا جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا
 وعدہ ضرور واقع ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اعد کون بڑا ایسا ہے عہد کرنے والا ہوگا اور یاد رہے کہ

فاسقین کو وعید ہے نار کی اور گناہوں پر اصرار کرنے والوں کو بغض کی اور اعداء کو بُد اور عاہلینِ فافلین کو فراق کی اور بظالین کو فقدان کی۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے قسمیں کیوں یاد فرمائیں مومن تو صرف سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو تیار رہتا ہے اس کے لئے قسم کی ضرورت نہیں اور کافر کے لئے قسم کا کوئی فائدہ نہیں کیوں کہ وہ دوسرے سے کوئی بات ماننا ہی نہیں۔

جواب : قرآن لغت عرب اور ان کی عادات پر اُترا ہے اور ان کی عادت ہے کہ بات قسم سے ہوتی ہے اسے موکد سمجھتے ہیں اور حکم کا فیصلہ شہادت سے کرتے ہیں یا قسم سے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے اپنی کتاب میں انہیں منوایا ہے تاکہ انہیں بعد کو حجت بازی کا موقع نہ ملے مثلاً کسی مقام پر فرمایا شہد اللہ الخ اور قسمیں بھی یاد فرمائیں۔

فائدہ : قسم معظم اسماء کی ہوتی ہے اسی لئے اپنے نام کی قسمیں قرآن مجید میں سات مقامات پر یاد فرمائی ہیں باقی قسمیں اپنی مخلوق میں جیسے اسی سورۃ میں ہے وغیرہ جیسے والتین والزیتون اور والصافات اور الشمس والضحیٰ واللیل وغیرہ وغیرہ۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم کیوں یاد فرمائی حالانکہ غیر اللہ کی قسم سے خود روکا ہے جیسا کہ ترجمۃ الفتوحات میں ہے کہ جبردار بغیر دین اسلام کے کسی دوسرے دین کی قسم نہ کھاتا مثلاً کہو کہ اگر ایسا ہوا تو میں دین اسلام سے بیزار ہوں۔ اگر کہدیا تو تجھ پر تجدید دین ضروری ہے۔ (احتیاطاً) غرضیکہ غیر اللہ کی قسم سے شرعاً ممانعت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کی درجنوں قسمیں یاد فرمائی ہیں۔

جواب : یہاں غیر اللہ کی قسموں میں مضاف محذوف ہے یعنی دراصل ورب الاریات ورب التین ورب الشمس تھا۔

جواب : اہل عرب ان اشیاء کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور انہی کی قسمیں کھاتے تو چونکہ قرآن انہی کے دستور پر اُترا ہے اسی لئے ان کو سمجھانے کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔

جواب : قسم اس کی ہوتی ہے جسے قسم کھانے والا شے کو معظم سمجھے اور اس کی بزرگی کا قائل ہو اور وہ معظم قسم کھانے والے سے مرتبہ میں بھی بلند ہو اگرچہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے بلند نہیں لیکن کبھی اپنی ذات و صفات کی قسمیں یاد فرمائیں اور کبھی اپنی مصنوعات کی تاکہ یہ مصنوعات خالق و باری و صانع و حکیم پر دلالت کریں۔

جواب : بعض مشائخ نے فرمایا کہ مصنوعات کی قسم صانع کی ذات کو مستلزم ہے کیوں کہ مفعول کا

ذکر فاعل کو لازم ہے اس لئے کہ مفعول کا وقوع فاعل کے بغیر محال ہے اسی لئے ان اشیاء کی قسم موزوں تھی۔
جواب : وہ خود مالک ہے جس کی چلہ قسم یا دفرمائے لیکن بندوں کو ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی قسم کھائیں۔

جواب : بعض شایخ نے فرمایا کہ قسم یا فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے یا ان کے منفعت کی وجہ سے اور مصنوعات (مخلوق) جن کی قسمیں یا دفرمائیں ان دونوں سے خالی نہیں ہیں (واللہ ورسولہ الاعلیٰ علم صلی اللہ علیہ وسلم)۔

تفسیر عالمائے حل لغات : جبک جبک جمع ہے یا جبیکہ کی جیسے مثال کی مثل اور طریقہ کی طرق اور جبک سے وہ راستے مراد ہیں جو محسوس نہیں یعنی سوار جن راستوں پر چلتے ہیں یا معقولہ مراد ہیں ان سے وہ راستے مراد ہیں جن پر اہل نظر چلتے ہیں جن سے وہ معارف حاصل کرتے ہیں جیسے امام غیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جبک بمعنی راستے بعض انہیں وہ ہیں جو ستاروں وغیرہ سے ملے ہوتے ہیں مثلاً کہکشاں سے ۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں آسمان الحجرہ سے پھٹے گا اور انہیں وہ ہیں جو بصیرت سے یہ راستے ملے گئے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **وَالْأَرْضُ إِلَى قَوْلِهِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا** حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ کہ قسم ہے آسمان کی جو حسین اور درست مخلوق ہے۔
فائدہ : بتیان میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ا سے ساتواں آسمان مراد

ہے اسی کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے۔
اَلَيْسَ بِكُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ اَمَلَكُمْ لَفِي قَوْلٍ فُخِّتِلَفٍ البتہ قول مختلف میں ہو یعنی قرآن میں اختلاف اور اس کے مخالف و متناقض ہو مثلاً کہتے ہو کہ وہ شعر ہے سحر ہے افتراء ہے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی بناوٹی کہانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہو کہ وہ شاعر ساحر منفری اور مجنون ہیں (معاذ اللہ) اور قیامت کے بارے میں بھی ہمارے بعض تو قطعی طور اقرار کرتے ہیں اور بعض قطعی طور منکر ہیں بعض کہتے ہیں گمان پڑتا ہے کہ شاید ہو یہ ان کا تیراوریہ تنہا ہی سخت جہالت کا نشان ہے اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جبک سے استوار مراد ہو جیسا کہ ضحاک سے بھی یہی منقول ہے کہ کفار کی باتیں درست نہیں بلکہ متناقض و مختلف ہیں
فائدہ : فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن

آسمان سے نازل ہوا ہے اور نبوت بھی آسمانی امر ہے انہوں نے اس سماوی امر میں اختلاف کیا اور کہا کہ یہ تو ارضی (زمین) کا معاملہ ہے جو مختلف ہے حالانکہ یہ ان کا گمان و خیال سراسر غلط ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اس آسمان قلب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ والی ہے انہیں فرمایا کہ اے طالبانِ حقائق تم طلب کے بابے میں مختلف باتیں کرتے ہو تمہارے بعض ہمیں سے طلب کرتے ہیں وہ جو ہمارے ہاں ہیں قربات کے کمالات سے اور بعض تمہارے وہ ہیں جو ہمارے سے طلب کرتے ہیں جو ہمارے ہاں ہیں علوم و معارف سے اور تمہارے بعض وہ ہیں جو ہم سے طلب کرتے ہیں ہماری جمیع صفات۔ اگر تم نے طریقہ پر استقامت رکھی اور ثابت قدم رہے اور طلب جاری رکھی تو ہر قصد کرنے والا اپنے مقصد تک ضرور پہنچتا ہے **يُوفِّكَ عَنْهُ مَنْ ارَادَكَ** انکہ عنہ یا فکہ انکا بمعنی صرفہ و قلیہ قلب رایہ اس نے اپنی رائے بدل ڈالی اور اسے پھرا وغیرہ۔

حل لغات

(القاموس) میں ہے کہ رجل مانوک بمعنی وہ شخص جو حق سے ہٹ کر باطل کی طرف پھر جائے (المفردات)

اب معنی یہ ہوا کہ پھیرا جاتا ہے قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو پھیرا گیا اس لئے کہ ایسی روگردانی سے اور کوئی زیادہ خطرناک اور سخت تر روگردانی نہیں یعنی دوبارہ درستی روگردانیوں کو اس سے گویا کوئی نسبت نہیں اور مصدر کا معرفہ ہونا اپنے حقیقی معنی میں اور من عموم کے لئے ہے اب معنی ہوا کہ جو شخص ایسی حقیقی معرفت سے موصوف ہوا تو وہ بالکل قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹایا گیا اور اسے یہ صفت لازم ہوگئی یہ عکس النقیض سے ہے یعنی جو قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہٹایا گیا تو وہ ایسی صفت سے موصوف نہ ہوا نتیجہ نکلا کہ جو اس روگردانی کا مغایر ہے تو وہ اس کا اس روگردانی سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ یہ روگردانی حد درجہ کی سخت تر اور سخت ہستیاں نکالے۔ **فائدہ** : بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روگردان ہوا اللہ تعالیٰ کے علم اور قضا و قدر میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان یا کتاب و ایمان یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے تو وہ یقینی محروم ہے۔

دلہا محزون و جگر ہا خونست

تا حکم ازل و حق ہر کس چو نیست

ترجمہ : قلوب محزون اور جگر خون میں ازل کا حکم کیسے ہے اس لئے کہ نامعلوم تیرے حق میں ازل کا حکم کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

اس میں اشارہ ہے کہ باب الطلب کے ڈاکو بکثرت ہیں بعض تو وہ ہیں جو انہیں سرے سے طلب سے روکتے ہیں جیسے نفس و خواہشات، نفسانی اور دنیا اور اس کی زینت اور اس کی شہوات اور اس کی باہ و لغت طلبی تو ایسے ارباب طلب اپنے مقصد سے مکمل طور محروم ہوئے اور اسے خواہشات نفسانہ سے ہلاک کر ڈالا اسی لئے کہا جاتا ہے "نعوذ باللہ من المحور بعد الکور" ایسے لوگوں کے لئے شادی عزت ندادیتا ہے کہ بہت سے ان جیسے دنیا سے جدا ہوئے تو خالی ہاتھ گئے۔

تفسیر عالمانہ

یہ ان پر بددعا ہے جیسے "قتل الانسان ما کفرہ" انسان پر خدائی مار ہو کیسا ناشکر ہے واقعی یہ دراصل ہے تو قتل و ہلاکت کی بددعا لیکن یہ صفت کے قائم مقام ہے اس سے ان کی قیامت کی گئی ہے۔

حل لغات

الحرص کسی غیر حقیقی بات کو فرضی بنا لینا اسی سے ہے، خرص شمار، کھجوروں کا اندازہ یعنی کھجور تر کا کھجور پر تخمینہ ایسے ہی وہ بات جو نہ علم سے کہی جائے نہ غلبہ ظن سے نہ سماع سے (جیسے اردو میں الکل پتھر کہا جاتا ہے) بلکہ وہ اپنے گمان اور تخمین پر اعتماد کرتا ہے جیسے الکل بازوؤں کا الکل اور تخمینہ کا کام ہے جو ایسے طریقے سے بات کرے اسے جھوٹا کہا جاتا ہے اگرچہ اس کا قول واقع کے مطابق ہو جیسے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹا کہا جب کہ انہوں نے گواہی دی کہ شہدائیک رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ان المنافقین لکاذبون بے شک منافق جھوٹے ہیں، خلاصہ یہ کہ جھوٹے الکل پتھر اور تخمینہ اور گمان والوں کا کوئی اعتبار نہیں اسی لئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں کہنے والا کہلا گویا کہا گیا ہے کہ خدا کی مار ہو ان الکل اور پتھر سے بات کرنے والوں پر گویا یہ الف و لام عہدی ہے۔ اور اشارہ ان کی طرف ہے اور ان کے ہم نواؤں کا ہنوں کی طرف۔

الَّذِينَ هُمْ وہ لوگ ہیں ہم مبتدأ اور اس کی خبر فی غمرہ ہے یعنی جہل اور گمراہی میں ہیں جو انہیں امر آخرت سے ڈھانپتا ہے اور بے خبر بناتا ہے۔

حل لغات

الغمر یعنی شے کا اثر ناکل کرنا اسی سے ہے وہ پانی جو بہت زیادہ ہو جو جگہ کا نشان نازل کر دے اسے غمر اور غمر کہا جاتا ہے اس غمرہ سے مرد سخی اور تیز دوڑنے والے گھوڑے کو تشبیہ دی جاتی ہے اس لئے انہیں غمر کہا جاتا ہے ایسے ہی مرد اور تیز رفتار گھوڑے کو دریائے تشبیہ دیتے ہیں اور الغمر وہ پانی جو اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو چھپا دے اب اس جہالت کی کہاوت بن گئی ہے جو جہالت والے کو بالکل چھپا دے اس کی طرف اشارہ کیا ہے "فاغشینا ہم" تو ہم نے انہیں ڈھانپ دیا

اور شہداء کو بھی غمراہ کہا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غمراہ الموت اور شاعرنے کہا

قال العاذل فی غمرة

صدقا و لكن غمرك لا تبغلي

ترجمہ : ملامت گروں نے کہا کہ میں سختی میں ہوں انہوں نے سچ کہا لیکن میری شدت دفع نہیں ہوگی۔
سماھون غافل ہیں یہ خبر کے بعد خبر ہے اور یہ اور غمرہ ایک شے ہیں لیکن بعض نے فرق کیلئے
وہ اس طرح کہ غمرہ غفلت سے نہ اُٹھتی ہے اور سہو سے کم ہوتی ہے۔

فائدہ : امام رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سہو بمعنی غفلت سے خطا کا ہونا وہ دو قسم ہے
(۱) اس کے اسباب و موجبات انسان سے نہ ہوں جیسے جنون میں کسی کو گالی دینا۔

(۲) انسان خود اس کا موجب و مولد ہو جیسے شراب پی کر بلا قصد کوئی برائی کرنا۔

پہلا معاف ہے دوسرا معاف نہیں دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے کما قال "وہم
فی غمرۃ ساهون۔"

فائدہ : کشف الاسرار میں ہے کہ خراسون وہی ہیں جنہوں نے مکہ کے ارد گرد کے لوگوں کو تہ آنے کی اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے لوگوں کو پھرنے کی قیامیں کھا رکھی تھیں یعنی اہل مکہ نے مکہ کے
ارد گرد آدمی مقرر کر رکھے تھے کہ آنے والے لوگوں اور قافلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
نہ جانے دیں جھوٹ موٹ بول کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حصول فیض سے لوگوں کو محروم کرتے تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابواللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ان کی
باتیں مان کر واپس چل جاتے لیکن بعض نہیں ملتے تھے وہ مکہ میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے فیض پاتے۔

آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو صرف دعویٰ کے گمان اور غرور سے
تفسیر صوفیانہ دھوکہ میں ہیں وہ ملعون ہیں یعنی اہل طلب کے مقامات سے ہٹائے ہوئے ہیں
اس لئے کہ انہیں سچی طلب نہیں کیوں کہ انہیں طلب ہوتی تو وہ ضرور پالیتے جو دوسروں نے مراتب
حاصل کئے۔

لہ : یہ معنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بتانا گراہی ہے کیوں کہ حضور غفلت اور خطا سے پاک ہیں
آپ کے لئے عدم التفات کے معنی میں ہو گا یا اسے صورتہ سہو کہا جائے گا۔

حکایت

حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جمعہ کے دلی وضو کر کے جامع مسجد کو گیا اور یہ میرا ابتدائی سلوک کا دور تھا مسجد پر تھی اور خلیف صاحب منبر پر تشریف لے جانے والے تھے میں نے غلطی بلکہ بے ادبی اور گستاخی کی کہ لوگوں کی گردنیں پھیلا نکلتا ہوا صف اول میں پہنچ گیا ایک نوجوان جو نہایت حسین اور خوشبو سے مغطر بیٹھا تھا میں اس کے دائیں بیٹھ گیا وہ کوئی صوفی منش تھا اس کا لباس ادن کا (صوفیوں والا) تھا مجھے دیکھ کر فرمایا سہیل کیا حال ہے میں نے کہا الحمد للہ خیریت سے ہوں اس کے حال پوچھنے پر میں متفکر ہو گیا کہ یہ صاحب میرے واقف بھی نہیں لیکن خیر و عافیت یوں پوچھی گویا میں اس کا گہرا دوست ہوں اسی حال میں تھا کہ مجھے پیشاب نے زور پکڑا بلکہ اس کی سوزش محسوس ہوئی اس نے مجھے سخت پریشان کر دیا یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ یہاں پر ہی پیشاب نہ نکل جائے اور دوبارہ لوگوں کو پھیلا گنا بھی مناسب نہ سمجھا اور اس حالت میں بیٹھنا نماز نہ ہونے کا یقین تھا پھر اسی نوجوان نے مجھے فرمایا کیا آپ کو پچھلے کتاب کا تعاضا ہے میں نے کہا ہاں۔ احرام کی چادر جو اس نے جسم پر ڈالی ہوئی تھی اس سے مجھے ڈھلپ لیا اور فرمایا قضا حاجت سے فراغت پا کر جلد واپس آنا تاکہ نماز سے رہ نہ جاؤ بس کیا دیکھا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور میں ایک باغ میں ہوں اور کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندہ خدا اس باغ میں داخل ہو جا اس میں داخل ہو کر ایک محل شاندار اور مضبوط اور اوجھا دیکھا باغ میں کھجوریں ہیں اور درختوں سے بیت الخلا نظر آیا میں وہاں گیا اس کا پانی شہد سے میٹھا تھا اندر جا کر فضلے حاجت سے فراغت پا کر وضو کیا سانے ایک تولیہ لٹکا ہوا تھا اور مسواک بھی۔ میں نے نہ صرف وضو بلکہ غسل کیا اور تولیہ سے جسم صاف کیا پھر کس نے پکارا کہ وضو وغیرہ کر لیا ہو تو آ جاؤ اور کہو ہاں۔ میں نے کہا ہاں فارغ ہو گیا ہوں پھر کیا دیکھا کہ اس نوجوان نے احرام کا وہی حصہ مجھ سے علیحدہ کیا جو اس نے مجھ پر ڈالا تھا پھر خود کو وہاں پایا جہاں بیٹھا تھا اور مجھے اٹھتا بیٹھتا آتا جاتا کسی نے دیکھا تک نہیں پھر میں اور حیران اور متفکر ہوا کہ معلوم یہ کون ہیں اور کیا واقعی میں یہاں سے آیا گیا ہوں بھی یا نہ۔ اقامت ہوئی میں نماز کے لئے کھڑا ہوا لیکن اس نوجوان کا قصور کہیں نہیں جاتا تھا۔ فراغت کے بعد میں نے اس نوجوان کا داس پکڑا اور اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ ایک مکان میں داخل ہونے لگا مڑ کر دیکھا اور فرمایا اے سہیل ابھی تک تمہیں اس کا یقین نہیں جو تم نے دیکھا میں نے کہا ایسے ہی ہے فرمایا تو پھر اندر آجائیے میں اندر گیا تو دیکھا وہی مکان ہے وہی باغ ہے وہی کھجوریں ہیں وہی غسل خانہ اور بیت الخلا وغیرہ جس تولیہ سے میں نے جسم پونچھا وہ بدستور وہیں ہے بلکہ جیسے اسے ترچھوڑ کر گیا تھا اسی طرح تر ہے میں نے کہا اُمنت باللہ میرا اللہ پر ایمان ہے مجھ سے کہا اے سہیل

جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کی ہر شے اطاعت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو تلاش کر دینا جائے گا اس سے میری آنکھیں آنسو میں ڈوب گئیں آنکھوں کو مسلا آنکھیں کھولیں تو وہ نوجوان کہیں چلا گیا پھر دیکھا نہ وہ محل مکان ہے اور نہ باغ اس کے بعد مجھے تادم زلیت حسرت رہی جو مجھ سے زندگی ضائع ہو گئی اس دن کے بعد پھر میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔

يَسْأَلُونَ كَافَرًا سَوَالُ كَافَرٍ كَيْفَ يَكُونُ

تفسیر عالمیہ

آيَاتُكَ يَوْمَ الدِّينِ وہ دن کب ہے جس میں اٹھائے جائیں گے یہاں مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ اس کے قائم مقام ہے اس تقریر کے بعد اب سوال نہ ہوگا کہ طرف حدث کے بغیر اور کسی کی خبر واقع نہیں ہوتا یہاں کیسے خبر واقع ہوا۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہاں زمانہ سے خبر دی گئی ہے یعنی کافر پوچھتے تھے کہ جزا کس دن واقع ہوگا اور ان کا یہ پوچھنا حقیقتہً معلوم کرنا مطلوب نہ تھا بلکہ مذاق کرتے ہوئے کہتے کہ اسے تو بہت جلد آنا چاہیے اے نبی علیہ السلام وہ دن کب آئے گا۔

يَوْمَهُمْ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ اس دن وہ آگ پر جلائے جائیں گے یہ ان کے سوال کا جواب ہے اور یوم کا مضموب ہونا فعل مضمر کی وجہ سے ہے جس پر سوال دلالت کرتا ہے فرمایا میں وہ دن تب واقع ہوگا جب وہ لوگ جہنم کی آگ پر جلائے جائیں گے اور وہ عذاب دیئے جائیں گے ایسے جیسے سونا آگ میں پگھلایا جاتا ہے۔

اہل لغت کہتے ہیں فتنۃ الشئ یعنی احرقت خبیثہ میں نے شئی کا کھوٹ جلا یا تاکہ اس کا خلاصہ (اصل) ظاہر ہو اور چونکہ سہرا یا جٹ (کھوٹ) ہے اسی لئے سارا

جل جائے گا یہ بھی ہے کہ مبتدا کی خبر محذوف ہے کہ دراصل ہولیوم ہم الخ تھا اور اس سے اس کا انجام مراد ہوا اس کا مضروب ہونا اس کے غیر ممکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے ہے۔

ذُو قُوَا فِئْتَنَتَكُمْ دیکھو اپنا فتنہ یعنی انہیں کہا جائے گا یہی قول جب وہ عذاب دیئے جائیں گے اور کہنے والے دوزخ کے خازن (داروغہ) ہوں گے یا یوں کہیں گے کہ چکھو اپنی تلذیب کی جزا جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ فرمایا "ثم لم تکن فتنتم" پھر نہ تھا ان کا فتنہ۔ یعنی کفر اور اس سے اس کا انجام مراد ہے۔

اہل لغت کہتے ہیں فتنۃ الشئ یعنی احرقت خبیثہ میں نے شئی کا کھوٹ جلا یا تاکہ اس کا خلاصہ (اصل) ظاہر ہو اور چونکہ سہرا یا جٹ (کھوٹ) ہے اسی لئے سارا جل جائے گا یہ بھی ہے کہ مبتدا کی خبر محذوف ہے کہ دراصل ہولیوم ہم الخ تھا اور اس سے اس کا انجام مراد ہوا اس کا مضروب ہونا اس کے غیر ممکن کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے ہے۔

نفس عذاب کے ماحصل کو بھی کہا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”الافی الفتنۃ سقطوا“ خبردار وہ
 فتنے میں گرے اور کبھی اسے آزمائش کے لئے بولتے ہیں جیسے ”وَفْتَنَّاكَ فِتْنًا“ اور ہم نے تجھے خوب آزمایا
 ”هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِتَسْتَعْجِلُونَ“ یہ وہی ہے جس کی تم جلدی کے طالب تھے یعنی یہ وہی عذاب ہے جو تم دنیا میں
 اس کی جلدی کا مطالبہ کرتے اور کہتے کہ ”متی هذا الوعد“ یہ وعدہ کیا ہے اور یہ تم استہزاء کہتے
 (ترکیب) یہ جملہ مبتداء خبر سے مل کر مقولہ ہے قول مضر کا اور هذا کا اشارہ اس نفس کی طرف ہے
 جو عذاب کے معنی میں ہے یہ بھی جائز ہے کہ هذا فتنکم سے بدل بتاویل عذاب ہے الذی اس کی صفت
 اس میں اہل مکہ اور ان مدعیوں کی طرف اشارہ ہے جو حصول مقصد میں تاخیر
تفسیر صوفیانہ پاکر پوچھتے ہیں آیَاتِ یَوْمِ الدِّینِ جزاء کا دن کب ہے وہ شب و
 دنیا کی ظلمت میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ جزا کا دن آئے تو جبروت کی عزت نے کبریا و عظمت اس دن وہ
 نارِ شہوات میں عذاب بعد و قطعۃ میں عذاب دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا اپنے اس فتنے کے
 عذاب کو چکھو جس نے تمہارے سلوک کی طلب پر ڈاکر زنی کی تھی یہ وہی ہے جس سے تم طلب حق میں ملال کرتے
 اور مقصود بایابی میں عجلت کرتے تھے

حکایت حضرت ابوالحسن شاذلی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک ساتھی غار میں طلب حق میں
 تھے اور ایک عرصہ ہمیں وہاں گزر گیا اور اس خیال میں تھے کہ ابھی چند روز کے بعد ہم پر
 راہیں کھل جائیں گی ایک دن ایک شخص خاص ذہبیت ہمارے ہاں تشریف لایا ہم نے سمجھا کوئی ولی اللہ ہے ہم
 نے پوچھا ”کیف حالک“ تیرا کیا حال ہے فرمایا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جو اس تصور میں ہو کہ کل راہیں کھلیں گی
 یا پرسوں وغیرہ وغیرہ اے نفس کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کرتا اس کی بات
 سن کر ہم نے توبہ کی اس کے بعد ہم پر راہ کھل گئی۔

سبق : اس میں اشارہ ہے کہ طلب حق کے راستہ میں عجلت بازی نہیں کرنی چاہیے بس خلوص سے کام میں
 لگا رہنا ضروری ہے انبیاء علیہم السلام کی رہبری کے مطابق جیسے رشد کا حکم ہو۔ یہاں تک کہ سالک خود اپنے
 وجود سے ایسا چشکا را پائے اور حجابات اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کمال فیض الوجود سے مشاہدہ نصیب
 ہو جائے ورنہ نفس کے اشاروں سے عمل صالح بھی اپنے وجود کے تصورات میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا اس
 واقف نمی شوند کہ گم کردہ اندرہ

تار ہر وان بر ہنائی نمی رستد

ترجمہ : جنہوں نے راہ گم کیا وہ واقف نہ ہوں گے جب تک رہبر ان کی رہبری نہیں کریں گے۔

مرشد کے بغیر اس راہ کو طے کرنے کے لئے مرشد کا ہونا ضروری ہے کیوں کہ مرید ضعیف ہے اور مرشد اس کے لئے مضبوط دیوار کی طرح ہے جیسے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مریدان ز طفلان بقوت کند

مشائخ چو دیوار مستحکم اند

ترجمہ: مرید بچوں کی طرح ہیں جنہیں قوت سے ہی سہارا ملتا ہے مشائخ تو دیوار مضبوط کی طرح ہیں۔
حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے

برصدف دستی ندارد تیرے زور کمان

ہمت پیراں جو اتنا منزل می برد

ترجمہ: بے زور کمان والا تیر نشان تک نہیں پہنچ سکتا بزرگوں کی دعا میں ہی جوانوں کو منزل تک پہنچاتی ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ہاں کاراہ خود دکھائے اور اپنی توفیق سے

اپنے تک ہمیں خود پہنچائے بے شک وہ کرم رحیم ہے۔

ان التَّائِبِينَ بے شک وہ جو توبہ گار ہیں یعنی کفر و عصیان اور جہل اور میل الی ماسوا المولى سے بچنے اور ایمان و طاعت اور معرفت اور توجہ الی الحضرة العلیا

تفسیر عالمانہ

سے موصوف ہیں ”فی جنات“ ان باغات میں ہیں جن کی کہنہ کوئی نہیں جانتا تنکیر تعظیم کا اور تکثیر کا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہا جاتا ہے ”ان لا یلبث“ بے شک اس کے اوٹ بہت ہیں ”وان لا یغنی“

بے شک اس کی بکریاں بہت ہیں اور عرب ولے کچھوروں کو جنت کہتے ہیں ”وعیون“ اور جاری نہریں ہوں گی یعنی وہ نہریں جنہیں وہ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے نہ یہ کہ وہ ان نہروں کے اندر ہوں گے

فائدہ: حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ متقی دنیا میں رضائے باغات میں چلتا پھرتا اور لوگوں

کے چشموں میں تیرتا ہے۔

بعض نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے باغات میں اور دنیا میں حکمت کے چٹے ہیں اور وہ فضل کے باغات میں اور کرم کے چٹے ہیں تو کل انہیں

تفسیر صوفیانہ

تجلیات و درجات نصیب ہوں گے آج وہ مناجات و قربات میں ہیں اِخْلُ مِنْ مَّا اَتَمَّھُمْ دَبَّھُمْ لیں گے وہ جو انہیں پروردگار فرمائے گا یہ ضمیر مجبور سے حال ہے یعنی انہیں جو اللہ تعالیٰ سے ثواب نصیب ہو گا اسے وہ قبول کریں گے اور وہ اس پر راضی ہوں گے مطلب یہ کہ جو کچھ انہیں

عطا ہوگا وہ نہایت اچھا اور پسندیدہ اور قبول کرنے کے قابل ہوگا اس میں نہ سخت ٹھنڈک ہوگی کیوں کہ بہتر اور اچھی شے حد سے زائد ٹھنڈک کو قبول نہیں کرتی۔ اسی محاورہ سے ہے ”و یا خذ الصدقات“ اور وہ صدقات کو قبول کرتا ہے یہاں یاخذ بمعنی یقبل ویرضی ہے۔

فائدہ : بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں جب کہ ان پر اس سے گوناگوں الطاف ہوتے ہیں تو پھر جب وہ طاعت میں ہوتے ہیں تو پھر کل قیامت میں لیں گے جنت میں گوناگوں نعمتیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی اس کے بعد اس عطا کی علت بیان فرمائی کہ وہ کیوں ایسے انعامات کے مستحق ہوں گے چنانچہ فرمایا **اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ بے شک وہ تھے جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں۔ مُحْسِنِينَ** نیک کرنے والے **كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ** اللیل مَکِیْمٌ فَجَعَلُوْنَ اور تھے رات کے وقت بہت تھوڑا سوتے

حل لغات بجوع بمعنی رات کو سونا دن کو سونے کا نام بجوع نہیں ہا زائدہ ہے تعلیل کے معنی کی تاکید کے لئے ہے کیوں کہ یہ تعلیل کا فائدہ دیتا ہے جیسے اَکَلْتُ اَکَلًا بہت نے بہت تھوڑا کھایا اور قلیلًا ظرف ہے اور بہجمعون کا نور کی خبر ہے یعنی وہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے یا وہ مصدر محذوف کی صفت ہے کہ دراصل بہجمعون بجوعًا قلیلًا الخ یعنی رات کے اوقات میں بہت کم سوتے تھے یعنی رات کو وہ اکثر اوقات نماز پڑھتے اور ذکر کرتے اور بہت تھوڑا سوتے بطلان و کذاب اور ان غافل لوگوں کی طرح نہیں جو صبح تک سوئے رہتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بعض اہل اشارہ نے فرمایا کہ یہ اہل احسان کی طرف اشارہ ہے اہل احسان اہل محبت و اہل مشاہدہ ہیں کیوں کہ وہ رات کو نہیں سوتے یہاں قلت سے عدم مراد ہے اور ان کے عدم النوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نوم العالم عبادۃ۔ عالم باعمل کی نیند عبادت ہے جو ہمیشہ عبادت میں ہو اسے نائم نہیں کہا جاتا۔

شان نزول بعض نے کہا کہ یہ آیت انصار کے حق میں نازل ہوئی (رضی اللہ عنہم) وہ رات کو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ کر مسجد قبا کو چلے جلتے جو مسجد نبوی سے (تخیناً) دوسیل ہے اور یہ سفر ایک گھنٹہ کا ہوتا۔

فائدہ : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ جب تک عشاء کی نماز نہیں پڑھتے نہیں سوتے لیکن یہ وقت دراز کرتے یعنی نماز عشاء تاخیر سے ادا کرتے۔

فائدہ : سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان نہیں سوتا یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا کرے۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رات کو کون سے وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے فرمایا آدھی رات میں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ کسی نے فرمایا ہے

نمرگس اندر خواب غفلت یافت بلبل حد وصال

خفتہ نابینا بود دولت بہ بیداران در سر
ترجمہ : نمرگس غفلت خواب میں لیکن بلبل بیداری میں کئی وصال پاتی ہے سویا ہوا اندھے کی مانند ہے دولت جاگنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے ۔

۱ : درویشتم و ادحق تمامن ز خواب

بر زجہم و بر نیم شب با سوز و تباہ

۲ : دردھا بخشد حق از لطف خویش

تا خنیم جلد شب چو گگاؤ میش

ترجمہ ۱ : دروئی میری مدد کی کہ میں خواب سے بیدار ہوا اور آدھی رات میں سوز و تباہ سے روتا رہا۔
۲ : درد حق نے بخشا اپنے لطف سے تاکہ میں بھینس کی طرح تمام رات سوتا نہ رہوں۔

حکایت : حضرت داؤد بن رشید جو محمد بن حسن کے شاگردوں میں سے ہیں فرمایا کہ ایک رات کو میں اٹھا تو مجھے سردی نے پکڑ لیا میرے پاس کپڑے اوڑھنے کے نہ تھے کہ جس سے سردی دفع ہوتی اپنی غربت سے رو پڑا اور پھر سو گیا غیب میں میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے دوسروں کو ہم نے سلا دیا اور تجھے اٹھایا تو تم روتے ہو۔ بیدار ہوئے تو پھر نہ سوئے۔

حکایت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
تعالیٰ کو کسی شاگرد نے کہا کہ آپ
لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا کہ شب کو نہیں سوؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ویحیون ان یحسبوا ان یموتوا
یفعلموا جو کام نہیں کرتے تا سپر لوگ دوست رکھتے ہیں کہ نہ کہنے کے باوجود ان کے لئے لوگ تعریف کریں
میں نہیں چاہتا کہ میں ان لوگوں سے ہو جاؤں کہ کام بھی کریں لیکن مدح و ثنا کے خواہشمند رہیں اس
کے بعد آپ نے تیس سال عشاء کی نماز سے صبح کی نماز ادا کی۔

توبہ کا سبب ایک ولی اللہ کا قصہ حضرت الشیخ ابو عمر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب
 ایک بکوتر کی بولی ہے جو وہ بوقت شب کہہ رہا تھا اے
 غافلوا! اٹھو اپنے رب کریم کی طرف وہ کریم بھی ہے اور حیم بھی اور بہت بڑا اجر بخشا ہے اور بہت بڑے گناہ
 معاف فرمادیتا ہے جب میں نے اس کی بولی سنی تو بے خود ہو گیا جب ہوش میں آیا تو دل کو توبہ دینا سے
 خالی پایا اندریں اشارہ مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو مجھے حضور غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی
 رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضری کا فرمایا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت ہوا اور خود کو آپ کے سپرد کر دیا
 یہاں تک کہ میں نے خیر و برکت کی چھ لیاں بھر لیں۔

تفسیر عالمانہ حل لغات : السحرات کا آخری چھٹا حصہ چونکہ صبح کی روشنی سے
 اشتباہ پڑتا ہے اسی لئے سحر کہا گیا جادو سے تشبیہ دے کر کہ اس میں باطل کا حق سے اشتباہ ہوتا ہے
 یعنی وہ لوگ باوجود قلت منام اور کثرت تہجد بوقت سحر استغفار پر مداومت کرتے ہیں گویا انہوں نے ساری
 رات جرائم میں گزاری ہے۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنی عبادت سے عجب نہیں کرتے بلکہ اپنی عبادت کو کسی شمار
 میں نہیں سمجھتے۔

طاعت ناقص ما موجب غفران نشود

راضیم گم مدد ملت عصیان نشود

ترجمہ : ہماری ناقص طاعت بخشش کا سبب نہ بنے گی میں راضی ہوں اگر ملت عصیان مدد نہ کرے۔
 فعل کی بنا اس فیہر پر رکھنا جو شخص فیہر کے لئے مفید ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ وہی اس کا حق
 رکھتے ہیں کہ جو دائمی استغفار کی صفت سے موصوف ہوں گویا وہی ہیں بوقت سحر استغفار کرنے
 والے اور بس۔

فائدہ : بحر العلوم میں ہے کہ تقدیم النظر اہتمام اور رعایتہ فاصلہ کے لئے ہے۔

فائدہ : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو کافی دیر تک ذکر الہی میں مصروف
 رہ کر تھوڑی دیر آرام کرتے تو پھر سحر کے وقت اٹھ کر اس آرام کرنے کی کوتاہی پر استغفار کرتے
 تاویلات تجمیع میں ہے کہ وہ صبح تک عبادت میں مشغول ہونے کے بعد استغفار
تفسیر صوفیانہ اسی لئے کرتے ہیں کہ گویا وہ عاصی ہیں خود کو حقیر اور ذلیل اور اپنی عبادت کو لاشی

اور حقیر سمجھ کر ہے

عذر تقصیر خدمت آوردم
کہ ملازم طاعت استہظار

عاصیان از گناہ توبہ کنند

عارفان از عبادت استغفار

ترجمہ : ۱۔ میں اپنی تقصیر خدمت کا عذر لایا ہوں کیوں کہ میرے ہاں طاعت کی کوئی طاقت نہیں۔

۲۔ گنہگار گناہوں سے توبہ کرتے ہیں عارفین عبادت سے استغفار
یعنی عارفین عبادت میں اپنی کوتاہی تصور کرتے ہیں۔

حضور ضرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ استغفار کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہو
اللہم اغفر لنا وادحنا و تب علینا انک انت الیواب الرحیم

ترجمہ : اے اللہ ہمیں بخش ہم پر رحم فرما ہماری توبہ قبول کر بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

ایصال ثواب برائے مردوں
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا مرتبہ بلند کرتا
ہے تو بندہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا یہ مرتبہ کیوں بلند ہوا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹھنے تیرے لئے استغفار کی ہے یعنی کہلے "رب اغفر لولو الدی"

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے محبوب تر وہ بندے ہیں کہ
بوقت سحر استغفار کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں کہ میں بعض زمین کے حصے

پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو ان استغفار کرنے والوں کی وجہ سے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

ہر گنج سعادت کہ خدا داد بحافظ

ازمین دعلے شب و روز سحری بود

ترجمہ : ہر خزانہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے حافظ کو بخشا ہے یہ شب و روز کی سحر گاہ کی دعا کی برکت
سے ہے۔

اور فرمایا ہے

در کوئے عشق شوکت و شاہی نمی خردند
اقرار بندگی کن و دعویٰ چاکری

ترجمہ : عشق کی گلی میں شاہی و شوکت کسی کام کے نہیں وہاں بندگی اور نوکری کا اقرار کر۔

منہوی شریف میں ہے

۱۱ گفت آنکہ ہست خورشید راہ او

۱۲ حرف طوبی ہر کہ زلت نفسہ
ظل ذلت نفسہ خوشی مضیعت

۱۳ مستعاران صفا را بھیجست
گر ازین سایہ روئے سونے منی

زود طاعی گم رہی و راہ گم گئی

ترجمہ : ۱۱ فرمایا کہ جس کا رہبر روشن ضمیر ہو اور اسے مبارک ہو جس کا نفس عاجز ہو

۱۲ جس کا نفس ذلیل ہو اور وہ بھی خوش قسمت ہے راہ صفا کی استعداد والوں کیلئے ابھی شے ہے

۱۳ اگر اس سایہ سے راہ طرف سرکشی کے لے جائے تو تم جلد تر طاعی اور گمراہ ہو جاؤ گے۔

فضائل تہجد و عاصی گاہی
بکلی و بجا مانے فرمایا کہ ”وَبِالْاِسْحَازِ هُمْ لِيَتَفَرَّدُونَ“ یعنی لِيَصِلُونَ یعنی
سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں وہ اس لئے کہ یہ طلب مغفرت کا
وقت ہے۔

حدیث شریف
جو رات کو بیدار ہوں یہ جوامع الکلم میں ہے اس لئے کہ کہا جاتا ہے تعارض السبل

یعنی استیثاق فلان نیند سے آواز کرتے ہوئے بیدار ہوا (الصباح) یہ بیداری

اکثر مع گفتگو ہوتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ انسان کی یہ گفتگو بیس و تہیل ہو

اور یہ اس سے پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانوس ہو چنانچہ فرمایا تو بیدار ہو کر کہے۔ لا الہ الا اللہ

وحدہ لا شریک لہ لا ملک ولا الحمد وهو علی کل شئی قدیر الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا

قوة الا باللہ اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی یا دعا مانگے یعنی اللہم اغفر لی، پچھلے کلمات سے متعلق

ہے یا یہ علیہ نہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی ان کلمات کے اختتام

پر یہی دعا مانگے تو اس کی دعا مستجاب ہوگی یہ جزا و شرط مذکورہ پر مرثب ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کی دعا

کی قبولیت یقینی ہے کیوں کہ احتمال ہوتا تو وہ تو اس دعا غیر میں بھی ہے۔

قائدہ : اگر رات کو جاگنے والا یہ دعا نہیں مانگتا تب بھی اسے اس ذکر کا تو ثواب مل جائے گا لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی اگرچہ تصریح نہیں فرمائی تب بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی فرافض ہوں یا نوافل یہ مقبولیت بھی یقینی ہے اور یہ بھی اسی ذکر پر مرتب

حدیث شریف

ہوگی جو ابھی مذکور ہوا۔

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص تجلیات سے ہر شب کو تہائی رات گزرنے کے بعد آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتا ہے تو اعلان فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں ہے کوئی ہے جو مجھ سے کچھ دُعا مانگے تو میں اس کی دُعا قبول کروں اور ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں کوئی ہے بخشش مانگنے والا تو میں اسے بخشوں۔

حدیث صحیح

نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو نماز تہجد پڑھ کر کہتے اللھم لك الحمد انت الحق و وعدك حق و لقاك حق و قولك حق و الجنة حق و النار حق و البنيون حق و محمد حق و الساعة حق اللھم لك اسلمت و بك ائمت و عليك توكلت و اليك انبت و بك خاصمت و اليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت و ما آخرت و ما اسوار و ما اعلنت انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت لا حول ولا قوة الا بك۔

حدیث شریف

قائدہ : حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کونسی رات افضل ہے عرض کی میں نہیں جانتا ہاں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بوقت سحر عرش الہی حرکت میں آتا ہے اور وہ حرکت میں نہیں آتا مگر تجلیات الہیہ کی کثرت کی وجہ سے جو کہ وہ تجلیات شب بیداروں کو نصیب ہوتی ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتا ہے (جو ان کے طفیل اسے بھی تجلیات کا دیدار نصیب ہوتا ہے) ایسے ہی وہ تجلیات گناہوں سے رونے والوں اور اس وقت (سحر کے وقت) بخشش مانگنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں یا ان لوگوں کو معاف کرنے اور بخش دینے اور دعاؤں کو قبول کرنے سے خوش ہوتا ہے یا تعجب کرتا ہے کہ بندے بھاگنے والے بھاگتے ہیں باوجودیکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ان بھاگنے والوں کو الطاف و کرم سے نوازتا ہے حالانکہ بندوں کو محتاجی تھی تو وہ خود اس سے الطاف و کرم طلب کرتے لیکن وہ طلب کے بھلے اس سے بھاگتے تو بھی لطف و کرم سے نوازا۔ علاوہ ازیں وہ غفلت میں ہیں اور نیند میں مست لیکن وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خود بلاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اور ہے کوئی توبہ کرنے والا اور ہے کوئی ندامت والا وغیرہ وغیرہ اس پر تعجب کرتا ہے کہ بندے باوجودیکہ ایسے وقت میں غافل اور نیند میں ہیں اور ان کو محدودی میں کوئی کمی نہیں

رہی لیکن وہ انہیں برکتوں اور رحمتوں سے بھر پور فرماتا ہے یا اس لئے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی قضا و قدر کو جاری فرماتا ہے کہ کسی کو برکات تو کسی کو شرور۔

قائد: رات دوستوں کے لئے ہے کہ وہ مناجات میں مشغول ہوں اور عاصیوں کے لئے کہ وہ طاعت نجات ہوں اور راتوں میں بیدار رہ کر اپنی غلطیوں کا احساس ظاہر کریں اور پریشان ہوں اور افسوس کھائیں یا عشاق اشتیاق و فراق کی باتیں کریں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ

۱۔ کم لیلۃ فیک لا صباح لہا
اقتتہا فاقا بفاً غل کبدی
۲۔ قد عصت العین مالد موش وقد

ترجمہ ۱۔ کتنا راتیں تجھ جن کی صبح نہ ہوئی میں نے انہیں جگہ پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں پر کاٹا۔
۲۔ آنکھیں آنسو بہاتی رہیں اور میرا چہرہ میرے ہاتھ کی انگلیوں پر۔
اور رات کی شب بیدری کمال النور اور روح کی راحت ہے ہوتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا

۳۔ سقى الله عیشا نفیرا مضی
زمان الہوی فی العبی والمجنون
لیالیہ تحکی السداد الخ
ظ للعین عند ارتداد الجنون

ترجمہ ۳۔ اللہ تعالیٰ مبارک عیش کے جام پلائے ورنہ خواہش کا دور بچپن اور جنوں میں گزرے۔
وہ راتیں آنکھوں کے پلکوں سے ملا کر گزر جاتی تھیں۔

قائد: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایحاء اللیل کا اس لیے حکم فرمایا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ملنے والوں کے لئے زیادہ قریب ہے اور اس کی وہی طاقت رکھتا ہے جو صابر صادق یعنی ہر دکہ کو بسر و چشم اور بدل و جان قبول کرنے والا ہو۔

حدیث شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا اٹھنا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض فرمایا اور تم پر نہیں [اس کی وجہ وہی ہے جس سے وہابی دیوبندی چڑتے ہیں۔ جسے صاحب روح البیان صدیوں پہلے لکھ گئے (اویسی غفرلہ)] چنانچہ فرمایا کہ :

وَذَلِكَ لِأَنَّ رُوحَ الْعَالَمِ وَمَدَاكَ يَكُونُ لِلَّهِ وَلِيٌّ بِغَيْلٍ بِنَفْسِهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَحَاسِلُ وَتَبْكَاسِلُهُ يَغْرِبُ الْعَالَمُ وَلِيَشْتَدَّ جَهْلُ أَهْلِهِ
لَمَّا أَنَّ الرُّوحَ اخْتَلَّ الْجِسْدَ وَقَوَاهُ ۞

ترجمہ : وہ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی روح ہیں اور آپ پر ہی کل
عالم کا مدار ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست اپنے نفس سے پیار کیے کر سکتا ہے اور وہ
سُست بھی ہوتا کیوں اس کی سُستی سے جملہ عالم خراب ہو جائے گا بلکہ اس کے اہل
سب کے سب جہل میں پھنس جائیں گے جیسے روح کے نہ ہونے سے جسم وقولی میں
خلل پڑ جاتا ہے۔

اسی لئے اولیاء اللہ عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں اور قاعدہ ہے جتنا بندے کو اللہ تعالیٰ
کا قرب ہوتا ہے اتنا ہی تکلیف وغیرہ میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے (اسے اچھی طرح سمجھ لے)

حکایت : حضرت ایاس علیہ السلام کے ہاں حضرت ملک الموت تشریف لائے تو آپ رونے
لگے ملک الموت نے کہا آپ روتے کیوں ہیں اب تو آپ اپنے پروردگار کی خدمت
حاضر ہوں گے آپ نے فرمایا میں روتا اس لئے ہوں کہ سردی کی راتوں میں اور گرمیوں کے دنوں میں
اللہ والے نمازوں روزوں اور قیام کے مزے لوٹیں گے اور میں مٹی کے تینچے (قبر میں) ہوں گا اس
پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ قیامت تک ہم نے تمہیں ہر ملت دیدی ہے تم بے شک شب بیداری اور قیام
وصیام کے مزے لوٹو۔ آپ کی اس خدمت (عبادت) سے میں بہت خوش ہوں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

دَعِ الْتَكَاسِلَ تَغْنَمٌ وَتَدَجْرِي
مَثَلُ كَزَادٍ رَاہِرًا وَچالاکی

ترجمہ : سُستی چھوڑ وقت کو غنیمت سمجھ کیوں کہ مثال مشہور ہے کہ راہروں کا زاد راہ
چُستی و چالاکی ہے۔

تفسیر عالمانہ دَفِیْ اَمْوَالِہُمْ حَقَّی اور ان کے اموال میں حق ہے بہت زیادہ نصیب
ہے جو وہ اپنے نفوس پر واجب کرتے ہیں یعنی اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں

اور لازم قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور عوام پر شفقت کرنے کے لئے اور حق ہے وہ وجوب مراد نہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اسواں پر واجب ہے ہماری تقریر سے وہ سوال منع ہو گیا کہ جو شے بندے پر واجب ہے اور وہ اسے ادا کر رہا ہے تو پھر وہ مدح کا مستحق کیوں جب کہ اس نے تو فقراء کو دہی دیا ہے جو اس کے ذمے ضروری تھا ایسے ہی وہ بھی مدح کے مستحق نہیں جو غنی ہو کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے لیکن فقراء کو صدقات و خیرات نفلی دیا کرتے ہیں یعنی مدح کے مستحق وہ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نفلی صدقات و خیرات سے فقراء و مساکین کی خدمت کرتے ہیں)

للسائل کے لئے ضرور تمند کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ۔
(وَالْمَحْرُومُ اور محروم یعنی وہ جسے لوگ غنی سمجھ کر اسے غنہ نہیں دیتے اور وہ بھی سوال نہیں کرتا اس معنی پر وہ صدقات و خیرات سے محروم ہو گیا۔

قائدہ : القاموس میں ہے المحروم بمعنی الممنوع من المال وہ جو مال سے روکا گیا ہے اور وہ جو جس کا مال نہ بڑھے (المفروضات) وہ کہ جس پر رزق کی وسعت نہ ہو جیسے دوسروں کو وسعت حاصل ہے بلکہ وہ خیر و بھلائی سے ممنوع ہے ۔

سوال : بحر العلوم میں ہے کہ یہاں سائل و محروم کی تخصیص کیوں ؟

جواب : اس لئے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے ۔ اور وہ حقوق میں جو انسان پر لازم ہیں نفقات وغیرہ میں سے جیسے والدین کا نفقہ جب وہ فقیر ہوں ایسے ہی محرم ایسے جو بھوک سے مر رہا ہو ایسے ہی مسافر وغیرہ کا کھانا وغیرہ ۔
حدیث شریف فقراء کی وجہ سے اغنیاء پر قیامت میں سخت خرابی ہوگی اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہم پر ظلم کیا کہ ہمارے حقوق ادا نہ کئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ۔ فقیر و آج میں ہمیں قریب اور اغنیاء کو پنے سے دور کرتا ہوں اس کے بعد آپ ہی آیت تلاوت فرمائی ۔
سبق : اس سے معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنا ضروری ہے اور یہ بھی حسن اخلاق سے ہے ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

چہ دوزخی چہ بہشتی چہ آدمی چہ ملک

بمذہب مہم کفر طریقت مساک

ترجمہ : دوزخی بہشتی اور آدمی و ملک مذہب کا مذہب ہے کہ مساک کفر ہے ۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اندر دسیم راحت برسان
 نویستن بہم تمتعی برگیر
 چونکہ این خانہ اندو خواہد ماند
 خستہ ز سیم و خستہ وزرگیر
 ترجمہ : اندر دسیم سے راحت پہنچا خود کو اور اس سے نفع اٹھا۔

چونکہ یہ گھر تجھ سے باقی رہے گا فلہذا اسے ایک اینٹ سونے سے دوسری چاندی سے تیار کر۔
 میں ہے اللہ تعالیٰ کے تین سو ساٹھ کے اخلاق ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ
 (توحید شرط ہے) اللہ تعالیٰ کو ملا تو ضرور بہشت میں داخل ہوگا سیدنا ابوبکر
 رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو وہ کامل اخلاق حاصل ہوں
 گے اور مجھ میں بھی ان میں سے کوئی ایک نصیب ہے یا نہ آپ نے فرمایا کہ تیرے میں تمام عادات موجود
 ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تیری سخاوت ہے۔

حدیث شریف

حضرت شیخ شبلی قدس سرہ نے اپنے مریدین کو توکل کا حکم فرمایا:
 حکایت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تین دن تک ان کے پاس کھانے کی کوئی شے میسر نہ آئی آپ
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم کس لئے فرمایا کماؤ اور کھاؤ جیسا کہ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض
 ذلولا فامشوا فی مناکم ہا وکلوا من رزقہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لئے زمین نرم بنائی
 تم اس کے کا ندھوں پر چلو اور اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ ، ان میں سے ایک نے کائی کا پروگرام بنایا لیکن بھوک
 نے اسے چلنے نہ دیا بڑی مشکل سے ایک عیسائی کی دکان کے قریب جا کر بیٹھ وہ دکاندار طبیب تھا اس نے
 فقر کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ بھوکا ہے اپنے نوکر کو فرمایا اس کے لئے کھانا لا۔ فقیر نے دوکاندار کو فرمایا
 میرے جیسے چالیس بیمار اور بھی ہیں۔ دکاندار نے کہا ان چالیس کو بھی کھانا کھلاؤ۔ نصرانی کا نوکر سب
 کا طعام لے کر چلا اور وہ درویش بھی اس کے ساتھ تھا جب طعام حضرت شبلی قدس سرہ کے درویشوں کے
 پاس پہنچا آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے بدلہ اتارو مل کر کھانا بیچنے والے کے لئے خیر و بھلائی کی دعا کرو
 سب نے مل کر دعا کی دکاندار کو ان کے اس حسن اخلاق کا علم ہوا تو حضرت شبلی قدس سرہ کے ہاں حاضر ہو کر
 اسلام قبول کیا۔

فائدہ : اس سے ہل جزاء الاحسان الا احسان (احسان کی جزاء احسان ہی ہے) جیسے نصرانی
 حکیم (طبیب) نے طعام کھلایا تو حضرت شبلی قدس سرہ نے اس کے بدلہ میں دعا کر کے اسے دولت اسلام

سے نوازا یعنی بزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مقامات و کمالات اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے اس میں طالبین صادقین کا حق ہے جب وہ اطراف عالم سے حاضر ہو کر اس کی طلب کریں تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان میں صلاحیت ہے تو انہیں بھی راہ سلوک پہ لگا دو۔ محروم سے مراد وہ ہے جو ان مقامات و کمالات کی قدر و قیمت نہیں جانتا لیکن جب وہ غریب اس کی طلب میں آئے ہیں تو پھر اللہ والوں کے ذمہ کرم ہے کہ اپنے فیض و کرم سے ان کی خالی جھول بھر دیں جیسے حضور غوث پاک اور دیگر ایسے اولیاء کرام نے چوروں کو ابدال بنایا (اسی کا نام ہے دین کی خیر خواہی کیوں کہ اولیاء کرام بمنزلہ طبیب کے ہیں اور المحروم بمنزلہ مریض کے تو طبیب پر لازم ہے کہ وہ مریض کی خاطر داری کرے اور اس کی نبض صحیح طریق سے دیکھے اس کی بیماری کی مکمل تشخیص کرے اس کے آنے والے خطرات پر نظر ڈالے پھر اسے ان سے بچنے کی تدابیر بتائے اور ایسے ادویہ سے اس کا علاج کرے جن سے اسے نفع ہو اور اس کا مرض زائل ہو اور وہ مکمل طور صحتیاب ہو جائے (تناوولات نجیہ)

تفسیر عالمانہ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ اور زمین میں یقین والوں کے لئے آیات (نشانیات) ہیں۔ (الایقان بمعنی بے گمان ہونا۔ یعنی دلائل واضح ہیں صالح کے وجود و علم و قدرت و ارادت و وحدہ اور اس کی بہت زیادہ رحمت پر کہ اس کی رحمت عام ہے مثلاً زمین کو دیکھو کہ وہ نیچے ہوئے فرش کی طرح ہے اور اس میں مختلف راستے ہیں جنہیں مختلف ملکوں میں پہنچنے کے لئے آسانی ہے اور اس پر سیاح آرام سے چل پھر کر کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس میں نرم ٹکڑے بھی ہیں اور پہاڑ بھی اور اس میں دریا بھی ہیں اور جنگل بھی اور قطعات لٹے جلتے بھی اور جاری نہریں بھی اور عجیب و غریب کانیں بھی اور یہ بہترین انگوریاں لگاتی ہے گونا گوں درخت پیدا کرتی ہے رنگ اور بو اور مزہ میں مختلف قسم کے پھل فروٹ اور پھول نکالتی ہے اس پر جانور پیلے ہوئے ہیں جو اپنی ترتیب و سیلف سے رہتے ہیں اور انسانوں کے منافع و مصالح اسی میں رکھے ہیں کہ کن چیزوں سے تندرست رہ سکتے ہیں اور کن چیزوں سے بیمار ہوتے ہیں سب کام مصلحتوں اور حکمتوں سے زمین پر موجود ہیں۔

فائدہ : کبھی نے فرمایا کہ گذشتہ صدیوں کے آثار قدیمہ آنے والی نسلوں کے لئے عبرت اور نصیحت کے موجبات و اسباب ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجیہ میں ہے کہ زمین وہ ہے جو کل بوجھ اٹھاتی ہیں ایسے ہی عارف مومن (یقین کرنے والا) ہر ایک کا بوجھ اٹھاتا ہے جو ایسے بوجھ سے ثقات کرتا ہے

یا اس سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف جلاتا ہے اسی لئے وہ اپنی غیبت (غیب ہونے)

عن الحقیقۃ ومطالعہ حق بہ عین تفرغہ میں رہتا ہے لیکن اہل حقائق اسی صفت سے موسوف نہیں ہوتے۔ بعض وہ زمین کے جیسے ایسے ہیں چنبر گندگی اور کوڑا کرکٹ ڈالو تب بھی اس سے خوشنودار گل گلاب اور رنگا رنگ پھول پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی عارف کامل کا حال ہے کہ ہر قسم کے ظلم و جفا برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی خلق خدا کو خوشبو (دعاؤں) سے نوازتا ہے۔ زمین کے بعض مکشے وہ ہیں جن پر سیم و تھور نے ڈیپے جملے ہوتے ہیں اسی لئے وہ زمین کھیتی باڑی اور مکانات کی تعمیر سے محروم ہوتی ہے ایسے ہی بعض انسان ایمان سے محروم ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب بمنزلہ سیم و تھور والی زمین کے ہیں ان کو ایمان و اسلام کی دعوت دیکھ جو جدوجہد کرتا ایسے ہے جیسے سیم و تھور والی زمین میں بیج ڈال کر ضائع کیا جائے۔

حضرت الشیخ ابوبکرؓ کی تقریر و لیدیر حضرت شیخ ابوبکرؓ سرہ الاطہ نے فرمایا کہ گندم کا بہترین بیج سرد تھور والی زمین ڈال کر ضائع نہ کر یعنی حقائق کا بیان جو

قلب کی اور روح کی غذا ہے بمنزلہ گندم کے بہترین بیج کے ہے اور جسم بمنزلہ زمین کے ہے فلہذا یہ بیج اس جسم میں نہ ڈال یعنی ایسے حقائق اس جسم (شخص) کو بیان نہ کر جو سیم و تھور کی طرح بیکار ہے اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حقائق کے قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتے یعنی وہ جو جمیع اشیاء میں حق مشاہدہ نہیں کرتے۔

قائدہ: حقائق البقیل میں ہے کہ آیات الارض سے اس کی ذات و صفات کا مرآت الاکوان میں ظہور مراد ہے جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے لئے ظاہر ہوا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر مصیفہ میں جلوہ ظاہر ہوا۔

قائدہ: المصیفہ (بکسر المیم) ایک شہر کا نام ہے جو طرسوس والیس کے نزدیک بحر رومی کے ساحل پر واقع ہے۔ یا جبال مکہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ ظاہر ہوا۔

قائدہ: کیا نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جَاءَ اللَّهُ مِنْ سِينَا وَاسْتَقِيلَ بِسَاعَةِ الشَّرْقِ مِنْ جِبَالِ قَارَانَ

ترجمہ: اللہ کا جلوہ سینا سے آیا (اور میں اسی گھڑی کے وسیلہ سے مدد مانگتا ہوں) اور وہ قاراں سے چکا۔

قائدہ : فاران سے جبال کہ مغفہ مراد ہیں القاموس میں ہے الفاران سے جبال کہ مکرمہ مراد ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے انہیں سے ایک جبل بکمر بن القاسم ہے ۔

تفسیر عالمانہ وَفِي الْفَسِيحِ جہارے نفسوں میں آیات ہیں اس لئے عالم کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جس کی نظیر نفوس میں نہ ہو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ انسان عالم کبیر کا نمونہ ہے اسی لئے اسے عالم صغیر کہا جاتا ہے اس کی تطبیق مع تفصیل ہم نے سورۃ حم السجدہ کی آیت سترہم آیاتنا فی الآفاق میں ذکر کر دی ہے علاوہ ازیں انسان اپنی ساخت میں منفرد ہے مثلاً اس کی ہڈیات ناصفہ اور مناظر ہسیہ اور ترکیبات عجیبہ اور اس کے افعال بدلیعہ کا ممکن اور اس سے صنائع مختلفہ کا راستبوا اور اسمیں کمالات تنوع کا استجماع دیکھ لیجئے ۔

قائدہ : بحر العلوم میں ہے زمین میں انواع حیوانات و اشجار و جبال و انہار کے عجیب دلائل ہیں ایسے ہی " وَفِي الْفَسِيحِ " ان کے لئے آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائبات جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت و تدبیر و ارادہ پر دلالت کرتے ہیں اس تقریر پر تخصیص کے بعد تقسیم ہو گئی کیوں کہ نفس الناس زمین میں سے ایک ہیں گو یا کہا گیا کہ موجدین عاقلین کے لئے زمین پر عموماً اور تہارے نفوس میں خصوصاً ان کے لئے آیات ہیں کیوں کہ ہر عاقل کے لئے منظور فیہ سے قریب تر اس کا اپنا نفس ہے یا اس کی اپنی اولاد ایسے ہی اس کا باطن و ظاہر بھی صانع کے وجود پر واضح دلائل ہیں ایسے ہی اپنے وجود کی ایک ہیئت سے دوسری ہیئت کی طرف اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا پیدا ئش سے لے کر وفات تک بھی وجود باری تعالیٰ کے واضح دلائل ہیں ۔ کسی بزرگ نے فرمایا ۔

نفی کل شیء لہ آیت
تدل علی انه واحد

ترجمہ : ہر شے دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے ۔

قائدہ : اس لئے کہ ہر شے اپنے جسم اور روح سے ایک ہے اس کے کثرت اجزاء و اعضاء کا کوئی اعتبار نہیں کیوں کہ ہر عدد (کتنی ہی بڑا ہو) اسے وحدۃ سے موصوف کیا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ۔
عشرة واحدة وحادۃ علاوہ ازیں ہر جسم کا منتہی وہ جز ہے جو لا تجزئ ہے کہ اس کے بعد اس کی تقسیم محال ہے) جسے نقطہ کہا جاتا ہے نتیجہ نکلے کہ ہر جسم کثرت اجزاء و اعضاء کے باوجود واحد ہے ۔ ایسے ہی الف کہ یہ مرکب ہے تین نقطوں سے یا پانچ یا سات سے ایسے ہی تمام حروف و افعال ترکیبہ کا حال ہے (ثابت ہوا کہ کلی شے سے مراد ہر جسم ہے ۔)

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان جمیع صفات حق کا آئینہ ہے اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لیکن ہر انسان خود کو انہیں پہچان سکتا جب تک کہ کمال کو نہ پہنچے اور اس کمال پہ ہے کہ نفس کو کامل مکمل صاف شفاف آئینہ بنا دے یہاں تک کہ وہ صفات حق کے تجلی کے قابل ہو جائے پھر اسی آئینہ ہو جانے پر نفس کو پہنچائے گا اور رب تعالیٰ بھی اس آئینہ میں جلوہ گر ہو گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”سُرِّیْمُ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی الْفُسْهَمِ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَہُمْ اِنَّہُ الْحَقُّ“ عنقریب ہم انہیں اپنی آیات آفاق اور ان کے نفوس میں دکھائیں گے یہاں تک انہیں ظاہر ہو گا کہ بیشک وہ حق ہے

جہاں مِرات حسن شاہد ماسبت
فتشاہد و جہہ فی کل ذرات

ترجمہ: یہ جہاں ہمارے محبوب کے حسن کا آئینہ ہے اسی لئے اسے مخاطب ہر ذرہ سے اس کے چہرے کا شاہد کر۔

تفسیر عالمانہ

اَفَلَا بُصِّرُوْنَ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو (یعنی تو کیا تم آنکھوں سے دیکھ کر بصیرت سے نہیں دیکھتے ہو حتیٰ کہ عبرت پکڑو اور صالح کی صنعت پر لیل پکڑو اور نقش سے نقاش پر استدلال کرو ایسے ہی اسکی صفات پر۔

فائدہ: حضرت کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استفہام بمعنی امر ہے یعنی نظر عبرت سے دیکھو اور صفت باری تعالیٰ کے کمال کے علامات کا شاہدہ کرو اور حقائق سلبی میں مذکور ہے کہ جو ان آیات کو اپنے نفس میں نہیں دیکھتا اور صفت وجود میں آثار قدرت کا مطالعہ نہیں کرتا تو اس نے حظ زندگانی ضائع کر دیا بلکہ زندگی سے اُس نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہے

نظرے بسوئے خود کن کہ تو جان درجائی

۱

مفکن خجاک خود را کہ تو از بلند جائی

تو ز چشم خود نہائی تو کمال خود چہ دانی

۲

چو دراز صدف بروں آ کہ تو بس گراں بہائی

ترجمہ ۱: خود کو دیکھ کہ تو دلربا جان ہے خود کو مٹی میں نہ ڈال کیوں کہ تو بلند جگہ کا فرد ہے

۲: تو اپنی آنکھ سے پوشیدہ ہے پھر تو اپنے کمال کو کس طرح جان کے گا۔ صدف سے موتی کی خراج باہر آ پھر تو اپنی قیمت کا اندازہ کر۔

فائدہ : حضرت واسطی نے فرمایا کہ عوام کو عرفان نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال سے ان کے لئے فرمایا ”وفی انفسکم انلا تبصرون“ اور خواص سے اس کی ذات سے ان کے لئے فرمایا ”الم تر الی ربک کیا تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔

محرم علم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ٹھامٹ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا :

سلو فی عماد دن العرش فان قایین الجوائخ علم جم هذا العا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فی فنی هذا امار ذقنی من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالذی نفسی بیدک لواءن للتوراة والا نخیل ان یتکلم فاجبرت بما فیہا لقصصکالی علی ذلک ،

ترجمہ : ”عرش سے نیچے تمام چیزوں میں سے جو چاہو پوچھو میرے اندر بے شمار علوم امانت رکھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک میرے منہ میں ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا اسی ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر توراۃ ابجیل میں بولنے کی اجازت ہو تو میں ان کی تمام خبریں دوں تو وہ خود میری تصدیق کریں گی۔“

مجلس میں ایک یہانی تھا اس نے کہا کہ اس مرد نے (علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ) لمبا چوڑا دعویٰ کیا ہے میں اسے اسی مجلس میں رسوا کروں گا وہ کھڑا ہو گیا اور کہا :

یا علی اسال اے علی میرا ایک سوال ہے فرمایا پوچھ لیکن سمجھنے کے لئے عناد اور ضد نہ کرنا اس نے کہا آپ نے ہی مجھے جوش دلایا ہے بھلا بتائیے آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں اس رب کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نہ دیکھوں اس نے کہا وہ کیسے۔

آپ نے فرمایا اے آنکھیں مشاہدہ عیان سے نہیں دیکھتی ہاں قلوب حقیقۃ الایمان سے دیکھتی ہیں میرا رب واحد لا شریک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں وہ فرد ہے اس کی کوئی مثل ہے اسے نہ مکان حاوی ہے اور نہ اسے زمان گہرے ہوئے ہے اسے حواس ادراک نہیں کر سکتے اور نہ وہ قیاس میں آ سکتا ہے یہ سن کر یہانی بے ہوش ہو کر گر گیا جب اسے ہوش آیا تو کہا میری توبہ آئندہ میں عناد اور ضد سے سوال نہ کروں گا۔

حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کی کہانی
 کسی نے خواب میں سیدنا معروف کرخی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حور و قصور جنت سے منہ پھیر کر عرش کو کھٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے نیک بزرگ (دول اللہ) نے رضوان جنت سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں فرمایا یہ معروف کرخی ہیں جو اللہ کے استیاق میں فوت ہوئے تو رب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف دیکھنے کی اجازت بخشی ہے۔

قائدہ : یہ وہی دیکھنا ہے جسے ہم دنیا میں بصیرت (قلب) سے دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ”من کان فی هذا اعلیٰ فهو فی الآخرة اعلیٰ“ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے دنیا کو آنکھ سے دیکھنا محال ہے کیوں کہ جب (موسیٰ علیہ السلام) نے آنکھ سے نہ دیکھا تو باقی کون ہے دیکھنے والا رسولؐ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہ دیکھنے کی قابلیت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہمارے نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم کی آنکھ سے دیدار اس لئے نصیب ہوا کہ آپؐ نے دنیا کی حد سے خارج کے علاقہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا یعنی عرش سے ماوریٰ اور عرش عالم طبعی اور عالم ارواح کی ملاقات کا گاہ ہے (اور آپؐ نے تو وہ دیدار لامکان میں پایا) نہ وہاں کسی کو پہنچے ہے نہ دیدار ہو سکتا ہے۔

قائدہ : عوام کا دیدار مرتبہ علم میں اور خواص کا مرتبہ عین میں اور ان کے بھی توحید میں مراتب ہیں کسی کو انحال سے کسی کو صفات سے کسی کو ذات وغیرہ وغیرہ۔
سبق : حافل پر لازم ہے کہ وہ مرتبہ علم میں سے ترقی کر کے مرتبہ عین میں پہنچے اور استدلال سے شہود اور حضور تک پہنچنے کی جدوجہد کرے۔

تفسیر عالمیہ
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ آسمان میں ہے تمہارا رزق یعنی تمہارے رزق کے اسباب آسمان میں ہیں یہاں مضاف محذوف ہے اسباب سے سورج چاند اور باقی ستارے مطالع و مغارب کا اختلاف مراد ہے تاکہ جن ان فضول کا اختلاف مرتب ہوتا ہے جو حصول ارزاق کے مبادی ہیں جیسا کہ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 ابر و باد و دم و نور شید و فلک در کارند

تا تو نلنے بکف آری و بقلیت نخوری
 ہمہ از بہر تو سرگشتہ و منہر ما بہر دار
 شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نہری

ترجمہ ۱۰: ابرو باد و ماہ و خورشید و فلک کام میں ہیں تاکہ تو روٹی اُمّت میں لے کر غفلت سے نہ کھائیں۔

۲: یہ سب تیرے لئے سرگرواں اور فرمانبردار ہیں یہ انصاف کی شرط نہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار نہ ہو۔
یا آسمان میں ہے ہمارے رزق کی تقدیر اور ابن کیساں نے کہا آسمان کے بندہ کرم ہمارے رزق میں جیسے فرمایا
”وَلَا صَلْبَنُكُم فِیْ جَدْوَعِ النَّخْلِ“ تمہیں کھجوروں کے پتھر سولی چڑھاؤں گا یعنی جیسے اس آیت میں فی معنی علی ہے ایسے
آیت ہذا میں فی معنی علی ہے) وَمَا تَوْعَدُكُمْ اَوْ رَوْهْ جَوْ تَمَّ وَعَدَه دے جلتے ہیں ثواب کا کہوں کہ جنت
ساتویں آسمان کے اوپر ہے عرش کے نیچے سدرة المنتی کے قریب یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام وعدے
کئے ہیں خیر و شر اور ثواب و عقاب اور سختی و نرمی وغیرہ کے وہ آسمان میں منقر ہیں۔

فائدہ: فقیر (صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ) کہتا ہے کہ عقاب اور اس کا امرا آسمان سے آتا ہے
جیسے چنگھاڑ، پتھر اوڑا، آگ اور طوفان وغیرہ جو سابقہ امتوں پر واقع ہوا۔

فائدہ: تبیان میں ہے کہ وہ تختی میں لکھا ہوا جو چوتھے آسمان میں ہے فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ
تو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی ہے
اور لفظ رب میں ترمیمۃ بالرزق کا بیان ہے۔ اِنَّہٗ بے شک وہ جو تم وعدہ دے جلتے ہو یا وہ
امر جو آیات بالا میں مذکور ہوا اور رزق وغیرہ یہ وہ اسم اشارہ سے مستعار ہے۔ الحق البتہ حق ہے
میں ہے کہ ابن آدم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا انکار کیا تو اس نے قسم یاد فرمائی
حدیث شریف اپنی ذات کی تو بھی تصدیق نہ کی۔

فائدہ: اگر اس سے یہودی رزق کا وعدہ کرے اور قسم کھائے تو وہ اس کے وعدہ اور قسم پر اعتماد
کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے وہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر کیوں اعتماد نہیں کرتا۔

سیدنا اولیس قرنی اور ہرم بن سنان رضی اللہ عنہما ہرم بن سنان رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ

مجھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں شام کی طرف اشارہ فرمایا پوچھا وہاں وجہ معاش کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا
ان قلوب پر انہوں سے کہ ان میں شک مل گیا ہے ایسے لوگوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

مِثْلَ مَا اَنْتُمْ تَسْطِقُوْنَ (ایسی باتیں بے شک تم بولتے ہو) یعنی جیسے تمہیں شک نہیں
اس میں جو تم زبان سے کہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کی حقیقت میں بھی شک نہ کرو۔ اس کا منصوب ہونا

علی الحالیۃ ہے حق کی ضمیمہ ممکن سے یا وہ مصدر محذوف کی صفت ہے کہ واصل الذلہ الحق حقا
مثل نطقکم کیوں ابہام سے بھر پور ہے اسی لئے وہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھا

جاتا اور قازائدہ ہے یا شے کے معنی میں ہے جب کہ اس کا مابعد اسکی صفت ہو سکتا ہے تقدیر مبتدا کے کہ
 دراصل هو انکم تنطقون تھا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے کہ تم
 اس کی قدرت سے بولتے ہو تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ تمہیں روزی
 پہنچائے گا۔ جیسے تمہارے ساتھ اس کا وعدہ ہے اور بولنے سے تمہیں اس لئے دیکھ کہ وہ صرف انسان
 سے مخصوص ہے اور اس کی خصوصی صفت ہے۔

مسئلہ : آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے اور اسباب کی تلاش بھی ضرور ہے اسی
 لئے اسباب کو دیکھنے کا اشارہ ہے اگر وہ محل التحقيق میں ہوتے تو انہیں آسمان و زمین کا حوالہ نہ دیتا
 کیوں کہ آسمان لوہے کا ہوتا زمین تانبے کی ہوتی تو نہ آسمان سے بارش آتی نہ زمین سے انگوری اگتی۔

رزق اولیاء کے ہاتھ میں تمام بندوں کا رزق اولیاء اللہ میں کسی ایک ولی اللہ کامل کی گردن
 میں ہوتا ہے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں کیوں کہ وہ عالم وسائط
 (وسائل) سے نکلر وسائط (وسائل) کے مالک تک پہنچ چکا ہے (یعنی ولی اللہ رزق الہی کا وسیلہ ہے
 اس کے صدقے سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے) (نافعہم ولا تکن من الوہابیین)

قائدہ : اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے یہ کام کرتا ہے اسباب کی اسے محتاجی نہیں (وہ ہر احتیاج
 سے منزہ و متقدس ہے) اگر اسباب نہ بھی ہوں تب بھی وہ رزق پہنچانے پر قادر ہے کیوں کہ وہ ہر کام
 امر کن سے کرتا ہے اور ملک و ملکوت اسی کے قبضہ میں ہیں یہ وہ بڑا عظیم مقام ہے جب اس مقام پر نفوس
 قلق و اضطراب سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فتاح ہے وہ دائرہ فتوح میں ہمیں داخل فرمائے۔

حکایت جناب اسمعی فرطتے ہیں کہ میں جامع مسجد لصرہ کی طرف سے جمعہ کے بعد روانہ ہوا
 تو راستہ میں مجھے اعرابی ملا اس کے ہاں اونٹ بکثرت تھے اور چرنے والوں نے

ان کے گھاس وغیرہ سے اسے بے نیاز کر رکھا مجھے دیکھ کر پوچھا آپ کون ہیں میں نے کہا بنی اقصیٰ سے ہوں
 فرمایا کہاں سے آرہے ہیں میں نے کہا بیت اللہ سے جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرمایا مجھے کچھ قرآن
 سنائیے میں نے سورۃ الذاریات پڑھی جب میں وئی اسمار رزق کم تک پہنچا تو فرمایا بٹھریئے ایک اونٹنی
 ذبح کی اور اسے تمام لوگوں پر تقسیم کر کے تیر کمان اور تلوار اٹھائی اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور چل پڑا
 جب میں ہارون الرشید کے ساتھ حج کے لئے مکہ معظمہ حاضر ہوا۔ میں طواف کر رہا تھا تو ایک دھیمی آواز میرے
 کانوں میں پہنچی مڑ کر دیکھا تو وہی اعرابی تھا جس کا جسم نہایت کمزور اور رنگ زرد ہو گیا مجھے دیکھ کر اسلام علیکم کہا

اور فرمایا وہی سورۃ سنائیے جب میں اسی آیت ”و فی السمار زکرم“ تک پہنچا تو سن کر بے ہوش ہو گیا ہوش میں آ کر فرمایا بے شک ہمارے پروردگار نے جو ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے پھر فرمایا کچھ اور سنائیے میں نے یہ آیت ”فرب السمار والارض انہ لحنی“ پڑھی وہ سنتے ہی چیخا اور کہا :

يَا سُبْحَنَ اللّٰهِ مَنْ ذَا الَّذِي اَغْضَبَ الْجَلِيلَ حَتَّى حَلَفَ لَمْ يَصِدْ قَوْلَهُ بِالْقَوْلِ حَتَّى
الْجَاوِلَ الْيَمِينِ ۔

اے پاک ذات کون ہے جس نے جلیل کو غضب ناک کیا یہاں تک کہ اس نے قسم یاد کی پھر بھی اس کی انہوں نے قول سے تصدیق نہ کی یہاں تک کہ اسے قسم پر مجبور کر دیا۔
یہ تین بار کہا اور جانِ آفرین کے سپرد کر دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توکل و اعتماد کا سوال کرتے ہیں۔

كَلَّ امَّا حَدِيْثُ صَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ	
اَلْمُكْرِمِيْنَ ۝ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا ۙ قَالَ سَلَامٌ ۙ قَوْمٌ مُّتَكَبِّرُوْنَ ۝	
فَوَاعِدَ اِلٰى اَهْلِيْهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِيْرٍ ۝ فَقَدَرَبَۃً اِلَيْهِمْ ۙ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝	
فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۙ قَالُوْا اَلَا نَحْنُ وَ لَا بَعْلُكُمْ عَلِيْمٌ ۝ فَاَقْبَلَتْ اَمْرًا ۙ	
فِيْ صَرَّةٍ ۙ فَصَكَّتْ وَ جُهِهَهَا ۙ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ ۝ قَالُوْا اَكْذٰبُكَ ۙ قَالَ رَبُّكَ	
رَاٰنَكَ ۙ هُوَ الْعَكِيْمُ ۝	

ترجمہ :- اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام کہا سلام ناشناختہ لوگ میں پھر اپنے گھر گیا تو ایک فریبہ بچھڑ لے آیا پھر اسے ان کے پاس رکھا کہا کیا تم کھلتے نہیں تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا وہ بولے ڈریئے نہیں اور اے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی اس پر اس کی بی بی چلاتی آئی پھر اپنا ماتھا مٹھو نکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یونہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دان ہے ۝

تفسیر عالمانہ

ہَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ پڑھی کیا تمہارے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات نہیں آئی (واقعہ کی رفعت شان کا اظہار ہے کیوں کہ اس استفہام کا معنی تعجب و تشوہق ہے اس کے سننے کے لئے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعہ کی عظمت شان مطلوب ہو اور تنبیہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود نہیں بلکہ بذریعہ وحی معلوم کیا ہے کیوں کہ آپ تو اُمی تھے خط لکھنا نہیں سیکھا اور نہ کسی سے تعلیم پائی ہے اور نہ ہی موحین کے ساتھ نشست و برخاست فرمائی ہے۔ لہذا سے نبوت کا اثبات مطلوب ہے۔

قائدہ : ان اشیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ استفہام تقریری ہے معنی یہ ہے کہ بے شک تمہارے ہاں واقعہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ہاں واقعہ نہیں آیا تو ہم تمہیں خبر دیتے ہیں۔

حل لغات

الضیف مصدر ہے ضافہ بمعنی نزل (اترا) اسی لئے اس کا مفرد و جمع کے لئے برابر طور استعمال ہوتا ہے جیسے زور و صوم اور کبھی جمع ہو کر بھی آتا ہے جیسے اضياف و ضیوف و ضیفات۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دراصل ضیف بمعنی میل ہے کہا جاتا ہے ضیف الی کذا و اضيف کذا الی کذا میں اس کی طرف ایسے مائل ہوا اور ضیف وہ ہے جو تیری طرف مائل ہو اور اس کا تیرے ہاں اترا ہو اور ابلوف میں ضیافۃ مہمانی کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

مہمانان ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارہ مہمان تھے انہیں جبریل و میکائیل و زقائل علیہ السلام تھے اور انہیں ضیف اس لئے کہا گیا کہ وہ مہمانوں کی وضع میں آئے اسی لئے انہیں ابراہیم علیہ السلام نے مہمانی پیش کی یا اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گمان میں مہمان تھے (المکرمین) معزز یہ ضیف کی صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم تھے عصمت و تائید و اصطفاء و قربت اور انبیاء علیہ السلام کے ہاں سعادت کی وجہ سے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا "بل عباد مکرمون" بلکہ وہ مکرم بندے ہیں یا وہ مکرم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بوجہ خدمت کے اس لئے کہ آپ نے خود اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے خود ان کی خدمت کی اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئے اور نہایت عجلت سے ان کی خدمت میں کھانا پیش فرمایا یا اس لئے کہ وہ معزز مہمان تھے کہ ابراہیم خلیل پیغمبر علیہ السلام نے ان کی تکریم کی اور قاعدہ ہے مکرم انسان کا مہمان بھی مکرم سمجھا جاتا ہے۔

مہمان نوازی کی فضیلت حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم و تکریم کرے۔

فائدہ : ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم یہی تھی کہ آپ ان کو طلاقۃ الوجہ سے ملے اور نوراً طہام

پیش فرمادیا اور خود خدمت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آنے والے مہانوں کی تعظیم کیجئے اور ان پر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ بھی ہوئی بکری تیار فرمائیے پھر وحی آئی کہ مہانوں کی تعظیم کیجئے آپ نے ان کے لئے بیل تیار کیا پھر وحی آئی کہ مہانوں کی تعظیم کیجئے آپ نے ان کے لئے اونٹ دریغ کیا پھر وحی آئی کہ مہانوں کی تعظیم کیجئے آپ حیران ہوئے پھر سمجھے کہ مہان کا اکرام کثرت طعام سے نہیں بلکہ اس کی تعظیم یہ ہے کہ ان کی خدمت خود کرو چنانچہ ان کی خدمت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اب وحی آئی کہ اب آپ نے مہانوں کی تعظیم کی ہے۔

بعض حکمرانے فرمایا کہ مرد کو اگرچہ بادشاہ ہو اس سے عار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مہمان اور باپ اور استاد کی خود خدمت کرے اور خدمت صرف طعام کھلانے کا نام نہیں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

(۱) شنیدم کہ مرد میست پاکیزہ بوم

شنا سارہرو در اقصائے بروم

(۲) من و چند لاک محمد نور

بر تقیم قاصد بدیدار مرد

(۳) سر و چشم ہر یک بسوید دست

بتمکین و عزت نشاند و نشست

(۴) زرش دیدم زرع و ثمر گرد و رخت

و لے بے مروت چو بے برد رخت

(۵) بخلق و لطف کرم برو مرد بود

و لے دیگدانش قوی سر و بود

(۶) ہمہ شب بنورش قرار و بجوع

ز تسبیح و تہلیل و مارا ز بجوع

(۷) سحر گہ میان لبست و در باز کرد

مہان لطف ووشینہ آغاز کرد

(۸) یکے بُد کہ شیریں و خوش طبع بود
کہ با ما مسافروران ر بلع بود

(۹) مرا بوسہ گفتہ تبصیف دہ
کہ درویش را توشہ از بوسہ بہ

(۱۰) بخد مت منہ درست بر کفش من
مرا نان دہ و کفش بہر بزن

ترجمہ : (۱) میں نے ایک مرد پاکیزہ خصلت کا نام سنا ہے۔ کہ وہ عارف و سالک اقصائے روم میں تھا
(۲) ہم چند سال تک اس کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے۔

(۳) اس نے سب کے ہاتھ و پاؤں چومے اور نہایت عزت و احترام سے بٹھایا۔

(۴) میں نے اس کی زور و رعایت اور خدام و اسباب دیکھے۔ لیکن اس کی بے پروتی بھی
بہت تھی۔
(۵) خلق و لطف و کرم سے بھرپور تھا۔ لیکن دانائی و دیگر اس کی نہایت سرتھی۔

(۶) تمام شب بیدار اور بے قرار رہا اسے تو تسبیح و تہلیل سے اور ہمیں بھوک سے بیقراری رہی۔
(۷) صبح اٹھتے ہی اسی طرح عزت و احترام سے پیش آیا جیسے کل پیش آیا تھا۔

(۸) وہی ایک تھا کہ شیریں کلام اور خوشی خلق تھا جو اسی جگہ پر ہمارے پیش آیا۔
(۹) میں نے اسے کہا کہ بوسہ کا معاملہ الٹ دے اسی لئے کہ وہ درویش کو توشہ بوسہ سے بہتر ہے۔

(۱۰) احتراماً میرے جوتے پر ہاتھ رکھنے کی بجائے مجھے کھانا دے اگرچہ اس کے ساتھ میرے ہریچوٹا لائے

تفسیر عالمانہ

اِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ جب ابراہیم علیہ السلام کے دل حاضر ہوئے یہ طرف حدیث کے متعلق ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ کیا تمہارے پاس ان کی بات آئی ہے ان کے ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہونے کا فقالوا سلاماً آتے ہی کہا السلام علیکم یعنی ہم آپ کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں فار اشارہ ہے اس طرف کہ آداب دخول میں کسی نہ کی بلکہ داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلاماً تم پر سلام ہو یہ مبتداء ہے اس کی خبر محذوف ہے حرف عطف کا ترک جملہ استثنیہ کے اظہار کے لئے ہے گویا کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سلام پر کیا جواب دیا فرمایا کہ انہوں نے بھی سلام علیکم کہا یعنی ان کے سلام کا بہتر طریق سے جواب دیا اس لئے کہ ان کا تحیہ جملہ فعلیہ سے تھا جو حدیث پر ردال ہے اور جملہ فعلیہ سلام کے مضبوط ہونے سے معلوم ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب جملہ اسمیہ سے ہے جو دوام السلام اور اس کے ثبات پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ اس کا مرفوع ہونا اس پر ردال ہے۔ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ یہ لوگ غیر واقف ہیں۔

حل لغات

اہل عرب کہتے ہیں تکرر الرجل (بکسر الکاف) نکرا واکمرته واستکمرته یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی پہچان نہ ہو اس کا مجرد و مزید افعال واستفعال ایک ہی معنی میں ہیں اس کا اصل یہ ہے کہ قلب پر اس شے کو لایا جائے جس کا اسے تصور نہیں اور یہ بھی ایک قسم کا جہل (بے خبری) ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعرّفهم وهم منکرون تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور وہ جاہل تھے (المفردات) یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خیال فرمایا اور انہیں محسوس نہ ہونے دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے یہ تو ہر ایک کے غیر واقف ہیں فنکرہم کا معنی ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے ان کو غیر واقف محسوس فرمایا کہ ان کا ہر ایک ایک دوسرے کا غیر تھا یعنی وہ ایسی اوضاع و اشکال میں تھے جو عام لوگوں کی اوضاع و اشکال کے خلاف محسوس ہوتے تھے حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سلام علیکم کہنے کا اس وقت عجیب طریقہ تھا اور نہ ہی وہ طریقہ اس علاقہ میں مروج تھا کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں میں رہتے تھے جن کی ملاقات کے وقت کا تحیہ کچھ اور تھا کیوں کہ وہ کافر تھے وہ ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت مسلمانوں کی طرح السلام علیکم نہیں کہا کرتے تھے۔

فائدہ : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم کون لوگ ہو تمہارے جیسے تو ہمارے میں نہیں بتاؤ تو سہی تم کہاں سے آئے ہو۔ عرض کی ہم آپ کے بھان ہیں فرأى االى اھلہ تو آپ اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے۔

حل لغات : راعى الى كذا ای مال الیہ سرّاً چکے سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چکے سے

متوجہ ہونا رائج میں ضروری ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں سے چھیکر گھر والوں کے ہاں چلے گئے کیوں کہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ وہ طعام کے لئے جلدی کرے کہ مہمان کو خبر نہ چلے تاکہ مہمان میزبان کو نہ روکے یا اس سے معذرت کر دے یا اسے انتظار کرنا پڑے۔

حکایت کسی ایک بزرگ کے ہاں مہمان تشریف لایا آپ نے اپنے مرید سے اس کے لئے کھانا لانے کا اشارہ فرمایا مرید نے طعام لانے میں دیر کی شیخ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ کھانے پر ایک جیونٹی مصروف تھی جب تک وہ خور نہیں ہٹی میں نے طعام اٹھانا مناسب نہ سمجھا شیخ نے مرید کو آفرین فرمائی شیخ و مرید کے اس واقعہ سے ان سے ایک بڑے باکمال بزرگ مطلع ہوا تو فرمایا مرید کی تحسین کی اس نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے اسے تو مہمان کے لئے کھانا بہت جلد لانا چاہیے تھا کیوں کہ مہمان کا جیونٹی سے زیادہ حق ہے مرید پر لازم تھا کہ جیونٹی کو دسترخوان سے پیچھے گرا دیتا اور جلدی سے مہمان کا کھانا لاتا۔

فَجَاءَ بِعَبْءٍ سَمِينٍ تو لایا بچھڑا ہوا (فاضیہ ہے ان جملوں کی وضاحت کر رہی ہے جو محذوف ہیں بار تقدیرہ کی ہے۔

حل لغات العجل گلے کا پھڑا اسے اس نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ جو نہی بٹا ہو کر پورا بیل یا گلے ہو جاتا ہے تو اس کے پھڑے ہونے کے تصورات ذہن سے اتر جاتے ہیں اور سین اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سمن کے جنس اور اس سے پیدا ہونے کی وجہ ہے اب معنی یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موٹا پھڑا بھون کر لائے۔ **فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ** تو اسے ان کے قریب کر دیا یعنی حسب عادت ان کے آگے رکھنا کہ کھائیں لیکن انہوں نے نہ کھایا جب آپ نے ان کو کھانا نہ کھانا دیکھا تو **قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ** فرمایا کیا کھاتے نہیں ہو ان کے نہ کھانے پر آپ نے ایسے فرمایا اور کھانے کی ترغیب دلائی۔

نائدہ : مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے قیمت دیئے بغیر نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاؤ اور اس کی قیمت دو عرض کی قیمت کیا ہے فرمایا کھانے سے پہلے پڑھو **بسم اللہ الرحمن الرحیم** جب فراغت پاؤ تو کہو الحمد للہ اس سے ملائکہ حیران ہوئے لیکن کھانا پھر بھی نہ کھایا۔ **فَأَوْحَيْتُ لَهُمْ** تو ابراہیم علیہ السلام نے محسوس فرمایا۔

حل لغات الوحس بمعنی صوت خفی الایحاس کی طرح اور وہ جی میں ہی ہوتا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دل میں محسوس کیا **خِيفَتْهُ** خوف اور گمان کیا کہ شاید یہ دشمن ہیں کوئی شر لائے ہیں کیوں کہ جسے ضرر کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اس کا طعام نہیں کھاتا

فائدہ : عین المعانی میں ہے ”من لم یاکل طعاماً لم یحفظ ذماتہ“ جو تیرا کھانا نہیں کھائے گا تیری عزت محفوظ نہیں رکھے گا۔

ازالہ وہم : مذکورہ بالا تقریر دو عالموں دیوبندیوں کی تائید کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ ممکن ہے کہ یہ دشمن ہوں حالانکہ وہ تو فرشتے تھے اور فرشتے انبیاء علیہم السلام کے دشمن نہیں ہوتے لہذا آپ کو علم نہ ہوا اور اہلسنت کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا تو اس کا جواب صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ صدیوں سال پہلے لکھ گئے کہ

یقول الفقیر یحییٰ لحدہ سلاصہم فالسلم لا بد وان یکون من اصل السلام
وقیل وقع فی نفسه انہم ملائکة ارسلوا للعدا اب روح البیان ص ۱۶۲
فقیر کہتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے کہ ان کا اسلام علیکم کہنا دلیل تھا کہ یہ سلاستی والے
ہیں (پھر ڈر کا ہے کہ بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آگیا کہ یہ فرشتے
عذاب کئے بیچھے گئے ہیں“

قَالُوا کبایب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا خوف محسوس کیا لَا تَخَفْ خَوْفٌ نَّهْکَیْہِم
تو اللہ کے رسل ہیں۔

فائدہ : بعض نے کہا کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے بچھڑے پر پُر لگائے تو کھڑا ہو کر چلنے لگا اور
اپنی ماں (رگائے) کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اس سے ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا اور ان سے بے خوف ہو کر
وَبَشِّرُوْا اور انہوں نے آپ کو خوشخبری سنائی اور سورۃ الصافات میں ہے کہ
وَبَشِّرْنَاهُمْ اور ہم نے ملائکہ کے واسطے سے خوشخبری سنائی بَعْلُوْہُمْ بچے کی یعنی اسحاق علیہ السلام
کی غلام اٹھتی ہوئی جوانی والا جس کی تازہ مویں نکلیں اُکھلے اس کی نقیض ہے یا ولادت سے
لے کر جوانی تک کے درمیانی عرصہ والے کو غلام کہا جاتا ہے۔ (قاموس)

علیہم السلام علم والا حبیب بالغ اور جوان ہو گا بی بی سارہ رضی اللہ عنہا سے سوا
اسحاق علیہ السلام کے اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ فَاقْبَلْتِ اَمْرًا اور متوجہ ہوئی اس کی بی بی۔
جب ان سے یہ خوشخبری سنی تو اپنے گھر کو روانہ ہوئی اُس وقت وہ ایک کنارہ پر کھڑی تھیں اور
انہیں دیکھ رہی تھیں۔

فائدہ : ابن ایشخ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی طرف روانہ ہوئیں جبکہ وہ اس وقت اپنے شوہر گرامی کیساتھ

مہمانوں کی خدمت میں مقیم جب انہوں نے پیچھے کی خوشخبری سنائی تو حیا و شرم سے ان سے علیحدہ ہو کر چلی گئیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اقبال الی الاہل فرمایا اذ بارعن الملکۃ نہیں فرمایا، کذا قال سعدی المفتی رحمۃ اللہ (تفسیر کبیر) اس کے ساتھ قال کذلک قال ربک مناسب نہیں جب کہ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے گھر پر یہ مقیم جب خوشخبری سنی تو ملائکہ کی طرف آئیں **فَصَدْرُہَا فَرَاد** میں اقبلت سے حال ہے۔

حل لغات

الصرة بمعنی چیخنا (آواز سخت) کہا جاتا ہے۔ ”صریر صریرا“ بمعنی ”صوت“
زور سے بولا، اسی سے صریرا لباب دروازے کی زوردار آواز یعنی

نے صرة سے مراد یہی ہے بی بی جلتہ ہوئے کہتی مقیم اوہ بادبلیٹی یا ممکن ہے کہ بی بی روپڑی ہو۔

فائدہ : کاشغی مرحوم نے فرمایا کہ بی بی جلتے وقت کہتی تھی۔ اللیلاد۔ اللیلاد یہ کلمہ ان کی عادت پر تھا کہ جب عظیم اشران بات سنتے تو کہتے اللیلاد۔ اللیلاد صرة رکسی ایک جماعت کا دوسری جماعت سے ملنا جیسے بکریوں کا ریوڑ وغیرہ گویا ایک برتن میں جمع ہوئے بعض نے آیت میں یہی مراد لیا ہے مثلاً کہا کہ بی بی عورتوں کی جماعت میں گئی جو آپ کے گھر پر مقیم حالانکہ اس سے قبل وہ خدمت کے لئے ملائکہ کے پاس تھیں۔ **فَصَكَّتْ وَجْہَہَا** تو اس نے اپنا ماتھا مٹو کا۔

حل لغات الصک بمعنی چوڑی شے کے ساتھ کسی شے کو مارنا کہا جاتا ہے صک کہ یعنی اسے چوڑی شے سے سخت مارا یا عام مارنا مراد ہے۔ (قاموس)

اب معنی یہ ہوا کہ بی بی نے خود کو طمانچہ مارا حیا و شرم سے اس لئے کہ حیف کے خون کی حرارت محسوس کی۔ بعض نے کہا کہ بی بی نے اپنی انگلیوں کے پورے ماتھے پر مارے جیسے تعجب کرنے والا تعجب کے وقت ایسے کرتا ہے اور یہی عورتوں کی عام عادت ہے جب کوئی نئی بات سنیں یا دیکھیں تو ماتھے پر انگلیوں کے پورے مار دیتی ہیں۔

فائدہ : کاشغی مرحوم نے لکھا کہ تو طمانچہ منہ پر مارا جیسے تعجب کے وقت عورتوں کی عادت ہے۔ **وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ** اور کہا میں بڑھیا اور بانجھ ہوں۔ عاقر وہ عورت جو بچہ جننے کے قابل نہ رہے یعنی بلالی نے فرمایا کہ میں جوانی میں بچہ نہ جن سکی تو اب بڑھاپے میں کیا جنونگی حالانکہ اس وقت میری ناناوے سال عمر ہے۔

عجوز کی وجہ تسمیہ عجوز کو اس لئے عجوز کہا جاتا ہے کہ وہ اب بہت سے امور کی سرانجامی سے عاجز ہو جاتی ہے اور العقیم العقم سے ہے بمعنی الیس خشک ہوجانا

ایسا کہ اثر کو قبول نہ کرے اور عورتوں میں عقیقہ وہ عورت جو مرد کا پانی (مادہ منویہ) قبول نہ کرے۔

القاموس میں لکھا ہے کہ العقم (بالقلم) وہ پانی (منی لطفہ) جو رحم پر پڑے تو وہ بچہ بننے کے لئے قبول نہ کرے۔ عین المعانی میں ہے العقیقہ وہ عورت جس کی رحم کا وہ راستہ بند ہو جائے جہاں لطفہ ٹھہرتا ہے۔ اسی سے الداء القمام ہے وہ بیماری جس سے تدرستی کی امید ختم ہو جائے اسی سے العاقر ہے وہ عورت جو حاملہ نہ ہو سکے اور راجل عاقر بمعنی وہ مرد جس سے بچہ کی پیدائش کی امید ختم ہو جائے

بی بی سارہ رضی اللہ عنہا بچہ جنم کے قابل نہیں رہی تھیں اور نہ ہی آپ سے اس سے قبل کوئی بچہ پیدا ہوا نہ بچپن میں نہ عفتوان جوانی میں اب تو بوڑھی ہو گئیں اور سن ایسا تک پہنچ گئیں اسی لئے بی بی نے ان کی خبر کو بغیر از قیاس سمجھ کر متعجب ہوئیں اور یہ استبعاد و تعجب از راہ عادت تھا ورنہ حاشا کلا بی بی رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہرگز ہرگز شک نہ تھا۔ قالوا کذا لیت انہوں نے اسی طرح یعنی جس طرح کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ہے قال یرے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تو صرف اسے بیان کرتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے خبر سنتے آئے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کذا لک کا کاف منصوب المحل ہے اس لئے کہ صفت ہے قال ثانی کے مصدر سے یعنی ہم جو خوشخبری سن رہے ہیں اے بی بی اے بعید از قیاس نہ سمجھ اور نہ ہی اس سے تعجب فرما۔ کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا ہم نے اسی طرح آپ لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے اِنَّکَ ہُوَ الْحَکِیْمُ الْعَلِیْمُ بے شک وہ عظیم علیم ہے اسی لئے اس کا ہر قول و فعل محکم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔

۱۔ اے کے کو بکار تو انا بود

۲۔ برا تمام اوہم تو انا بود

بجز در گہش رو من کیو کس

مراد دل خویش از جہے دس

ترجمہ: اے وہ جو تیرے کام کو جانتا ہے وہ تیرے کام کی تکمیل کے لئے بھی قادر ہے۔

۳۔ اس کی درگاہ کے سوا کسی کی طرف منہ نہ کر دل کی مراد اس سے تلاش کر اور بس

مردی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اپنے

گھر کی پست دیکھئے اذہر دیکھا تو چھت کے شہتیر پر پتے اور پھل اُگے ہوئے نظر آئے تب بی بی کو یقین ہو گیا۔

قائدہ : یاد رہے کہ یہ گفتگو نہ صرف بی بی سارہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا مکالمہ ہوا جس کی تفصیل ہم سورہ ہجر میں بیان کر آئے ہیں۔ اور پھر اسے سورہ ہود میں بھی ذکر کیا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امیدی نہیں چاہیے کیوں کہ اس نے جو مقدر فرمایا وہ ہو کر رہے گا اگرچہ دیر کے بعد ایسے ہی بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا درخت بھی پھولا پھلا جب کہ وہ بھی بظاہر نا امید تھیں جیسے تفصیل سورہ مریم میں گزری ہے بہت سے حضرات بڑھاپے میں علم کی دولت سمیٹنے لگے تو وہ جوانوں سے بازی لے گئے ابتدا سے محروم تھے بلکہ بڑھاپے میں کامیاب رہے۔ ان کے بعض حضرات یہ ہیں۔ ابراہیم بن ادہم، فضیل بن عیاض، مالک بن دینار قدس سرہم یہ حضرات احوال عارضیہ سے فطرت اعلیٰ سے دور ہو چکے تھے لیکن جب غایت ایزدی نے ان کی مدد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ کر قرب عطا فرمادیا تو ان کی فطرت پر جو پردے حجابات تھے وہ ہٹ گئے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر عجز کا الزام لگاتا ہے وہ کافر ہے۔

ازالہ و تم : صوفیہ کرام کا مقولہ مشہور ہے کہ ”العصر فی بعد الاربعین بارہ“ صوفی چالیس سال کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کلیہ نہیں کیوں کہ اکثر یہی ہے کہ چالیس سال کے بعد پیوستہ اور بر دوت کے غلبہ سے صوفی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے وہی پچھن کے مارے ہوئے کو بڑھاپے میں زندہ کر سکتا ہے اور جسے پچھن میں زندگی نشتا ہے تو اسے بڑھاپے میں بھی مار سکتا ہے ایسے ہی جس کا نفس جوانی میں زندہ ہے اسے بڑھاپے میں مارنا آتا ہے ایسے ہی جس کا دل پچھن میں مردہ تھا وہ بڑھاپے میں اسے زندہ کر سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے فیض و عطا کی امید رکھتے ہیں۔

هذا آخر ما رقمه قلم الفقير القادى ابى الصالح محمد فيض احمد الا ولسي رضوى
غفرله ربه القوي بحاجه حبيبہ النبی الامی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ
وعلی جمیع اولیاء امتہ وعلما قبلہ بفضلہ تعالیٰ وکرمہ بارہ نمبر ۲۶ کے ترجمہ سے
اجادی الآخر ۱۴۰۸ھ مطابق ۳۱ جنوری ۱۹۸۸ء بروز اتوار صبح دس بجے فراغت پائی۔
بہاولپور۔ پاکستان۔ الحمد للہ علی ذلک والصلوٰۃ والسلام علی حبيبہ الکريم
وآلہ واصحابہ اجمعین۔

فہرست مضامین تفسیر فیوض الرحمان پ ۲۶

۵۸	رکوع مذکور کا ترجمہ وتفسیر واذکر الخاعا (الآیتہ)	۵۸	مضمون
۵۹	ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا منسوب نامہ	۵۹	صفحہ
۵۹	ہندو پاک میں آدم علیہ السلام کا آقا	۶۱	رکوع اول عربی سورۃ الاحقاف
۶۱	اعنائے اولیاء کی علامت	۶۳	ترجمہ رکوع مذکور وتفسیر ختم
۶۳	قوم عاد کے عذاب کا نمونہ	۶۶	تفسیر وما خلقت السموات والارض الا بیتہ
۶۶	تفسیر ولقد لکننا ہم (الآیتہ)	۶۹	تفسیر والذین کفروا عما انزلوا (الآیتہ)
۶۹	حضور علیہ السلام کا قصاص دینا	۷۰	تفسیر قل انکم ماتدعون الایۃ
۷۰	رکوع ولقد لکننا ما حولکم الع	۷۱	تفسیر ومن افضل من بدعو (الآیتہ)
۷۱	ترجمہ رکوع مذکور وتفسیر آیت ولقد لکننا الع	۷۳	تفسیر والذین کفروا عما انزلوا (الآیتہ)
۷۳	انبیاء اولیاء سے وسیلہ اور وہابیہ کے وہم کا ازالہ	۷۳	تفسیر والذین کفروا عما انزلوا (الآیتہ)
۷۳	تفسیر والذین کفروا عما انزلوا (الآیتہ) اور جنات کا مذہب	۷۵	تفسیر والذین کفروا عما انزلوا (الآیتہ)
۷۵	جنات حضور علیہ السلام کی خدمت میں	۷۸	کرامت و جادو کا فرق - اولیاء کی عقیدت بھی ولایت ہے
۷۸	جنات کی دوسری حاضری	۷۹	تفسیر قل ما کنت بدعا من الرسل (الآیتہ)
۷۹	کفار و مسلمان جنوں کی غذا اور ابلیس کی علامات	۸۰	وما دری ما یفعل فی الع پر وہابیوں دیوبندیوں کے سوالات کے جوابات
۸۰	تفسیر قالوا یقومنا (الآیتہ)	۸۳	علم غیب ذاتی اور عطائی کا ثبوت
۸۳	تفسیر ومن لا یحب داعی اللہ (الآیتہ) اور	۸۳	تفسیر قل انکم ان کان من عند اللہ (الآیتہ)
۸۳	حضور علیہ السلام اور ملائکہ کرام	۸۶	حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ
۸۶	حضور علیہ السلام تمام ملائکہ کے نبی ہیں	۸۸	اولیاء سے محبت بھی عبادت ہے روایہ
۸۶	محزلہ وابستگی کے مذہب کی تفصیل	۸۹	آیات عربی رکوع وقال الذین کفروا الع
۸۸	آکام المرجان کی تحقیق در و خول جنات فی الجنتہ	۹۱	رکوع مذکور کا ترجمہ
۸۹	مذہب اور بعد کے استدلال در بارہ جنات	۹۱	تفسیر وقال الذین کفروا (الآیتہ)
۹۱	تفسیر اولم یروا ان اللہ الذی الع	۹۱	تفسیر ومن قبلہ کتاب موسیٰ (الآیتہ)
۹۱	امام کسائی نے علم غیب بڑھانے میں پڑھا	۹۳	تفسیر ان الذین قالوا ربنا اللہ (الآیتہ)
۹۳	حیات کی اقسام (فائدہ)	۹۳	ولی کامل کی شان اور عالم بے عمل اور خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۹۳	حکایت رابعہ بصری	۹۸	واقعہ جعفر و موسیٰ صلی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام
۹۸	آسانی ولادت کے علیات و تعویذات	۹۹	تفسیر ووصینا الانسان بوالدینہ الایۃ
۹۹	تعویذ لکھنے کی دلیل	۱۰۱	مدت حمل در حکم میں احناف کی دلیل
۱۰۱	سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع عربی	۱۰۲	استدلال امام اعظم رحمۃ اللہ و مسائل حمل
۱۰۲	سورہ محمد شریف کا ترجمہ مع تفسیر	۱۰۵	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کار نامہ اور آپ کی عزت و عظمت
۱۰۲	آیتہ الذین کفروا الع	۱۰۶	اوتاد کی تعریف
۱۰۳	دعائے نبوی اور حق کے معانی و مطالب	۱۰۶	ماں باپ کو راضی کرنے والے شخص کا انعام
۱۰۵	موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ کا جواب	۱۰۷	تفسیر والذین قالوا للہ (الآیتہ)
۱۰۶	بغیر حافی رحمۃ اللہ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ وسلم	۱۱۱	یوسف علیہ السلام کو تنبیہ
۱۰۶	اولیاء سے عقیدت و اتباع کا فائدہ	۱۱۲	تفسیر وان جاہلک علی ان تعمرک (الآیتہ)
۱۰۷	تفسیر وما لنا بتیم الذین کفروا (الآیتہ)	۱۱۳	تفسیر و یوم یعرض الذین کفروا (الآیتہ)
۱۱۱	تفسیر والذین قتلوا (الآیتہ)	۱۱۳	حضور علیہ السلام کا اختیار
۱۱۲	فغانائل شہداء	۱۱۳	رکوع واذکر افاعاد الع
۱۱۳	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا (الآیتہ)	۱۱۳	
۱۱۳	نصرت کے اقسام		
۱۱۳	تین وجہوں سے مسالک ڈکھاتا ہے		

۱۶۶	تفسیرات آیت ام حسب الذین فی قلوبہم
۱۶۷	حضور علیہ السلام منافقین کا حال جانتے تھے
۱۶۹	سچے جھوٹے میں کونسا کو مؤمن (ولی) فراست سے جانتے تھے
۱۷۱	تفسیر ولینلونکم حتی نعلم المجاہدین (الآیت)
	غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند اور
۱۷۲	تفسیر ان الذین کفر واللع
	روانحزولہ والحوار ج اور امام شافعی وحییب
۱۷۳	عجمی رحمہما اللہ
۱۷۹	تفسیر وان تؤمنوا وتتقوا اللع
	حضور علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھ کر کافر
۱۸۱	مسلمان ہو گیا
۱۸۲	تفسیر وان تتولوا یتبدل اللع
	اہل فارس کی فضیلت وشیعہ سمعی رحمۃ علیہ
۱۸۳	کی بزرگی
۱۸۵	سورۃ الفتح کا شان نزول
۱۸۶	سورۃ الفتح کا کوع اول عربی مع ترجمہ
۱۸۷	تفسیر انما تمنا لک فتحنا مبینا اللع
۱۸۸	تحقیق الحدیث اور خواب نبی علیہ السلام
۱۸۹	معجزہ چشمے لہرائے اور دریاہ
	وبابیوں کا اعتراض اور سارے جواب اور
۱۸۹	جاسوس نبوی
۱۹۰	صحابہ کرام کی جان نثاری اور حدیث کو کوچ
۱۹۰	کنوین میں چشمہ آب لگا دیا معجزہ
۱۹۱	حدیث میں صحابہ کرام کا نمونہ ادب
	عروہ کی رپورٹ اور اسکا مسلمان ہونا
۱۹۲	حضرت عثمان مکہ گئے
	علم غیب نبوی کا ثبوت اور حضرت عثمان
۱۹۳	کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
	کفار نے حضور علیہ السلام کے لئے پابندی لگائی آج
۱۹۳	نہدی لگا رہے ہیں (حاشیہ)
۱۹۳	شہادت عثمان غنی کی خبر اور وبابیوں کی تردید
	بیعت الرمنان کے صحابہ کی فضیلت اور کفار مکہ و اہل
۱۹۵	اسلام میں مدد بھی
۱۹۶	کفار مکہ کی صلح کی پیشکش اور مسلمانوں میں انتظار
۱۹۶	صلحنامہ حدیث کا مضمون
	صلح کی شرائط اور حاشیہ پر دلیل کہ یا محمد
۱۹۷	مٹائے والے کون
	صلحنامہ کے بعد اور تبرک بال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم
۱۹۸	
	معجزہ ہرکت طعام اور پیالہ پانی کا رحمت کا پر نامہ
۱۹۹	فضائل سورۃ الفتح اور طعام آگے رکھ کر فائزہ کا ثبوت
۲۰۰	مکالمہ نبی علیہ السلام وفاروق اور تردید شیعہ

۱۱۵	تفسیر ذالک بانہم کر ہوا (الآیت)
۱۱۶	تفسیر ذالک بان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۷	حضرت زید بن ثابت کی کرامت
۱۱۸	وکوع عربی ان اللہ بدخل الذین
۱۱۹	وکوع مذکور کا ترجمہ
۱۲۰	تفسیر آیت ان اللہ بدخل الذین اللع
۱۲۲	حکایت سیدنا اویس رضی اللہ عنہ
۱۲۳	بھوک کے فوائد
۱۲۵	تفسیر وکان من قریتہ اللع
۱۲۶	تفسیر افمن کان علی یتیمہ اللع
۱۲۷	شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۷	تفسیر مثل العتہ التي اللع
۱۳۲	تفسیر ولہم فیہا من کل الشرات اللع
۱۳۵	تفسیر انہم من یتیم الیک
	تفسیر فقد جاءت اشر اطبا اللع
	وعلامات قیامت
۱۳۷	تفسیر واستغفر للذینک اللع اور ذنب کا معنی
۱۳۹	حضور علیہ السلام کی حالتیں تین ہیں
۱۴۰	حضور علیہ السلام کو انتظار کا حکم نہایت
	کے لئے تھا
۱۴۲	حضور علیہ السلام اللہ کے ارادہ
۱۴۴	توحید بیکار جب تک رسالت کی شہادت نہ دے جائے
۱۴۶	توحید و رسالت کے نکتے ہیں نکتے
۱۴۸	کوئی سب علم جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا
	رقص کی تردید اور حاشیہ پر دلالت
۱۴۸	اویس رضی اللہ عنہ کا نکتہ
۱۴۹	نفس کو پیدا کرنے کا طریقہ
۱۵۰	ظالم کا بڑا غرق اور رزق میں وسعت اور عرش کی سیر
۱۵۲	فضائل لا الہ الا اللہ
۱۵۳	وکوع ویقول الذین امنوا اللع مع ترجمہ
۱۵۳	تفسیر ویقول الذین امنوا اللع
۱۵۵	تفسیر فاولی لہم اللع
۱۵۷	تفسیر فہل عیتہ اللع
	محیوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
۱۵۹	گستاخ کی سزا
۱۶۰	تفسیر افلا یتدبرون القرآن اللع
۱۶۱	بہلاد میں تین بھر نامی تھے اور بھر مافی کی کہانی
۱۶۲	تفسیر ان الذین ارتدوا (الآیت)
۱۶۳	فاجر کی قبض روح کا ہولناک منظر
۱۶۵	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جنازہ کا حال
۱۶۵	وکوع عربی ام حسب اللہ الذین فی قلوبہم اللع
	وکوع عربی مذکور کا ترجمہ اردو

۲۳۲	برے پھروں کی مذمت اور حاشیہ پر بھی	۲۰۲	تفسیر بغیر لک اللہ الع
۲۳۳	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ سچا پیر	۲۰۳	تفسیر ما تقدم من ذنبک الع
۲۳۳	جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے تعلیم نبوی اور صحابہ کرام	۲۰۵	حدیث وسیلہ از آدم ہرے ہرے فخر آدم علیہ اسلام
۲۳۶	ولی اللہ کعبہ ہے افضل اور شریعت و طہارت	۲۰۶	لغرض نہ تھی ناز تھا (حاشیہ) ۲۰۵
۲۳۶	امام اعظم نے امام ابو یوسف کا امتحان لیا	۲۰۷	آیت مذکورہ کی تفسیر امام ابن العربیہ
۲۳۸	تین سو سال پہلے شاگرد کو سکھانے پھر بے ادب ہو گیا	۲۰۷	امان شرابی و دوس عبرت
۲۳۹	ہدعت کی تعریف اور اس کی مثالیں	۲۰۷	آیت مذکور کی تفسیر صوفیانہ
۲۴۰	خرقہ پوشی کا ثبوت حسن بھری نے حضرت حضرت علی سے خرقة	۲۰۹	تفسیر ولیم نعمتہ علیک الع
۲۵۰	پایا	۲۱۱	احکام کی ترتیب یعنی پہلے توحید پھر رسالت الع
۲۵۰	منکر بن خرقہ حسن بھری کے متعلق تصانیف (حاشیہ)	۲۱۲	سکینہ تین قسم ہے
۲۵۱	رکوع عربی سيقول لک المخلون الع	۲۱۳	تفسیر ولہ جنود السموات والارض الع
۲۵۲	ترجمہ اور تفسیر سيقول لک المخلون الع	۲۱۷	تفسیر لیدخل المؤمنین الع
۲۵۳	عرب و اعراب کا فرق	۲۲۰	عقیدہ صحابی در علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵۵	تفسیر قل فمن یملک الع	۲۲۲	تحقیق الدائرہ
۲۵۶	قرآنی آیات کی برکات	۲۲۳	تفسیر ولہ جنود السموات الع
۲۵۷	تفسیر بل ظنتم الع	۲۲۵	انار ملناک شاہد الع
۲۵۸	تفسیر ومن یومن باللہ الع	۲۲۵	تورات میں حضور علیہ اسلام کی فضیلت
۲۶	تفسیر سيقول لک المخلون الع	۲۲۵	ردوبانی کے اس عقیدہ کا کہ حضور علیہ اسلام
۲۶۱	حدیثی تحقیق	۲۲۲	کو اپنی نبوت قبل از وقت علم نہ تھا
۲۶۳	تفسیر قل للمؤمنین الع	۲۲۷	نماز پنجگانہ کا ثبوت
۲۶۶	خطائے اجتہاد پر اجر و ثواب کا ثبوت	۲۲۷	تیرے مدق پر بار سول اللہ دعویٰ علم غیب
۲۶۷	تفسیر لیس علی الاعی الع	۲۲۷	رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۷۰	رکوع قدر رضی اللہ عن المؤمنین عربی	۲۲۹	جملہ مخلوق پر حضور علیہ اسلام شاہد (حاضر)
۲۷۱	ترجمہ رکوع مذکور	۲۲۹	نبی علیہ اسلام نور اور نور کی
۲۷۲	تفسیر آیت اور رضی اللہ عن المؤمنین	۲۳۰	پر امتی حضور علیہ اسلام کی نگاہ میں اور
۲۷۳	بیعت کس لئے اور فضائل اصحاب الشجرہ	۲۳۰	پر نبی ولی ہے
۲۷۳	مخفی کاپر واندہ اور روئے زمین میں افضل صحابہ	۲۳۱	نبی علیہ اسلام نور من نور اللہ ہیں
۲۷۳	فضائل بیعت الرضوان کی تفصیل	۲۳۱	تفسیر ان الذین یبايعونک الع اور حاشیہ پر امام
۲۷۳	شیعوں کے اعتراضات کے جوابات	۲۳۲	احمد رضا بریلوی کی تفسیر
۲۷۸	سوال شیعہ اور جواب اویسی	۲۳۳	اولیاء اللہ کی شان از حدیث قدسی
۲۷۹	حضور علیہ اسلام کی موت اور اسکے جوابات	۲۳۵	من توشدم اللہ جل جلالہ صلی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق
۲۸۰	شجرہ و عنوان کہان اور وہابیوں کے بہتان کے جوابات	۲۳۵	آئینہ جمال اور مظہر کمال
۲۸۲	جوابات از صاحب روح البیان مع حاشیہ اویسی	۲۳۶	نائب خدا اور خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۲	دیوبندیوں وہابیوں کا خدشہ کا صدیوں پہلے قلع قمع	۲۳۶	سبحانی ما اعظم شائی کا جواب
۲۸۳	تفسیر اناہم قضا قریناً	۲۳۶	بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نہیں
۲۸۶	غزوہ خیر اور اس کی وجہ تسمیہ	۲۳۷	وہ سجدہ کیجئے جو سر کو خبر نہ ہو
۲۸۷	غزوہ خیر کی تیاری	۲۳۷	تفسیر فمن نکث الع
۲۸۸	فارع خیر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور مرحب کا مقابلہ	۲۳۸	چاہ گندہ را چاہ در بیش
۲۹۱	فدک اور اس کی تفصیل	۲۳۹	بیعت والوں کے شرائط بیعت کی اقسام
۲۹۲	بی بی صفیہ کا خواب اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا پہرہ	۲۳۰	مرد کے بے ادب کا انجام بد
۲۹۳	ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو انعام اور بریلوی مسلک کی تائید	۲۳۰	بیعت کا ثبوت از احادیث مبارکہ
۲۹۳	بزید سے بڑھ کر ہے وہ جو مزارات کا دشمن ہے	۲۳۲	عورتوں کو سرید کرنے کا طریقہ صحابیات کو تبرک کی طلب

حضرت ابویوب کا وصال اور حقہ و ثلثا کو نوشی
 یزید کو امیر المؤمنین کہنے والوں کا رد (حاشیہ)
 موٹھیں کاٹنا اور جہنم کے مساجدین
 قیام تعظیص پر اعتراض کا جواب ابویسی
 ام حبیب سے نکاح معجزہ شجر اور بکری کے گوشت میں زہر
 سات بیمار یوں کا ایک علاج یہودیہ کا زہر کا قرار
 زہر خوردی پر وہابیہ کے اعتراض کے جوابات ابویسی (حاشیہ)
 یہودی کی جلاوطنی از فاروق اعظم
 تفسیر واخر عاقلہ ولا علیہ الع
 یہودیہ مسلمان ہو گئی اور یہودیوں کے امتحانات (حاشیہ)
 فتوحات کی تفصیلات اور قسطنطنیہ دار الخلافہ
 غزوہ حنین اور اس کے اسباب اور لہکر اسلام
 حنین کا داخلہ اور عارضی شکست
 عنان حنین کا شمار اور تفسیر ولو قاتلکم الذین کفرو والع
 تفسیر وهو الذی کف ابیدیکم الع
 خالد سیف اللہ کب بنے
 انوکھی جنگ
 قصہ فتح مکہ اور زوجہ ابوسفیان کا خواب
 قریش کی نذاست اور انکی معاہدہ کی کمیٹی
 لہکر نبوی کی تعداد اور فوج کے چھٹے سے ہجرت حضرت عباس اور
 ابوسفیان جاسوس
 ابوسفیان کا اسلام اور اسکا گھر دارالامان اور اسلام کا جھنڈا
 شوکت اسلام کا انتظار مہاشاہ نہیں نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
 تین سو ساٹھ بت شکنی
 کعبہ کے اندر داخلہ اور فوٹو مشاد نے اور کعبہ کی دعا
 بیعت نبوی اور قیام مکہ معظمہ
 تفسیر ہم الذین کفرو و مد و کم الآیتہ
 تفسیر لو تزیلوا عبدنا الذین الآیتہ
 تفسیر اذ فل الذین کفرو والآیتہ
 حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف
 حجاج کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حق گوئی
 حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کرامت
 خیانتی شاکر د کا واقعہ
 رکوع عربی لقمہ صدق اللہ رسولہ الع مع ترجمہ
 تفسیر آیت لقمہ صدق اللہ رسولہ الع
 حضور علیہ السلام کا ایک خواب اور آیت مذکور کا شان نزول
 ۳۳۲

۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۱
 ۳۰۱
 ۳۰۳
 ۳۰۳
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۹
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۳
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۳
 ۳۲۳
 ۳۲۷
 ۳۲۹
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲

الامن نور اللہ حدیث سے دوہابیہ
 الانحمد واحمد ابوالقاسم اور نام محمد صلی اللہ وسلم کی برکت
 نکحے رسم محمد واحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم
 حکایت راہبہ اور میلاد شریف کا ثبوت رد وہابیہ
 ثبوت قیام و سلام عند المیلاد
 حاشیہ پر حوالہ جات در فوائد میلاد شریف
 لذرائہ محبت و خلوص (حاشیہ)
 محافل میں انوار کی بارش اور مغفرت (حاشیہ)
 بدعت حسنہ کا ثبوت
 دولت دیدار پر برکت میلاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 میلاد شریف کا استدلال از قرآن وحدیث
 میلاد شریف کی برکات اور میلاد میں پہلی تصنیف (حاشیہ)
 تفسیر والذین مع الآیتہ
 تورات میں فاروق اعظم کے اوصاف (رضی اللہ عنہ)
 مانعہ کے داغ وہابیوں کی نشانی
 قدری مانعہ کا داغ اور امام زین العابدین
 تفسیر وذلک مظلیم فی التواءہ
 تحقیق انجیل
 سادات ادوی
 حق چار بار (رضی اللہ عنہم)
 فضائل صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم)
 عفرہ مفرہ بالعصوم چار بار رضی اللہ عنہم
 شیعہ پر ادوی کی غیر نبوی اور شیعہ کا رد
 ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم
 دو آیت قطب سے دعاء مستجاب فضائل سورۃ الفتح
 سورۃ الحجرات کا رکوع اول عربی
 سورۃ الحجرات کا رکوع دوم ترجمہ مع تفسیر
 یا ایہا الذین آمنو
 آیت اول سورۃ حجرات کے چار شان نزول
 گستاخی کی سزا اور فضیلت ابوہریرہ مدیق رضی اللہ عنہ
 تفسیر لا تر فوا اصواتکم فوق صوت النبی
 عباس رضی اللہ عنہ کی اونچی آواز کی شان
 شہید بولنا اور سب کچھ جانتا ہے اور سردی وصیت
 صحابہ نے اس طرح عمل کیا جسے شہید نے فرمایا
 ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قصہ سے چند سنی استدلال ابویسی
 ۳۷۵
 خط اعمال کے اقسام
 شان رسالت کی نزاکت ادب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ وسلم
 ذکر بالجہر وبالسری کا راز صحابہ کی رمز شناسی
 زائین گنبد خضراء کو پناہت ابویسی (حاشیہ)
 سہ ادبی و گستاخی کی نحوست
 تفسیر ان الذین یفمنون اصواتہم الع
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۸
 ۳۸۱
 ۳۸۲

حجۃ

۳۳۳	تفسیر ولا یشتبہ بکمکم اللہ	۳۸۳	تفسیر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
۳۳۵	آیت کا شان نزول اور کلمہ کو کا قصہ	۳۸۴	صحابہ کی گستاخیاں از شیخہ (حاشیہ)
۳۳۷	ہا ہ آدمیوں کے روزے (معمولی طور ثبوت جاتے ہیں)	۳۸۴	فرمودہ شیخ اکبر رضی اللہ عنہ
۳۳۸	ہملا کلمہ کو ابلیس روز گد غیبت کے فقی مسائل	۳۸۵	تفسیر ان الدین بنادونک اللہ
۳۵۰	تفسیر یا ایہا الناس انا خلقناکم اللہ	۳۸۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہام سے کس نے پکارے
۳۵۰	آیت کے دو شان نزول	۳۸۶	شان نزول آیت مذکور
۳۵۲	تفسیر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ	۳۸۷	حضور علیہ اسلام کا علم غیب
۳۵۳	بعض کدی لغیثوں اور پیر زادوں کا رد (حاشیہ)	۳۸۸	واقفہ سر پر نبی الصبر
۳۵۵	آیت مذکور کی تفسیر صوفیانہ	۳۸۹	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آداب رسول صلی اللہ وسلم (حاشیہ)
۳۵۶	تفسیر قالت الاعراب اللہ	۳۹۱	آداب صحبت (رفاقت) عوام عرب و ترک
۳۵۹	ابو منصور ماتریدی کے مذہب کی تائید	۳۹۳	شفاعت کا منظر اور اسکی احادیث مبارکہ
۳۶۱	انصار المؤمنون الذین آمنوا لل	۳۹۴	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم اللہ
۳۶۳	تفسیر قل اتعلمون اللہ اللہ	۳۹۷	تفسیر واعلموا ان فیکم رسول اللہ اللہ
۳۶۵	تفسیر یمنون علیکم اللہ	۳۹۹	تفسیر و ذکر الیکم انکفر والفوق اللہ
۳۶۷	تفسیر ان اللہ یعلم غیب السموات اللہ	۴۰۱	شیخ اکبر اور ایک بے عمل عالم (حکایت)
۳۶۷	غیب پر ایک اعتراض کا جواب از اویسی (حاشیہ)	۴۰۲	تفسیر وان طائفتان اللہ
۳۶۹	بدعت حسنہ پر عمل سے دعا مستجاب	۴۰۳	لقمان حکیم کی حکمت
۳۷۰	قرآن پاک کی منزلوں پر تلاوت پر دعا مستجاب	۴۰۴	آیت مذکورہ کا شان نزول اور منافق بے ادب کا قصہ
۳۷۰	قرآن پر نقطے حجاج لے لے گئے (بدعت)	۴۰۷	تفسیر فان قاتل فاصلو اللہ
۳۷۱	اعراب کی بدعات اور ابتدائی اعراب کی علامات خلیل کی بدعت کا تاحال عمل	۴۰۹	شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۳۷۱	وہابیوں دیوبندیوں کے ایک غلط قاعدہ کی تردید (حاشیہ)	۴۱۱	ارشاد سیدنا علی الرضی عنہ در تردید شیخہ بے وفا
۳۷۱	ایک اور بدعت اور بدعت کے مفتیوں کو اویسی کا انتباہ (حاشیہ)	۴۱۰	جنگ خیبر و مغیر کے متعلق ہدایات از اویسی غفرلہ (حاشیہ)
۳۷۲		۴۱۱	تفسیر انما المؤمنین اخوة اللہ
۳۷۳	کئی بدعات اور خط عربی کا پہلا موجد	۴۱۲	خلت و اخوت کا فرق
۳۷۳	سورہ ق کا پہلا رکوع عربی مع ترجمہ اردو تفسیر ق	۴۱۳	اخوت نبوی و دینی کا فرق نبوی نسب تین قسم ہے
۳۷۶	ق میں شان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نور اول	۴۱۳	قرابت نبوی معنوی اولیا کرام قرابت صوری معنوی خلفاء
۳۷۷	جبل قاف	۴۱۵	حقوق اخوت دینی کی تفصیل
۳۷۹	زلزلہ کا موجب اور رکوع قاف کے عجائبات	۴۱۸	رکوع عربی یا ایہا الذین لا یسحر قوم اللہ مع ترجمہ اردو
۳۷۹	ملائکہ کی تخلیق	۴۱۹	تفسیر یا ایہا الذین لا یسحر اللہ
۳۸۰	آسمانی سیری کیسی آنکھوں کی بینائی میں اضافہ اور ابدال کا ایک قدم	۴۲۱	معروف کرخی رضی اللہ عنہ کے نام لینے سے حل مشکلات
۳۸۱	قطب الاقطاب اور ملائکہ کی ڈیوٹی چاندی کی زمین	۴۲۲	قبر معروف دعل کے مستجاب ہونے کا تہیہ
۳۸۲	قیامت کی زمین اور تفسیر والتر ان المجید اللہ	۴۲۲	آیت کے تین شان نزول
۳۸۴	تفسیر قد علمنا ما تنقص اللہ	۴۲۵	تفسیر ولا تلزموا انفسکم اللہ
۳۸۴	وٹ الہابیہ دو عقیدہ حیات الانبیاء	۴۲۵	لغیت و کفر جس پر کروا اگر وہ مستحق نہ ہو تو قاتل پر پڑتی ہے
۳۸۵	حضرت مختار کا عجوبہ اور ابلیس کی جوانی	۴۲۸	تفسیر ولا تتابروا بالانقلاب اللہ
۳۸۶	تقریر غزالی اور ہا زید سبطامی رحمہما اللہ	۴۳۰	کسی کو غلط اور گندے القاب دینے پر شرعی سزا
۳۸۷	تقریر شیخ اکبر رضی اللہ عنہ	۴۳۳	تفسیر یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا اللہ
۳۸۷	ہل کذبوا بالحق کی تفسیر	۴۳۳	رد قادیانی و ناموسی و شیخہ خوارج و محترکہ
۳۸۹	حلاج منصور و حمتہ اللہ کی حقانیت	۴۳۹	تفسیر ولا تمسوا اللہ
۳۹۰	مولانا رومی کے والدہ جوم کی کہانی اور تفسیر اقلہ بنظر واللہ	۴۴۰	حضرت جبریل علیہ السلام کے تین محبوب عمل

طوان
اولیاء

۵۵۹	وہابیہ لفظ شہید سے بھی حاضر و ناظر	۳۹۱	دور حاضرہ کی سائنس اور اسکے غلط نظریہ کی تردید
۵۶۱	قلب چار قسم ہے	۳۹۱	اولیاء کے طفیل دنیا قائم ہے
۵۶۲	حدیث قسمیہ لا یحییٰ عرش الع	۳۹۱	تفسیر وابتنا فیہا من کل زوج (الآیتہ)
۵۶۳	قلب کی شرافت	۳۹۳	تفسیر و نزلنا من السماء ماء (الآیتہ)
۵۶۳	شیطان اور ہدیہ بن ایمان رضی اللہ عنہ	۳۹۶	تفسیر کذبت قلبہ قوم نوح (الآیتہ)
۵۶۵	تفسیر ولقد خلقنا السموات (الآیتہ)	۳۹۷	حنظلہ بن صفوان علیہ السلام
۵۶۶	تفسیر فاصبر علی ما یقولون (الآیتہ)	۳۹۸	تبع حمیری کا تفصیلی واقعہ (حاشیہ)
۵۶۶	تفسیر الخلاء الراشدین (رضی اللہ عنہم)	۵۰۲	تفسیر افعیابا الخلق الاول (الآیتہ)
۵۷۲	لواقل المصاغی اور تفسیر والستمع ہوم (الآیتہ)	۵۰۵	کعبہ کا طواف اولیاء کرام کو
۵۷۳	میدان حجر کا منظر اور انوار مدینہ	۵۰۶	و کوع عربی ولقد خلقنا الانسان الع مع ترجمہ اردو
۵۷۵	امت کا غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجود	۵۰۶	تفسیر آیات اول
۵۷۵	تفسیر انا نحن نمی (الآیتہ)	۵۰۷	شب و روز میں وساوس کی تعداد
۵۷۶	تفسیر یوم تفتق الارض (الآیتہ)	۵۱۲	تقریر وحدہ الوجود از بایزید مسبطاً فی تفسیر ادتیق (الآیتہ)
۵۷۶	سورہ ق کی فضیلت اور خطبہ کی بدعت	۵۱۳	تفسیر یا یلفظ من قول (الآیتہ)
۵۸۱	سورہ ناریات کا کوع اول عربی مع ترجمہ	۵۱۶	جنی انسان سے فرشتوں کی نفرت
۵۸۲	تفسیر آیت والذاریت ذروا اور بھٹی دور خی ہوا	۵۱۷	قر کے مجاور فرشتے اور عجیب بندے
۵۸۳	علم غیب نبوی اور ہوا کہاں سے آئی ہے اور آٹھ ہوائیں	۵۱۸	کرام کی تین کتابداد اور نکران ملائکہ کی تفصیل
۵۸۵	تفسیر فالحمات وقر	۵۱۹	تفسیر وجات سکر الموت (الآیتہ)
۵۸۶	تفسیر فالجاریات یسرکامدبرات فرشتے	۵۲۳	صاحب مثنوی رحمہ اللہ کی موت اور موت کے ملائکہ کی تعداد
۵۸۹	ان ماقوعدون صادق		
۵۹۱	تفسیر والسماء ذات العجبک	۵۲۳	صالح و طالع مرد کی کہانی
۵۹۳	تفسیر قتل العاصون	۵۲۵	غوث پاک رضی اللہ عنہ اور ایک مولوی کی موت
۵۹۵	ولی اللہ کے کرامت دکھائی	۵۲۵	جیسی کرمی وہی بھری
۵۹۲	تفسیر ذو قوتکم (الآیتہ)	۵۲۶	نبی علیہ السلام نے بوقت وصال کیا فرمایا
۵۹۸	تفسیر ان المتیقین (الآیتہ)	۵۲۷	تفسیر وتغنی فی الصور (الآیتہ)
۶۰۱	تفسیر وبالاسحار ہم (الآیتہ)	۵۳۰	تفسیر وقال قرینہ (الآیتہ) روز شب معراج بڑھیا کی ملاقات
۶۰۳	ایصال ثواب اہل اموات	۵۳۱	تفسیر الضیائی جہنم (الآیتہ)
۶۰۳	فضائل تہجد و آہ صبحی	۵۳۳	تفسیر قال قرینہ لا تمضمضوا (الآیتہ)
۶۰۶	تفسیر فی اموالہم حق (الآیتہ)	۵۳۹	و کوع عربی یوم نقول لجنہم الع مع ترجمہ اردو
۶۰۹	تفسیر فی الارض آیات (الآیتہ)		تفسیر یوم نقول لجنہم (الآیتہ) ۵۳۰
۶۱۱	تفسیر فی انفسکم (الآیتہ)	۵۴۲	بہشت و دوزخ کا منظرہ اور اللہ تعالیٰ کا قدم
۶۱۲	بحر علم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۵۴۵	جنت کی وسعت
۶۱۳	باعلی اسال الع		شیخ اکبر و دیگر صوفیہ کرام رحمہم اللہ کی تقریر قدم
۶۱۳	حضرت معروک کرخی کا ناز	۵۴۶	کے بارہویں
۶۱۳	تفسیر فی السماء رد حکم (الآیتہ)	۵۴۷	تفسیر وارفت الجنۃ (الآیتہ)
۶۱۵	سیدنا اویس قرنی و ہرم بن سنان رضی اللہ عنہما	۵۴۸	تفسیر ہذا انا توعدون (الآیتہ)
۶۱۶	روز قیامت اللہ اولیاء کے ہاتھ میں	۵۵۰	تفسیر من غشی الرجمان بالغیب (الآیتہ)
۶۱۷	و کوع عربی هل اتاک حدیث النع مع ترجمہ اردو	۵۵۱	تفسیر ادخلوا بسلام (الآیتہ)
۶۱۸	تفسیر هل اتاک حدیث حنیف ابراہیم	۵۵۲	تفسیر ہم ما یثاؤن فیہا (الآیتہ)
۶۱۸	سہمان نوازی کی فضیلت	۵۵۳	دہیار الہی کہاں ہوگا
۶۲۱	تفسیر اذ دخل علیہ (الآیتہ)	۵۵۵	تفسیر وکم ابکننا قلبہم من قرآن (الآیتہ)
۶۲۳	تفسیر قالوا لا تنف (الآیتہ)	۵۵۸	تفسیر ان فی ذلک الذکر (الآیتہ)

تفسیر فصکت وجہہا (الآیتہ)
صوفی بعد چالیس سال کے بار دیے کا مطلب
تمت الفہرست